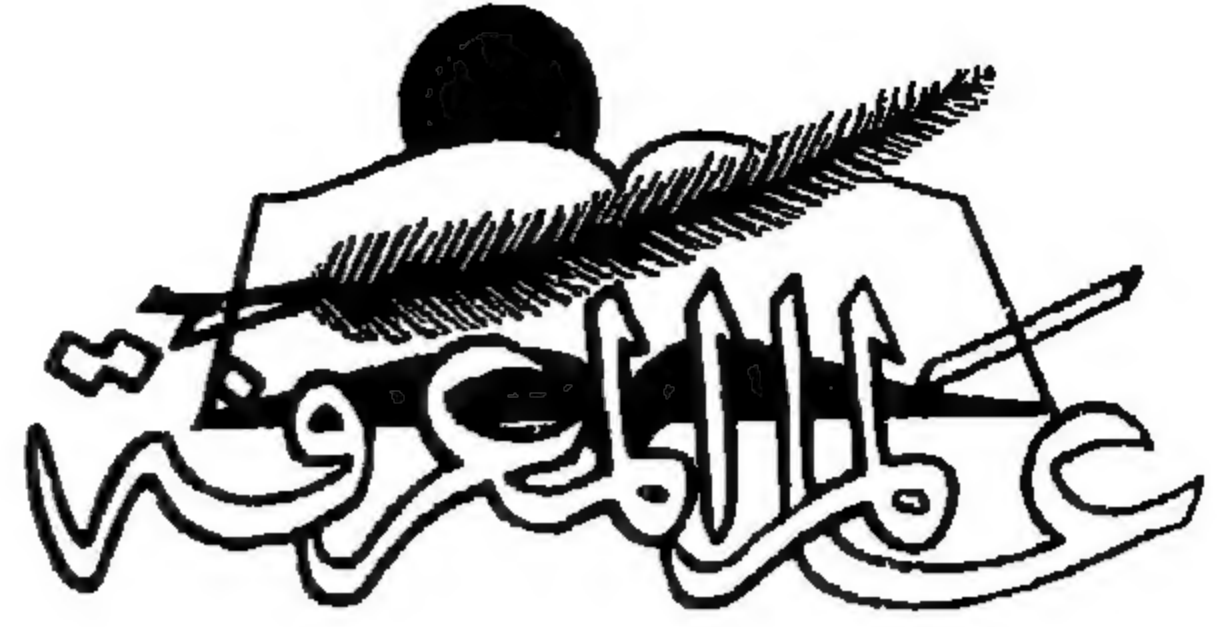

١٦٥

الفلسفة المعاصرة في أوروبا

تأليف: إ.م. بوشنسكي
ترجمة: د. عزت فترني

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

الفلسفة المعاصرة في أوروبا

تأليف: إ.م. بوشنسكي
ترجمة: د. عزت فترني

١٦٥ - ربيع أول ١٤١٣ هـ ، سبتمبر / أيلول ١٩٩٢ م

العنوان الأصلي للكتاب :

I.M. Bochenski, La philosophie
contemropaine en Europe. Paris.

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعتبر بالضرورة عن رأي المجلس

المحتوى

رقم
الصفحة

٧	تقديم للمترجم
٩	مقدمة المؤلف
١٦	حول طريقة العرض
١٩	الباب الأول : مصادر الفلسفة الغربية الحالية
٢١	الفصل الأول : القرن التاسع عشر الميلادي
٣٧	الفصل الثاني : الأزمة
٥٣	الفصل الثالث : بدايات القرن العشرين الميلادي
	الفصل الرابع : التيارات الكبرى في الفلسفة الغربية
٦٣	في القرن العشرين الميلادي
٧٧	الباب الثاني : الفلسفة المادية
٨١	الفصل الخامس : برتراند رسل
٩٣	الفصل السادس : الوضعية الجديدة
١٠٥	الفصل السابع : المادية الجدلية
١١٩	ملاحظات ختامية نقدية حول الفلسفات المادية عموما
١٢٣	الباب الثالث : الفلسفات المثالية
١٢٧	الفصل الثامن : بندتو كروتشه
١٤٣	الفصل التاسع : ليون برنشفيك
١٥٣	الفصل العاشر : الفلسفة الكاثية الجديدة
١٦٧	ملاحظات ختامية حول المدارس المثالية

١٦٩	الباب الرابع : فلسفات الحياة
١٧٥	الفصل الحادي عشر : هنري برجسون
١٩٣	الفصل الثاني عشر : البراجماتية والمدرسة البرجسونية
٢٠٥	الفصل الثالث عشر : المذهب التاريخي وفلسفة الحياة عند الالمان
٢١٣	ملاحظات ختامية انتقادية حول فلسفات الحياة
٢١٧	الباب الخامس : فلسفة الماهية (الفينومينو لوجيا)
٢٢٣	الفصل الرابع عشر : إدمند هسرل
٢٣٧	الفصل الخامس عشر : ماكس شلر
٢٥٥	ملاحظات ختامية انتقادية حول فلسفة الماهية
٢٥٩	الباب السادس : الفلسفة الوجودية
٢٦١	الفصل السادس عشر : السمات العامة للفلسفة الوجودية
٢٧١	الفصل السابع عشر : مارتن هيدجر
٢٨٥	الفصل الثامن عشر : جان - بول - سارتر
٢٩٧	الفصل التاسع عشر : جابريل مارسيل
٣٠٣	الفصل العشرون : كارل ياسبرز
٣١٩	ملاحظات ختامية انتقادية حول الفلسفة الوجودية
٣٢٣	الباب السابع : فلسفة الوجود
٣٢٥	الفصل الحادي والعشرون : فلسفات الميتافيزيقا
٣٣٩	الفصل الثاني والعشرون : نيقولاى هارتمان
٣٥٧	الفصل الثالث والعشرون : وايتهد
٣٧١	الفصل الرابع والعشرون : الفلسفة التوماوية
٣٨٥	ملاحظات ختامية انتقادية حول «فلسفات الوجود»
٣٨٩	ثبت أسماء الأعلام

تقديم للمترجم

يمتاز هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ، وهو كتاب للقراءة ومرجع يرجع إليه معاً، بأنه يحوي عرضاً شاملاً وموجزًا وأفيا للأفكار التي أنتجها الفكر الفلسفي في الحضارة الغربية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، لأن المؤلف يمتد ببصره إلى بعض أفكار الفلاسفة الأمريكيين البارزين، رغم أن عنوان الكتاب يشير إلى «الفلسفة الأوروبية». أما عن مفهوم «المعاصرة» فإنه يعني به الإنتاج الفلسفي الذي كان لا يزال حياً حوالي عام ١٩٥١م، حين صدرت الطبعة الأولى ثم الثانية للكتاب، وقد هممنا بجعل عنوان الترجمة العربية «الفلسفة الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي»، ولكننا رأينا التمسك بالعنوان الأصلي مع إيراد هذه الإشارة الحالية بشأن مفهوم «المعاصرة».

والحق أن كثيراً من المذاهب التي درسها الكتاب ستستمر في التأثير خلال النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي، وبعضها مؤثر إلى اليوم. وقد رأينا أن المكتبة العربية لا تزال بحاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي يقدم صورة شاملة تغطي سائر مجالات الإنتاج الفلسفي في الفترة المذكورة، مع وضوح في العرض، ومحاولة ظاهرة للتأريخ الموضوعي، وإن لم تمنع المؤلف من إبداء انتقاداته في آخر كل باب من الأبواب السبعة للكتاب. ولم يظهر كتاب يماثل الكتاب الحالي، على حد علمنا، حتى في المكتبة الغربية ذاتها، أو حتى ما يقترب من مستواه، وفي حدود هذا الحجم الميسر من حيث عدد الصفحات، ولهذا كان من المناسب تقديم هذه الترجمة، التي نرجو أن تتوفر لها عناصر الدقة والوضوح معاً. وكان من الضروري إيضاح بعض المسائل التي لم يجد المؤلف ضرورة للتوسع فيها، لأنه كان يوجه حديثه إلى القارئ الغربي الملم ببعض الأمور الفكرية العامة والمحيط ببعض معالم الاصطلاح الفلسفي، وذلك خدمة للقارئ بالعربية. ووضعنا ملاحظتنا، وهي كلها على التقريب تفسيرية وتكميلية، في هوامش أسفل الصفحات، فكل هذه الهوامش من عمل المترجم وهو مسؤول عنها، أما الهوامش النادرة التي أثبتتها المؤلف فقد أشرنا

في نهاية كل هامش منها إلى أنها «هامش من المؤلف»، أو ما شابه هذه العبارة. وقد أثبتنا أصول الأسماء الأجنبية في ثبوت كامل في نهاية الكتاب مرتب على أساس الأبجدية العربية، وأضفنا الإشارة إلى تاريخ الوفاة إذا لم يكن المؤلف قد أضافه في طبعته الثانية. هذا وقد قمنا بالترجمة على أساس الصياغة الفرنسية للكتاب، لأن الأصل الألماني لم يكن متوفرا بين أيدينا عند القيام بالترجمة، خاصة وأن الترجمة الفرنسية اكتسبت احترام القراء، والمتخصصين منهم، منذ صدورهما، حتى لقد صدرت في طبعة شعبية متكررة الإصدار، كما ظهر للكتاب ترجمة إنجليزية أيضا، تكرر طبعها، ولكننا لم نطلع عليها إلا ونحن بصدد إضافة اللمسات الأخيرة على الترجمة العربية، واستفدنا منها في بعض المواقع. ولا تشتمل هذه الترجمة على ملحق للكتاب خصصه المؤلف للتعريف «بالمنطق الرياضي»، حيث ظهرت في العربية مؤلفات ذات قيمة في هذا الموضوع، وربما اهتم المؤلف بإضافته لأن هذا الميدان من ميادين اختصاصه الحرفي، وله فيه كتابات قيمة. وكان المؤلف، وهو قسيس من أصل بولندي، وينتمي إلى الطائفة الدومينيكانية المعروفة باهتمامها بالبحث المعرفي، أستاذا في جامعة فرايبورج، ذات اللغة الألمانية، في سويسرا.

إن هذا الكتاب يشكل عرضا وثيقا ميسرا للفلسفة الغربية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، وهو مصدر للمعرفة الدقيقة، ويمكن أن يظل مرجعا للقارئ المهتم والذي لا يحتاج إلا إلى الأساسيات بصدد أفكار الفلاسفة والتيارات الفكرية. ونوجه انتباه القارئ إلى أهمية الفصلين الأولين كمدخل ضروري يعطي الأبعاد التاريخية والجذور البعيدة لتوجهات الفترة موضع الدراسة.

المترجم

مقدمة المؤلف

يقصد هذا الكتاب إلى هدف مزدوج . فهو يهدف أولاً إلى أن يكون دليلاً إلى الفلسفة الغربية في القرن العشرين للقارئ الذي لم يحز تكويناً فلسفياً متخصصاً . وهو يود بعد ذلك أن يسمح لهؤلاء الذين تابعوا هذا العرض العام أن يوسعوا من قراءاتهم وأن يُقدِّموا على دراسة منهجية . وقد كان من الضروري وجود مؤلف يقصد إلى هذا الهدف المزدوج . فإذا استثنينا مؤلفاً بالإيطالية كتبه «شاكّا» (١) ، فإنه لا يوجد عرض تمهيدي يقدم التطورات الأخيرة ونتائج المعرفة وتقدم الفكر (حتى منتصف القرن العشرين) . ويبرر قيام كتابنا هذا أن مؤلف الاستاذ «شاكّا» لا يقصد إلى الهدف الثاني الذي أشرنا إليه .

هذه هي الاعتبارات التي أدت بالمؤلف إلى القيام بهذا العمل الشاق ، وهو شاق لثلاثة أسباب .

الأول ، هو أن الوقت الذي أنفق في التحضير له وكتابته صرف المؤلف عن القيام بأبحاثه ، وهي وحدها التي تلفت انتباه الفيلسوف ومؤرخ الفلسفة .

الثاني ، وهو أن كتاباً من هذا النوع لا يمكن أبداً ، بمحض طبيعته ، والمؤلف يدري هذا جيداً ، أن يكون محل الرضى . ومثل هذا يقول برتراند رسل ، وهو أحد أهم الفلاسفة المشهورين في الغرب ، في مقدمته لكتابه «تاريخ الفلسفة الغربية» (٢) ، وما يقوله هناك ينطبق على مؤلف هذا الكتاب . والواقع أن إدراكنا أن حياة كاملة تقضى في البحث هي أمر ضروري لمعرفة فيلسوف واحد فقط ، هذا الإدراك لا يشجع على كتابة كتاب من قبيل كتابنا هذا .

السبب الثالث ، هو أن هذا النوع من الكتب يوجب وضع تخطيط لا يمكن أن

(١) يجد القارئ في «ثبت أسماء الأعلام» ، في نهاية الكتاب ، شكل كل اسم في لغته الأصلية .
(٢) راجع تصدير رسل في الأصل الانجليزي ، طبعة ١٩٥٤م ، ص ١ . وللجزئين الأولين من الكتاب ترجمة جيدة بالعربية للدكتور زكي نجيب محمود .

يفي بحق الدقة ، ويؤدي إلى حذف أشياء ما كان ينبغي أن تحذف . ولكن ما العمل وليس أمامك إلا صفحات معدودة لكل فيلسوف؟ وعلى هذا فالقارىء يستطيع أن يتخيل كل ما لم نستطع التحدث عنه في فلسفات وايتهد وبرجسون وهُسرل على سبيل المثال . فليكن الفلاسفة متسامحين في حكمهم على المؤلف .

ورغم أن هذا الكتاب يهدف إلى الإعلام ، إلا أنه قد وضع بروح مذهبية . ولنوضح ما نقصده بذلك .

لقد بدا للمؤلف أنه من المستحيل أن يتجنب اتخاذ موقف سريع مجمل من المذاهب التي سوف يتعرض لها بالشرح . ويظن العموم أن مؤرخ المذاهب ينبغي أن يبقى محايدا بإزاء المفكرين الذين يعرض لأفكارهم . هذا القول ليس صحيحا إلا جزئيا . فهو صحيح بقدر ما يفترض أن اختيار المذاهب وتفسيرها يتطلب أعظم قدر من الموضوعية ، والمؤلف يجتهد في مراعاة هذا الاعتبار . ولكنه غير صحيح إذا كان يقصد أنه ينبغي النظر إلى النظم الفلسفية وكأنها تحتوي كل منها على قدر متساو من الحق .

إن اعتقاد هذا يعني عدم احترام الفلاسفة . ذلك أنه لو كانت كل النظم الفلسفية متساوية في قيمتها ، حتى في الوقت الذي يعارض فيه بعضها بعضا ، وهو الحال بالفعل ، إذن لكانت كلها باطلة وفاسدة (بالمعنى المنطقي ، أي غير صحيحة) ، ولما استحق أي نظام فلسفي أن ينظر إليه أكثر من النظر إلى عمل فني . ولكن هذا أبعد ما يكون عن قصد الفلاسفة الجديرين بهذا الاسم . أنهم ، جميعا ، يبحثون عن الحقيقة وحدها ، وهم يريدون أن يكون الحكم عليهم على أساس من هذا الاعتبار وحده .

وعلى ذلك فإنه علامة احترام أن نقدم في هذا الكتاب بعض التقديرات الموجزة للنظريات التي يعرضها كل مفكر ممن سندرس ، ولما يكونون قد قدموه من مشاركة إيجابية ، مع بيان جوانب الضعف عندهم ومكان النقص . هذه الانتقادات ليست في الواقع إلا ملاحظات هامشية ، وهي تقوم ابتداء من موقفنا الذي يؤيد

الاتجاه الميتافيزيقي والواقعي والروحي (٣).

وأهم من التأكيد على موقفنا المذهبي ، يهمننا التنبيه إلى فكرتين وجهتا إخراج هذا الكتاب ، وينبغي أن نناقشهما من الآن ، لأنه ما كان للمؤلف أن يبدأ العمل لو لم يكن مقتنعا بصحتها .

هناك أولا مسألة التقدير الصحيح لمجمل الجهد الفلسفي عبر العصور . فكثيرون يحطون كثيرا من قدر عمل الفلاسفة ، ويقولون : إن الفلسفة هي مجموعة من التأملات المجردة التي لا أهمية لها في الحياة ، وأنه ينبغي بالأحرى التوفر على دراسة العلوم التطبيقية ، لأنها هي التي تحدد طرائق عمل كل أوجه النشاط (من عمل المهندس إلى عمل المربي) ، من مثل علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم السياسة . والأساس الذي يقف وراء ذلك هو أنه : « فلنعش أولا ، ولنتفلسف بعد ذلك » ، كما يقول المثل اللاتيني ، والتفلسف لا يغني من فقر ولا يضمن من جوع .

هذا هو ما يقال ، وعند المؤلف أن هذه القضية الدائعة باطلة بطلانا مطلقا ، وهي فوق ذلك تعبر عن اضطراب عقلي خطر . إن قصر المعرفة على الجوانب التكنيكية والعملية يقوم على افتراض مؤداه أنه يكفي أن تعرف فقط « كيف » يتكون هذا أو ذاك . والواقع أن سؤال « كيف » ينبغي أن يسبقه سؤال « لماذا ؟ » ، والدين والفلسفة هما وحدهما القادران على تقديم إجابة تخص العلل والغايات .

ولا نقبل قول من يقول إن الحس المشترك (أو الرأي العام) يكفي في هذا الصدد ، لأن ما يسمى بالرأي العام ظهر غالبا ، حينما نستقرئ التاريخ ، أنه ما هو إلا محصلة أفكار فلسفية سابقة . إن الإنسان حيوان عاقل ، وهو لا يملك إلا أن يستخدم عقله ، وهو إن لم يفعل ذلك بشكل واع وفلسفي ، فإنه يفعل بشكل غريزي وعلى طريقة الهواة .

والواقع أن الجميع ، بمن فيهم هؤلاء الذين يظنون أنهم لم يغمسوا أصابعهم في

(٣) راجع البابين الثالث والسابع . ويقصد بالواقعية هنا ضد الاسمية ، أي القول بأن للمعاني العقلية وجودا نوعيا مستقلا عن الإنسان ، فهي ليست مجرد أسماء .

أي فلسفة، إنما هم متفلسفون هواة، وفي نفس الوقت الذي يستخفون فيه بأعمال رجال ذوي قدرات عقلية تفوق قدراتهم أيما تفوق، فإنهم يبنون لأنفسهم فلسفاتهم الخاصة، وإن تكن معدومة الفائدة وورديئة القيمة.

نفس الشيء يمكن أن يقال في شأن الدين. والدين بطبيعته لا يعتمد على الفلسفة، ولكنه يحتاج هو الآخر دائماً إلى الإيضاح وإلى التفسير، لأن الإنسان كائن مفكر. وفي الواقع فإن المفسر إن لم يستخدم في هذا الجهد التفسيري فلسفة عقلية، فإنه سرعان ما يقع فريسة التعصب والانحياز(٤).

ومن ناحية أخرى، فإنه ليس أكثر بطلانا وفسادا من إنكار أهمية الفلسفة في الحياة. صحيح أن الفيلسوف لا يحتل دائماً مكانة مشهودة في الحياة اليومية، وقدره في الأغلب أن لا يفهمه القوم إلا بعد موته، وإن كان التاريخ قد عرف فلاسفة ذاقوا طعم المجد في حياتهم، من مثل أفلوطين وتوما الاكويني وهيكل وبرجسون، ولكن حتى في مثل هذه الحالات، فإن الأمر كان أمر موافقتهم لذوق العصر ولم يكن أمر تفهم شامل من جانب العصر لفلسفاتهم.

إن الفيلسوف لا يهتم بمتطلبات الأمور العارضة ولا بأذواق الناس المتغيرة. وهل في هذا من لوم عليه؟ أو ليس من خاصية الإنسان أن يتعدى الوجود العارض للزمن؟ أو لا يعني تمسكنا بكون اللحظة الحاضرة هي وحدها هدف المعرفة، أن ننزل بالإنسان إلى مرتبة الحيوان؟ وكل من يحيا حياة العقل حسب اعتقاداته الفلسفية يعرف أن الأمر على غير ذلك: ذلك أن الفلسفة، وبسبب أنها، على التحديد، لا تهتم بأمور اللحظة الحاضرة، أي أمور «هذا والآن»، الفلسفة تقوم عن حق بدور واحدة من أكبر القوى العقلية والروحية التي تمنع الإنسان من الهبوط إلى مستوى البربرية، والتي تساعد على بقاء الإنسان إنساناً وعلى أن يصير إنساناً على نحو أفضل وأفضل.

(٤) من لا تقوده فلسفة عقلية لا يدرك الأمور إلا من حيث يجب، لأنه ينحسب في وجهة نظر معينة ترفض من حيث المبدأ إمكان وجود وجهات نظر أخرى، وهو ما يؤدي إلى التعصب والانحياز. إن الفلسفة تفتح دائماً.

وليس هذا هو كل شيء. فمهما بدا، في الظاهر، من عدم جدوى الفلسفة، إلا أن الفلسفة في الواقع قوة تاريخية مؤثرة وقادرة. فينبغي أن نرافق وايتهد^(٥) حين يقارن ما أحرزه الاسكندر المقدوني أو قيصر الروماني أو نابليون من نجاح بالتتائج، التي تبدو في الظاهر غير مثمرة، التي يحصل عليها الفيلسوف: فالواقع أن الذي يغير مسار الإنسانية إنما هو الفكر.

ولا نحتاج، كما فعل الفيلسوف الإنجليزي الميتافيزيقي^(٦)، إلى العودة إلى تأثير الفيثاغوريين في الحضارة اليونانية^(٧)، بل يكفي أن نفكر وحسب في النتائج الضخمة التي أثمرها فكر الفيلسوف الألماني هيجل، وهو الفيلسوف الذي يصعب كثيرا فهم كتاباته: فهو الذي فتح الطريق لتظهر حركات مختلفة مثل الفاشية والحركة الهتلرية والشيوعية^(٨)، وهو بهذا إحدى القوى التي قامت بتغيير وجه العالم في القرن العشرين الميلادي.

إن الفيلسوف، الذي تسخر منه العامة لأنه يعيش في عالم أفكاره التي تبدو بريئة، هو في الحقيقة قوة مهولة، وفكره ذو تأثير لا يقل عن تأثير الديناميت، وهذا الفكر يسري في مجراه، ويلمس عقلا بعد الآخر ليصل في النهاية إلى الجماهير. ثم

(٥) فيلسوف انجليزي (١٨٦١ - ١٩٤٧ م.) راجع عنه الباب السابع. وقد ترجمت له عدة كتب بالعربية، وكتب عنه فيها أيضا عدة كتب. ويكتب اسمه أحيانا «وايتهد» (Whitehead).

(٦) يقصد وايتهد المذكور.

(٧) كان الفيثاغوريون جماعة فلسفية وعلمية وأخلاقية وسياسية كذلك.

(٨) كتب المؤلف هذا الكتاب في أعقاب الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥ م.) حيث لا تزال قوية ذكرى التحالف بين إيطاليا، التي كانت تحكمها الحركة الفاشية بقيادة موسوليني، وألمانيا، التي كانت تحكمها الحركة النازية بقيادة هتلر، وقد تحالف الغرب الرأسمالي مع روسيا السوفيتية الشيوعية من أجل مصلحتهما المشتركة، رغم بقاء العداء بينهما. والذي يشير إليه المؤلف هنا هو تنوع الحركات التي يمكن أن تتسبب، عن حق أو عن غير حق إلى أفكار مفكر ما، وهو هنا هيجل. ولكننا نلاحظ أن هناك قدرا مشتركا من التشابه بين الحركات الثلاث وهو إعلاء المجموع فوق الفرد، وقد يرى البعض تشابهها كذلك في سمة الدكتاتورية، وهو ما يعود إلى محق الفرد، وهو ما يتفق مع نزعة هيجل في تأكيد أسبقية «الكل» على «الأجزاء». راجع هنا فيما يلي، «رابعاً»، من الفصل الأول.

تأتي اللحظة التي ينتصر فيها على كل العقبات وليوجه مسار حركة الانسانية ، أو يحفر قبرا لحطامها . (٩)

إن من يجب أن يعرف طريق المستقبل ينبغي أن يصغي ، ليس إلى الساسة ، بل إلى الفلاسفة : إن ما يعلنه الفلاسفة اليوم هو ما سيصير عقيدة الغد .

نقول إن هذا الكتاب يعتمد على هذه الفكرة الخاصة بقيمة الفلسفة ، ويعتمد على فكرة ثانية لا تقل أهمية عند المؤلف من سابقتها ، ويهمه أن تكون واضحة هي الأخرى وموضع تقدير . ومجمل هذه الفكرة الثانية ، وهي فكرة بسيطة في نهاية الأمر ، أنه لا توجد فلسفة واحدة هي التي تمثل العصر .

وهناك رأي ساذج ، ولكنه منتشر وذائع مع الأسف ، يظن أن هناك فلسفة واحدة هي التي تغلبت على سائر الفلسفات الأخرى وأصبحت هي فلسفة القرن العشرين في الحضارة الغربية ، وأن كل الفلسفات الأخرى قد أهملت جانبا . وهذا هو المركز الذي أراد البعض أن ينسبه إما إلى الوضعية أو المادية (١٠) أو المثالية أو الوجودية ، كل بحسب تفضيلاته .

وليس هناك ما هو أبطل من هذا الرأي ، لأن الفكر الفلسفي الغربي في القرن العشرين الميلادي أغنى من أن ينحبس في مثل هذا الإطار الضيق ، واليوم ، كما كان الحال في سابق فترات التاريخ ، وربما على نحو أعنف مما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر الميلادي ، اليوم تتصارع فلسفات وتصورات مختلفة عن العالم أشد صراع ، فمن النادر أن كان الصراع الفكري على مثل هذه الضراوة ، ونادرا ما كثرت التصورات المتعارضة مثل هذه الكثرة وكانت على مثل هذه الحدة ومثل هذا الثراء في الأدوات التكنيكية والبراعة في التقديم .

(٩) للفكر القوي تأثيرات بعضها إيجابي ، يتمثل في البناء والتوجيه ، وبعضها سلبي ، يتمثل في النقد والهدم للتقديم . قارن مثلا حالة تأثير طه حسين ، وإن لم يكن فيلسوفا ، على عصره إلى اليوم إيجابا وسلبا ، أي بناء للجديد وهدم للتقديم .

(١٠) يقصد بالوضعية ، الوضعية المنطقية . ويقصد بالمادية ، المادية الجدلية أو الماركسية . انظر الباب الثاني المعنون «الفلسفة المادية» .

ويمكن أن نقبل مقولة وجود فلسفة حالية للفكر الغربي، ولكن بمعنى أن كل المفكرين في هذه المرحلة الغربية يتناولون مشكلات محددة مشتركة وأنهم يضعون في اعتبارهم بعض المواقف الجديدة، أما أن نتصور أن الأمر يعني وجود مدرسة واحدة أو اتجاه واحد، فإن هذا أبعد ما يكون عن الصحة. إن فلسفة الحضارة الغربية في منتصف القرن العشرين الميلادي شديدة الثراء والتنوع.

وتبقى كلمة حول استعمال هذا الكتاب. قيل من قبل إن كل كتاب في تاريخ الفلسفة يشبه دليل الرحلات: وكما أن الدليل لا يحل محل الرحلة، كذلك فإن كتاباً في تاريخ الفلسفة لا يغني عن دراسة النصوص ذاتها. فإذا استطاع هذا الكتاب أن يستثير القارى من أجل أن يدرس دراسة تفصيلية الفلسفات التي تعرض لها، فإنه يكون قد حقق هدفه.

المؤلف

حول طريقة العرض

هذه هي المبادئ التي وجهت اختياراتنا في داخل المعرض الضخم الذي هو الفلسفة الأوروبية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي :

١ - اقتصرنا على فحص الفلاسفة الانجليز والفرنسيين والألمان وحسب دون غيرهم . ولكن حدث استثناءات معدودة في حالات ذات أهمية (هي حالات المادية الجدلية وكروتشه ووليم جيمس وجون ديوي) .

٢ - وحتى في داخل هذا النطاق المحدد المحدود، فإنه لم يكن من الممكن أن نقدم عرضا شاملا لفلاسفة البلاد المختارة (انجلترا، فرنسا، ألمانيا)، بل وجب علينا الاقتصار على مدارس وفلاسفة بعينهم، ممن يمكن اعتبارهم ممثلين للاتجاهات الفلسفية السائدة على نحو قوي . وهكذا فإن الكتاب لا يكون نظرة سريعة إلى سائر فلاسفة القرن العشرين الميلادي في تلك البلاد، بل هو يعرض للخطوط الكبرى للفكر في تلك الفترة وحسب .

٣ - من الصعب تعريف كلمة «المعاصر» في عرضنا للفلسفة «المعاصرة» الأوروبية، ولكن هذا التعبير يشمل المفكرين الذين نشروا أعمالا هامة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى . وهكذا يدخل برجسون وماكس شلر في هذا الإطار، بينما لا يدخل فيه الفيلسوف الانجليزي برادلي .

ومع ذلك، فإن هذه الحدود لم تطبق من حين لآخر، وخاصة في حالة الفلاسفة الذين أثروا تأثيرا عميقا على فلسفة القرن العشرين الميلادي في أوروبا . وقد أثرت مشكلة انتهاء كيركجارد إلى هذه المجموعة . وعلى كل حال، فقد كان لابد من إدخال كل من وليم جيمس ودلتاي في الحساب .

٤ - أخيرا، فإنه لم يكن من الممكن كذلك أن نأمل في تقديم مذاهب المدارس والفلاسفة على نحو شامل كامل لا يترك شيئا، ووجب علينا الاقتصار على ما هو

ذي أهمية خاصة للفلسفة الغربية في القرن العشرين الميلادي . وهكذا اهتمنا جوهريا بمشكلات نظرية الوجود، ونظرية الإنسان، وفلسفة الأخلاق، وأسس المنهج . ومن الجانب المقابل ، فقد مررنا صامتين أو ما يقرب من ذلك على مسائل أخص ، منها منطق العلوم، وعلم الاجتماع، وفلسفة التاريخ، والاستيعاقا، وفلسفة الدين .

ولكننا، مع ذلك، عرضنا في ملحق للكتاب المفاهيم الأساسية للمنطق الرياضي وبعض مشكلاته الكبرى، لأنه، رغم كونه معرضا لاعتراضات بشأن انتمائه إلى ميدان الفلسفة، قد أثر تأثيرا كبيرا على فكر عدد كبير من الفلاسفة الأوربيين في القرن العشرين الميلادي . (١١)

وقد استهدف العرض أن يحافظ بقدر المستطاع على تكوين وترتيب الأعمال التي كتبها المؤلفون موضوع الدراسة . واهتمنا بوجه خاص بإبراز طبيعة المنهج والأسلوب والطرائق الخاصة التي يستخدمها كل مؤلف، وذلك إلى جانب تقديم مذهبها بالطبع . وقد تطلب هذا أسلوبا مختلف إلى حد كبير من فصل إلى آخر . وعلى سبيل المثال، فلم يكن لا من الممكن ولا من المتصور أن نغترف من الصور البيانية التي تثير بها أعمال برجسون أو جابريل مارسيل، هذا على حين كان علينا أن نكون أوفياء في عرض الدقة المتناهية التي تتميز بها لغة هيدجر وجفاف أسلوبه . وعلى هذا فإن فصولنا تختلف من حيث درجة صعوبتها . وننصح للمبتدئ أن يضع جانبا، عند قراءته الأولى، الأقسام المخصصة للفلسفة الكانتية الجديدة، ولهرل، ولهيدجر، ولوايتهيد، التي تحتوي على بعض الصعوبة، وأن يجتريء منها، في قراءته الأولى، بمقدماتها ونتائجها، على أن يعود إليها من بعد في قراءته الثانية .

(١١) لا تحتوي هذه الترجمة على الملحق المشار إليه، حيث أصبحت توجد في العربية مجموعة جيدة من الكتب في الموضوع .

الباب الأول

مصادر الفلسفة الغربية الحالية

الفصل الأول

القرن التاسع عشر الميلادي

أولاً: الاتجاه العام للفلسفة الغربية الحديثة وتطورها:

تنتمي الفلسفة الغربية الحديثة، أي الفكر الفلسفي في الغرب في المدة الممتدة من سنة ١٦٠٠ إلى سنة ١٩٠٠ ميلادية، بأسرها إلى التاريخ، فهي قد دخلت في نطاق الماضي.

ولكن الفلسفة الغربية في القرن العشرين الميلادي، أي الفلسفة الغربية الحالية بالمعنى الحقيقي (١٢)، إنما ظهرت أساساً من المجابهة مع الفلسفة الغربية الحديثة، وهي مجابهة فيها اختلاف وصراع، ولكنها تحتوي أيضاً على عنصر الاستمرار وعلى جهد من جانب الفلسفة الحالية في محاولتها أن تتمايز عن الفلسفة الحديثة وأن تتعدها. لذلك، فلا بد، من أجل فهم هذه الفلسفة الحالية، من معرفة الماضي. فوجب إذن أن نشير إلى أكبر معالم تطور تلك الفلسفة الحديثة وإلى أهم أفكارها.

لقد ولدت الفلسفة الأوروبية الحديثة، كما هو معروف، من انهيار الفكر

(١٢) تستخدم في العادة اصطلاحات ثلاثة: الفلسفة «الحديثة»، «المعاصرة»، و«الحالية». ويقصد المؤلفون الغربيون بالتعبير الأول فلسفتهم من ١٦٠٠ إلى ١٩٠٠ م.، وبالتعبير الثاني فلسفتهم من ١٩٠٠ م. إلى وقت كتابتهم، والتعبير الثالث أكثر تحديداً ويدل على التيارات الفلسفية التي تكون مؤثرة بالفعل عن طريق فلاسفة أحياء وقت الكتابة. وسنوف نستخدم حيناً لفظ «الحالية»، وأحياناً تعبير «في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي»، وهو ما يدل على كل حال دلالة دقيقة على قصد المؤلف الذي كتب كتابه حوالي عام ١٩٥٠ م. راجع أيضاً، في مقدمة المؤلف، ما ذكره حول صفة «المعاصر».

«المدرسي» في العصر الأوربي الوسيط^(١٣). وقد تميز الفكر «المدرسي» الوسيط بعدة سمات، هي قوله بالمذهب التعددي (أي قبوله لوجود وحدات وجودية أو موجودات متعددة وبدرجات مختلفة من الوجود)، وأخذه بالاتجاه الشخصاني (أي الاعتراف بأولوية القيم الإنسانية للشخص على ما عداها)، وتصوره العضوي للوجود^(١٤)، كل ذلك إلى جانب اتجاهه الأساسي المتمثل في مركزية الإله (أي أن الإله هو مركز الكون) حيث قال بالإله الخالق للموجودات.

ومن ناحية المنهج الذي اعتمدته الفلسفة المدرسية الوسيطة، فإنها أخذت بطريقة التحليل المنطقي المفصل للمشكلات الجزئية.

فجاءت الفلسفة الغربية الحديثة وعارضت كل هذه السمات وكل تلك القضايا. ذلك أن مبادئها الجوهرية هي القول بالاتجاه الميكانيكي^(١٥)،

(١٣) تبدأ الفلسفة الغربية الحديثة مع كل من بيكون وديكارت، ويختار لبدئها تاريخ اصطلاحى هو عام ١٦٠٠ م.، أي بداية القرن السابع عشر الميلادى. ويفصل بين الفلسفة الغربية الحديثة والفلسفة المدرسية عصر هام هو عصر النهضة (١٤٥٠ - ١٦٠٠ م.)، وفيه أخذت فلسفة القرون الوسطى المسيحية تتلقى الضربات الشديدة حتى انهارت مع نهايته. وتمتد الفلسفة المدرسية، أو «الاسكولائية» أحياناً، من القرن العاشر إلى القرن السادس عشر الميلادى. وسميت كذلك على يد مفكري عصر النهضة لأنها كانت تعلم وتعلم في «مدارس»، وكانت المدارس تحت سيطرة الكنيسة، التي كانت تأخذ بفلسفة أرسطو. وأهم سمة للفلسفة المدرسية منهجها الذي يهتم بالتعريفات والأقيسة المنطقية إلى درجة المباحكات اللفظية. ومن نافلة القول أن ذلك التيار الفلسفى اعتمد على سلطة أرسطو الفلسفية، ابتداء من حوالي منتصف القرن الثالث عشر الميلادى، بعد أن جعلتها كتابات القديس توما الأكويني (١٢٢٤/٥ - ١٢٧٤ م.) على توافق معقول مع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

(١٤) أي القول بأن الوجود كله مترابط الأوصال، كأنه جسم واحد، له أعلى وأوسط وأسفل، وأفضل وأسوأ، والأعلى والأفضل هو الألوهية رأس الكون وعقله، والأسفل والأسوأ هو المادة، وبينهما يقف الإنسان متوسطاً رابطاً الطرفين، فهو «عالم مصغر» صورة للعالم الكبير.

(١٥) يقال «الميكانيكي» تشبيهاً للعالم بالآلة التي تسير وحدها بغير تدخل من عقل أو توجيه. ويقصد بالاتجاه الميكانيكي القول بأن أحداث العالم لا ترتبط فيما بينها إلا برابط العلوية (أو السببية)، وأن الحركة هي الظاهرة العامة في الطبيعة، ولها قوانينها الخاصة. والميكانيكية تقابل النزعة العضوية الحيوية من جهة، وتقابل النزعة الديناميكية التي تقول بالتفاعل بين القوى تفاعلاً متبادلاً، بينما الميكانيكية تركز على الانفصال بين الأشياء وتفصل ما بين المادة والقوة وترى كل الأحداث نتائج للحركة لا للقوى المتفاعلة.

الذي يستبعد التصور العضوي والتدرجي للوجود، وبالاتجاه الذاتي، الذي يجعل الإنسان مستقلاً عن الإله ويحول اتجاه اهتمامه ناحية الذات. ومن حيث المنهج، فإن الفلسفة الحديثة، قامت بنقد المنطق الصوري. كما تميزت، وإن تكن هناك استثناءات هامة، ببناء نظم فلسفية شامخة لا تعتمد منهج التحليل^(١٦).

وقد كان من نصيب الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠ ميلادية) أن يكون أول من وضع هذه الثورة الفكرية في قالبها الأكمل. ذلك أن ديكارت «ميكانيكي» أولاً (أي يأخذ بالمذهب الميكانيكي)، فهو إذا كان يقول بوجود درجتين من الوجود: العقل والمادة، إلا أنه يرى أن الحقيقة غير العقلية تختزل بأسرها، أي تعود، إلى مفاهيم ميكانيكية خالصة (الوضع، والحركة، والدفع)، كما أن كل حدث يمكن تفسيره عن طريق قوانين ميكانيكية حسابية.

وفي نفس الوقت الذي يأخذ فيه ديكارت بالنزعة الميكانيكية، فإنه يعتمد الاتجاه الذاتي^(١٧)، حيث أن الواقعة الأساسية ونقطة البدء الضرورية للفلسفة في نظره، إنما هي الفكر.

أضف إلى هذا وذاك أن ديكارت يأخذ بالمذهب «الاسمي»: فليس هناك عنده (في عملية معرفة العالم الخارجي) من إدراك حدسي بالعقل، وإنما هناك وحسب إدراك حسي للجزئيات. أخيراً فإن ديكارت كان خصماً عنيفاً للمنطق الصوري: فهو لا يعرف بالمعنى الحرفي للكلمة أي منهج يكون خاصاً بالفلسفة، ويرى أن تطبق على كافة مجالات المعرفة طرائق العلوم الرياضية في دراستها للطبيعة^(١٨)، وإن لم يفحص ديكارت هذه الطرائق الرياضية فحسب فلسفياً^(١٩).

(١٦) لاحظ أن كل هذه الخصائص تقابل واحدة بواحدة، على وجه التقريب، خصائص الفلسفة المدرسية المذكورة، سمات ومنهجاً.

(١٧) ما يسميه المؤلف هنا الاتجاه الذاتي هو الذي قد يسمى أحياناً «المثالية»، إذا اقترن مع الأخذ بالمذهب العقلي. ولكن يبدو أن المؤلف يستخدم هذا الاصطلاح استخداماً مخصصاً، ويحدده في الجملة التالية في النص.

(١٨) كان ديكارت يود الوصول إلى «منهج عام» في المعرفة يطبق على كل شيء.

(١٩) لاحظ هنا أيضاً أن هذه النقاط الخاصة بديكارت تقابل واحدة بواحدة على وجه التقريب خصائص الفلسفة المدرسية، سمات ومنهجاً.

وإذا ما قبل المرء هذه المبادئ، فإنه يجد نفسه وقد قامت أمامه مشكلات لا حل لها: فإذا كان العالم مجرد تجمع من الذرات، وتكوينه يقارن بتكوين الآلة، فكيف نفس وجود عناصر روحية فيه؟^(٢٠). ومن ناحية أخرى، كيف نستطيع الوصول إلى حقيقة هذا العالم ابتداء من الفكر الذي هو المعطي المباشر الوحيد لنا؟^(٢١). وأخطر من هذا وذلك، فإن السؤال الأهم هو: كيف تكون المعرفة ممكنة إذا كنا لا نعرف إلا الجزئيات، بينما تطبق المعرفة على تلك الجزئيات دائماً مفاهيم كلية وقوانين عامة؟

وقد قدم ديكارت نفسه حلاً لهذه المشكلة الأخيرة بافتراض وجود أفكار فطرية، ووجود موازنة بين قوانين الفكر وقوانين الوجود^(٢٢). فقد أفسح له «الكوجيتو»^(٢٣) الطريق للانتقال من الفكر إلى الواقع، بحيث أقام ديكارت بين العقل والمادة علاقة العلة والمعلول.

وقد أخذ عدد من المفكرين، الذين يسمون خطأً «بالعقليين»^(٢٤)، بنظرية الأفكار الفطرية. وأهمهم: اسبينوزا (١٦٣٢ — ١٦٧٧ م)، وليبنيز (١٦٤٦ — ١٧١٦ م)، وفولف (١٦٧٩ — ١٧٥٤ م).

وقامت مجموعة أخرى، هي مجموعة الفلاسفة التجريبيين الانجليز، بالاتجاه في طريق يبدو أكثر منطقية من طريق الآخرين: فهم يقبلون بالمذهب الميكانيكي، وهو ما يتفق مع اتجاههم التجريبي، ويوسعون من تطبيقه ليشمل العقل نفسه، ويقولون بالاتجاه الذاتي وبالاتجاه الاسمي المتطرف^(٢٥). وقد وجدت هذه الأفكار

(٢٠) من مثل العقل والفكر.

(٢١) بعبارة أخرى: كيف تتم القفزة من الذات إلى الموضوع رغم التباين النوعي بينهما؟.

(٢٢) وهو ما يحل المشكلة الثانية الخاصة بالعلاقة بين الذات والموضوع.

(٢٣) الكوجيتو هو مبدأ ديكارت الشهير: «أنا أفكر إذن أنا موجود».

(٢٤) لأن المؤلف يفضل تسميتهم «بالذاتيين». راجع هامش (١٧).

(٢٥) الاتجاه الاسمي المتطرف هو القول بأنه لا وجود للكليات على أي وجه، وإنما كل شيء في العقل مجرد أسماء اصطلاح عليها.

على نحو غير واضح عند فرنسيس بيكون (١٥٦١ - ١٦٢٦ م.)، ولكن الذين وضعوها في عرض منظم هم جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤ م.) وجورج باركلي (١٦٨٥ - ١٧٥٣ م.) وعلى الأخص ديفيد هيوم (١٧١١ - ١٧٧٦ م.).

ويرى هذا الأخير أن النفس ما هي إلا حزمة من الصور، هي التي نسميها «أفكارا». هذه الأفكار هي وحدها التي يمكن أن تعرف معرفة مباشرة، أما القوانين العامة فهي ليست إلا نتاجا للقدرة على الارتباط التي تظهر بفضل العادة (٢٦)، وبالتالي فليس لتلك القوانين العامة أية قيمة موضوعية (٢٧).

وهكذا فإن هيوم يرى أن محض وجود عالم حقيقي لا يقوم إلا على الاعتقاد (٢٨)، ولا يحمي هيوم من الشك المطلق إلا أخذه بمذهب الاعتماد على الإيمان. وفيما عدا هذا، فإنه يشك في كل شيء: في العقل، في الحقيقة، وفي المعرفة على الأخص.

في نفس هذا الوقت، أدى تقدم العلوم الطبيعية إلى ميلاد التصور المادي للكون، الذي تطور واتسع طالما لم يجد أمامه أية فلسفة معارضة تقاومه. وهكذا فإن المذهب المادي، الذي بشر به توماس هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩ م.) من قبل، ازدهر في فلسفات بونيه (١٧٢٠ - ١٧٩٣ م.) ولامتري (١٧٠٩ - ١٧٥١ م.) وهولباخ (١٧٢٣ - ١٧٨٩ م.) وديدرو (١٧١٣ - ١٧٨٤ م.) وهلفتيوس (١٧١٥ - ١٧٧١ م.) (٢٩).

(٢٦) العادة أي تكرار التجربة، فيتحقق الربط بين شيئين.

(٢٧) أي أنها لا تعبر عما في الواقع، في الموضوعات أو «الأعيان»، بل عما في الذهن.

(٢٨) أي لا يمكن البرهنة عليه عقليا، لأنه من المستحيل الانتقال مما في الذهن إلى الواقع.

(٢٩) الأول انجليزي، والرابع ألماني عاش في فرنسا وكتب بالفرنسية، والثالث والخامس أهم أعضاء مجموعة «الانسكلوبيديين» (الموسوعيين) الفرنسية. أما المذهب المادي فإن أساسه أنه لا يوجد في الكون غير المادة، على ضد ديكارت الذي رأى أن هناك المادة وفوقها العقل.

ثانيا : الفيلسوف الألماني كانت :

في هذا الإطار الباعث على اليأس^(٣٠)، والذي كان كارثة على العقل، ظهر الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت (١٧٢٤ - ١٨٠٤ م.) (kant)، الذي أخذ على نفسه انقاذ العقل والعلم والأخلاق والدين، بدون أن يتنكر في نفس الوقت لأي من المبادئ الأساسية للفكر الأوربي الحديث^(٣١). فهو يقبل المذهب الميكانيكي كما هو وعلى علاته، وعنده أنه يحكم العالم التجريبي وأحداثه، بما في ذلك الفكر الذاتي^(٣٢).

ولكن كانت يرى أن هذا العالم التجريبي هو نتاج تركيب قامت به الذات الترانسندنتالية^(٣٣) معتمدة على كم هائل، ينقصه التنظيم، من الإحساسات. وهكذا فإن قوانين المنطق والرياضيات والعلوم الطبيعية تحكم العالم التجريبي وأحداثه، لا شيء إلا لأن العقل يُدخلها في ذلك العالم. وفي نفس الوقت فإن العقل لا يخضع هو نفسه لهذه القوانين، لأن العقل لا يأتي من العالم الحسي، بل هو بالأحرى مشرّع له، وهو منبع القوانين التي تحكمه.

هكذا ينقذ كانت، وبضربة واحدة، العلم والعقل. ولكن في ظل هذه الشروط تصبح معرفة «الشيء في ذاته»^(٣٤)، أي معرفة الحقيقة الموجودة في ذاتها والتي تتعدى

(٣٠) في نظر المؤلف بالطبع، وهو بعد كل شيء رجل دين وقسيس، كما أشرنا في المقدمة.

(٣١) وهي التي عرضها المؤلف في بداية هذا الفصل.

(٣٢) الذاتي هنا بمعنى الأفكار النفسية للفرد المحدد.

(٣٣) Transcendental . تترجم هذه الكلمة أحيانا بالعربية إلى «المتعالي»، أي ما يعلو على التجربة. وسوف يستخدمها كانت أولا ثم ستعود إلى الاستخدام عند فلاسفة القرن العشرين في الغرب كما سنرى. ومعناها الأساسي عند كانت «ما ينحصر الفكر وحده وينصب على المبادئ والصور الأولية ويقابل التجريبي»، وذلك باعتبار أن المبادئ العقلية والصور الأولية (أو القبلية) هي التي تحكم التجربة وتنظمها (راجع مجمع اللغة العربية، «المعجم الفلسفي»، القاهرة، ١٩٧٩، ص ٤٣، وراجع فيه كذلك ص ١٦٩ في كلمة «متعالي»، وانظر رأي الدكتور عثمان أمين في معاني «الترانسندنتالي» موجزا في د. مراد وهبه، «المعجم الفلسفي»، القاهرة، ط ٣، ١٩٧٩، ص ١٠٣-١٠٦).

(٣٤) أو «النومين» (Noumenon)، هكذا صار الاسم في الاصطلاح العربي الحديث. ويلاحظ أن الكلمة الإفرنجية تشير إلى المفرد، وجمعها: Noumena.

الاحساسات، تصبح غير ممكنة: ذلك أن المعرفة تنحصر في نطاق الحدس الحسي^(٣٥)، وبدون الاحساسات فإن «مقولات العقل فارغة»^(٣٦).

وينتج عن هذا أن المشكلات الكبرى للوجود والحياة الإنسانية لا حل لها. فعلي مستوى المعرفة يستحيل اقامة علم للميتافيزيقا^(٣٧). وصحيح أن كانت قد تصدى من بعد لمشكلات وجود الإله وخلود النفس والحرية^(٣٨)، وهي عنده مشكلات الفلسفة الثلاثة الكبرى، ولكنه قدم حلولاً لهذه المشكلات بالاعتماد على أدوات غير عقلية، فهي تصبح عنده «مسلمات» للإرادة^(٣٩).

يظهر ما سبق أن الفلسفة الكانتية تتركب من العنصرين الجوهرين للفلسفة الغربية الحديثة، أي الاتجاه الميكانيكي والاتجاه الذاتي^(٤٠).

وتقوم فلسفة كانت على موقف «تصوري»^(٤١) متطرف: فالذات الترانسندنتالية، باعتبارها مبدأ منظماً، هي التي تخلق المضمون العقلي. أي الذي يمكن ادراكه بالعقل، للعالم، وهذا المضمون يُخْتَزَل في النهاية إلى عدد من العلاقات، لا أكثر.

(٣٥) الحدس الحسي، أي ادراك ما تقدمه لنا الحواس.

(٣٦) أي فارغة من المادة التي هي المدركات الحسية. وهناك قول مشهور لكانت: «العقل بغير الحس فارغ، والحس بغير العقل أعمى».

(٣٧) لأنه لا معرفة ولا علم في رأي كانت إلا في نطاق المحسوسات، وموضوعات الميتافيزيقا، وأهمها عنده الإله والنفس والحرية، غير محسوسة. اذن فلا «علم» للميتافيزيقا، لأن مادة العلم من الحس.

(٣٨) تصدى لها في نطاق فلسفة الأخلاق لا في إطار نظرية المعرفة.

(٣٩) اعتبر كانت أنه لا قيام للسلوك الأخلاقي بدون المسؤولية والثواب والعقاب، وهذا كله يفترض قيام الحرية ووجود النفس التي تختار ووجود الإله الذي يجازى. وهكذا فإن لم يمكن البرهنة عقلياً على وجود الإله، فإن هذا الوجود، مع ذلك، ضرورة أخلاقية. ويقصد كانت بالمسلمات قضايا نظرية غير مبرهن عليها في ذاتها، ولكنها مرتبطة بقوانين أخلاقية صحيحة.

(٤٠) الاتجاه الذاتي هنا هو الذي يسمى مثالياً، أي القول بأولوية العقل والفكر على المادة.

(٤١) conceptualism وتقال التصورية هنا على مذهب كانت بصفة خاصة لأنه رفض الاتجاه العقلي والاتجاه التجريبي معاً، وقال بمشاركة العقل والحس معاً في عملية المعرفة، التي تنتهي نظريتها إلى وجود تصورات في الذهن أصلها حسي، ولكنها تمتاز بالموضوعية والعمومية.

وهكذا تنقسم الحقيقة إلى ميدانين : العالم التجريبي أو عالم الظواهر، الذي يخضع كله تمام الخضوع لقوانين الميكانيكا، وعالم الوجود في ذاته . ، أو «النومين»^(٤٢)، الذي لا قدرة لنا على معرفته معرفة عقلية^(٤٣) . لقد كان من نصيب كانت أن يضع الفكر الغربي الحديث في صورته الأقوى وفي تعبيره الأكمل ، ولكنه وضعه في نفس الوقت على قضبان طريق محتوم^(٤٤) .

ومهما قال المؤرخون في حق تأثير الفلسفة الكانتية على التطورات اللاحقة للفلسفة الغربية ، فإنهم لن يوفونها حقها كاملاً . فهي تسيطر على القرن التاسع عشر الميلادي ، ورغم ظهور اتجاه مضاد لاتجاهها في نهاية ذلك القرن ، إلا أن بعض المفكرين سيستمرون في القرن العشرين الميلادي في الخضوع لسلطانها .

وهي أيضا تقف موقع المنبع من تيارات الفكر الكبرى في القرن التاسع عشر الميلادي في الحضارة الغربية . ذلك أن كانت ، حين نازع في إمكان قيام أية ميتافيزيقا على أساس عقلي ، لم يترك أمام المعرفة إلا واحدا من طريقين : إما أن تدرك العالم بمناهج العلم ، وفي هذه الحالة سوف تنكمش الفلسفة لتصبح تركيبا من النتائج المتنوعة التي توصلت إليها العلوم المختلفة ، وإما أن تدرس الخطوات التي بها يتكون الواقع ابتداء من مبادئ العقل المنظمة ، وفي هذه الحالة تصبح الفلسفة تحليلا لتكوين الأفكار وأصلها وصورتها . والواقع أن أعظم تيارين في القرن التاسع عشر الميلادي هما إلا تطوير هاتين الإمكانيتين : فالمذهب الوضعي والمذهب المادي يختزلان دور الفلسفة إلى مهمة تجميع نتائج العلوم ، بينما يتجه المذهب المثالي إلى تكوين نظم فلسفية يحاول فيها تفسير العالم على أنه نتاج لحركة الفكر .

ثالثا : الرومانتيكية :

تدخل عامل آخر لتوجيه تطور الفكر الأوربي في بداية القرن التاسع عشر

(٤٢) راجع هامش (٣٤) .

(٤٣) لأن كل معرفة عقلية في رأي كانت ينبغي أن تستمد مادتها من المعطيات الحسية ، ولا سبيل لنا إلى معرفة «النومين» حسيا .

(٤٤) ربما يقصد المؤلف طريق النزعة الذاتية الضيقة .

الميلادي، وقدّر لهذا العامل أن يكون ذا دور مؤثر من بعد: ذلك هو المذهب الرومانتيكي^(٤٥).

والحركة الرومانتيكية حركة شاملة^(٤٦)، ومن الصعب على المؤرخ أن يعرفها تعريفا محددًا. ولكن يمكن أن نقول، بدون أن نذهب في التبسيط مذهبًا بعيدًا، إن الاتجاه الرومانتيكي هو في جوهره تمجيد للحياة وللنفس، ويفسر ظهوره على أنه رد فعل قوي مضاد للمذاهب الميكانيكية.

وكان الفيلسوف الألماني كانت قد حاول إزالة آثار هذه المذاهب بطرائق عقلية، وبقيت طريقة أخرى: هي عدم الاعتماد على العقل. وكان من الطبيعي أن يرتفع الاعتراض على العلم العقلي من جانب شعراء وفنانين وكتاب أزعجهم عقم الوصف العلمي للعالم، فعارضوا العلم بالعاطفة وبالحياة وبالدين، معلّنين أن هناك طرقًا أخرى غير طرق العلم للوصول إلى الحقيقة^(٤٧).

ولكن المذهب الرومانتيكي ليس دائمًا مذهبًا لعقليًا، بل أنه يظهر أحيانًا مدافعًا مخلصًا عن العقل. ولكن الذي يؤكد عليه دائمًا هو الاندفاع المتحمس والحياة والتطور.

وكانت فلسفات القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين^(٤٨) قد دافعت

(٤٥) يقال «رومانتيكي» في الاستخدام العادي بالعربية للموغل في الخيال، وليس هذا الاستخدام بعيد عن المعنى الأصلي. والرومانتيكية في أصلها بدأت مع أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الميلادي وسيطرت عليه، وهي حركة أدبية أولاً، ولكنها ظهرت كذلك في ميادين الفن الأخرى. ويقال «الرومانتيكية الفلسفية» على رد الفعل الفلسفي في ألمانيا خاصة ضد تيارات القرن الثامن عشر الميلادي الآخذة بالعقل والعقل وحده وضد حركة «التنوير» على الأخص، بما أشار إلى وجود قوى أخرى للإنسان غير العقل، أهمها العاطفة والحدس المرتبطان بالحياة وباللانهاثي.

(٤٦) يقصد تواجدًا على مستوى الشعر والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، وفي النقد الأدبي، وفي الفلسفة كذلك، كما وُجد لها ممثلون في ألمانيا وفي فرنسا وإنجلترا، وغيرها من البلاد الأوربية.

(٤٧) يمكن القول إن فلسفة الحياة، التي سيعرض لها الباب الرابع، تجدد أصولها في الحركة الرومانتيكية.

(٤٨) أي الاتجاهات العقلية والتجريبية عند الفرنسيين والانجليز بخاصة.

عن تصور سكوني للعالم، وكان المذهب الميكانيكي يرى أن آلة العالم قد أرسيت قواعدها مرة واحدة وإلى الأبد، وأنها مجموعة هائلة من التروس لا يفقد منها شيء، ولكن لا يخلق فيها شيء أيضا.

فجاءت الحركة الرومانتيكية وهاجمت بكل عزمها وطاقاتها تلك الصورة عن العالم، وبفضل صيحتها هذه احتفظت لنفسها بتأثير عظيم جدا على مدى القرن التاسع عشر كله في الحضارة الغربية.

رابعاً: التيارات الرئيسية:

من أهم سمات القرن التاسع عشر الميلادي الاتجاه القوي نحو بناء نظم فلسفية: فالتركيب يعلو شأنه على التحليل.

وقد ظهر هذا الاتجاه في بداية تلك الفترة في المثالية الألمانية بوجه خاص. وكان كانت قد أكد على الوظيفة الخلاقة للعقل، فتوسع تطبيق هذه الفكرة ومزجت مع فكرة الرومانتيكية عن الفكر الذي هو في صيرورة دائمة. من هذا المزج خرجت مذاهب الفلاسفة الألمان فشته (١٧٦٢ — ١٨١٤ م.) وشلنج (١٧٧٥ - ١٨٥٤ م.)، وعلى الأخص هيجل (١٧٧٠ - ١٨٣١ م.).

وقد تصور هيجل الحقيقة الوجودية على أنها نمو جدلي للعقل المطلق الذي يصل دائما إلى تركيبات جديدة ابتداء من مفهومي القضية ونقيض القضية^(٤٩). وفلسفة هيجل تقدم مذهبا عقليا شاملا، ولكنها في نفس الوقت رومانتيكية جدا بسبب طابعها الديناميكي والتطوري.

وقد حلت عدة مذاهب متأثرة بالعلم محل المثالية الألمانية بعد هيجل. ولنذكر أولا المادية الألمانية عند فويرباخ (١٨٠٤ - ١٨٧٢ م.) وموليشط (١٨٢٢ - ١٨٩٣ م.) وبوخنر (١٨٢٤ - ١٨٩٩ م.) وكارل فوجت (١٨١٧ - ١٨٩٥ م.) وقد

(٤٩) القضية (thesis) ونقيضها (anti-thesis) ويتركب منها «المركب»، الذي يصبح بدوره قضية يقابلها نقيضها ومركب منها، إلى ما لا نهاية.

نفت مذاهبهم وجود العقل ذاته ودافعت عن الحتمية الشاملة (٥٠).

ولنذكر بعد ذلك الفلسفة الوضعية التي أسسها في فرنسا أوجست كونت (١٧٩٨ — ١٨٥٧ م.)، ويتبعه جون استيوارت مل (١٨٠٦ — ١٨٧٣ م.) في إنجلترا، وارنست لاس (١٨٣٧ — ١٨٨٥ م.) ويودل (١٨٤٨ — ١٩١٤ م.) في ألمانيا . وقد رأى هؤلاء جميعاً أن الفلسفة ليست إلا تجميعاً لنتائج العلم، العلم مأخوذاً بالمعنى الميكانيكي.

وقد تأيد هذان الاتجاهان، المادي والوضعي، تأييداً عظيماً بمذهب تشالرز دارون (١٨٠٩ — ١٨٨٢ م.)، العالم الانجليزي الذي فسر تطور أنواع الكائنات الحية تفسيراً ميكانيكياً بحثاً (٥١)، وذلك في كتابه الشهير «في أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي» (الصادر عام ١٨٥٩ م.).

وهكذا استقرت فكرة التطور الرومانتيكية والهيكلية على أساس علمي، وفي نفس الوقت فإنها أصبحت تفسر تفسيراً ميكانيكياً. فصارت فكرة التطور مذهباً شاملاً عاماً، وأدت إلى ظهور المذهب التطوري الواحد الذي دافع عنه على الخصوص توماس هنري هكسلي (١٨٢٥ — ١٨٩٥ م.)، وهربرت اسبنسر

(٥٠) Determinism. مذهب هام سيأتي ذكره تكررنا. ويقصد به: «مبدأ يفيد عموم القوانين الطبيعية وثبوتها، فلا تخلف ولا مصادفة. ويقوم على مجموعة الشرائط الضرورية لتحديد ظاهرة ما، فكل شيء في الوجود يرد إلى العلة والمعلول، وعلى هذا المبدأ يعتمد الاستقرار في العلوم الطبيعية. وهذه الحتمية الصارمة التي تحكم في التفكير العلمي في القرن التاسع عشر اهتزت وتزعزعت في القرن العشرين. وقد تمتد هذه الحتمية إلى الظواهر الإنسانية، فتخضعها لظروف وعوامل سيكولوجية وطبيعية، وتتعارض مع حرية الإرادة... وتختلف الحتمية عن الجبرية التي تخضع الطبيعة لقوى خارجة عنها (هي الألوهية عادة)، في حين أن الحتمية تعتمد على ضرورة كامنة في الطبيعة ذاتها» («المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة العربية، ص ٦٧). والجبرية (Fatalism) هي «مذهب من يرون أن كل شيء يتم على نحو لا مرد له، فلا تستطيع قدرة الإنسان ولا إرادته أن تغير شيئاً في مجرى الحوادث». ويمثل الجبرية في التراث الإسلامي الجهمية الذين يردون كل شيء إلى الله، والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح (نفس المصدر، ص ٥٩).

(٥١) من مجالي أهميته أنه طبق منهج التفسير الميكانيكي على الحياة ذاتها، وهي تعارض بطبيعتها المفهوم الميكانيكي.

(١٨٢٠-١٩٠٣ م.)، بينما نشره بين مختلف طبقات القراء الألماني إرنست هيكل (١٨٣٤-١٩١٩ م.).

وكان يظهر للناس في الأعوام ١٨٥٠ - ١٨٧٠ م وكان الاتجاه التطوري الميكانيكي، والمادي كذلك في معظم الأحيان، سوف يستمر في السيادة على الأفكار في أوروبا. ولكن هاهي العودة إلى المثالية تعود إلى الظهور حول عام ١٨٧٠ م.، في إنجلترا أولاً مع توماس هيل جرين (١٨٣٦ - ١٨٨٢ م.) وادوارد كيرد (١٨٣٥ - ١٩٠٨ م.)، وتبعتهما هناك مدرسة هامة، ثم في ألمانيا بعد ذلك مع المدرسة الكانتية الجديدة^(٥٢) ممثلة في ليبمان (١٨٤٠ - ١٩١٢ م.) وفولكلت (١٨٤٨ - ١٩٣٠ م.)، ومدرستي جامعتي ماربورج وبادي اللتين أقامتا مركزين منظمين للدراسة.

أما في فرنسا، فقد درّس رينوفييه (١٨١٥ - ١٩٠٣ م.) مذهباً في النقدية الجديدة، ومن المثاليين الفرنسيين المهمين كذلك هاملان (١٨٥٦ - ١٩٠٧ م.)^(٥٣).

ولكن المذهب المثالي لم يستطع أن يفرض نفسه بالكلية على العقول، حيث استمرت اتجاهات وضعية وتطورية قوية تعبر عن نفسها جنباً إلى جنب مع المذهب المثالي حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.

وهكذا يمكن أن نحدد ثلاثة مراحل لتطور الفكر الأوربي في خلال القرن التاسع عشر الميلادي، وهي: المثالية ثم مذهب التطور على الطريقة العلمية ثم تعايش التيارين معاً.

ورغم تعارض المثالية ومذهب التطور العلمي، إلا أن الحركتين تشتركان معاً في خصائص جوهرية، وهي:

ـ الاتجاه نحو بناء النظم الفلسفية،

(٥٢) حول الكانتية الجديدة، انظر الباب الثالث، الفصل العاشر.
(٥٣) حول هذين المفكرين، انظر الباب الثالث، الفصل التاسع، «أولاً».

- اتجاه عقلي واضح إزاء العالم التجريبي،

- رفض النفاذ إلى العالم الذي يعلو الظواهر، أو أيضاً نفي وجود مثل ذلك العالم،

- وأخيراً الاتجاه الواحدي، الذي يذيب الشخص الإنساني إما في المطلق أو في تيار التطور الكلي.

وهكذا فإن الاتجاه العقلاني والانحصار في عالم الظواهر والقول بالتطور والواحدية اللاشخصية وبناء النظم الفلسفية، كل هذا هو ما يشكل إلى حد كبير هيئة الفكر في خلال القرن التاسع عشر الميلادي في الحضارة الغربية.

خامساً : تيارات جانبية :

لم تتسجد المثالية والتطورية الوضعية وحدهما الفكر الأوربي في الفترة المشار إليها، حيث تطور تياران آخران بموازاتهما، وإن كانا أقل أهمية وأقل تأثيراً في الظاهر، ولكنهما يحوزان أهمية حقيقية رغم ذلك.

فقد ظهر الاتجاه اللاعقلي أولاً، وهو الناتج عن الحركة الرومانتيكية وخلفها، ليعارض المذهب العقلي الهيجلي. ومثل هذا الموقف هو شوبنهاور الفيلسوف الألماني (١٧٨٨ - ١٨٦٠ م.)، الذي يرى أن المطلق ليس العقل، بل إرادة عمياء ولا عقلية^(٥٤). وإلى جانب شوبنهاور ظهر المفكر الدانمركي كيركجارد (١٨١٣ - ١٨٥٥ م.) ليدفع إلى مدى أبعد الهجوم على المذهب العقلي^(٥٥).

وكان قد ظهر قبلهما في فرنسا تيار يدافع عن الإرادة ويدعو إلى الاتجاه اللاعقلي هو الآخر، وإن كان تياراً أقل ظهوراً، وقد مثله مين دي بيران (١٧٦٦ - ١٨٢٤ م.)^(٥٦).

(٥٤) انظر حوله كتاب د. عبدالرحمن بدوي، «شوبنهاور».

(٥٥) انظر حوله كتابات د. إمام عبدالفتاح إمام التي تناولته والوجودية عامة.

(٥٦) انظر حوله كتاب د. حبيب الشاروني، «مين دي بيران».

وفي مرحلة تالية، وبعد الهجوم على المذهب العقلي الهيجلي، هاجم الاتجاه اللاعقلي لمذهب العقلي العلمي، وهو هنا سوف يعتمد في هجومه على نظرية التطور عند دارون. وكان النبي المعبر عن هذا الموقف هو نيتشه (١٨٤٤ - ١٩٠٠ م.)، الذي يعلن أولوية الاندفاع الحيوي على العقل، ويطالب بمراجعة كل القيم، وينادي بعبادة الرجل العظيم^(٥٧). وكان اعتماد فلسفة دلتاي (١٨٣٣ - ١٩١٢ م.) هي الأخرى على الاتجاه التطوري، ويؤكد هذا الفيلسوف الألماني على أولوية التاريخ وعلى نسبية الفلسفة^(٥٨). ثم تجد النزعة النسبية ممثلاً لها يقدمها في صورة جديدة في شخص الفيلسوف الألماني سيمل (١٨٥٨ - ١٩١٨ م.).

أما التيار الثانوي الآخر من تيارات القرن التاسع عشر الميلادي في الحضارة الغربية فهو تيار الميتافيزيقا.

ودعوى فلاسفة هذه المدرسة تقوم في أنهم قادرون على الوصول إلى عالم يقع فوق عالم الظواهر. ونلاحظ غالباً عندهم ميلاً نحو الأخذ بالتعددية الميتافيزيقية مقروناً بتفهم عظيم لمشكلات الإنسان الواقعي. ولم يشكل هذا التيار مدارس مهمة، ومثله مفكرون منفردون. ولنذكر منهم في ألمانيا هربارت (١٧٧٦ - ١٨٤١ م.) وفشنر (١٨٠١ - ١٨٨٧ م.) ولوطزه (١٨١٧ - ١٨٨١ م.) وفون هارتمان (١٨٤٢ - ١٩٠٦ م.) ثم يأتي من بعدهم، مع تنويعات هنا وهناك، فنت (١٨٣٢ - ١٩٢٠ م.) وأيكن (١٨٤٦ - ١٩٢٦ م.) وبولسن (١٨٤٦ - ١٩٠٨ م.)^(٥٩).

أما في فرنسا، فإن الأخذ بالتيار الميتافيزيقي هم فيكتور كوزان (١٧٩٢ - ١٨٦٧ م.) وتلامذته (ومنهم بول جانيه: ١٨٢٣ - ١٨٩٩ م.). ولكن النظم الفلسفية التي بناها كل من رافيسون (١٨١٣ - ١٩٠٠ م.) ولاشلييه (١٨٣٢ -

(٥٧) ترجمت له عدة كتب إلى العربية، وانظر حوله كتاين لكل من د. عبدالرحمن بدوي ود. فؤاد زكريا بنفس العنوان: «نيتشه».

(٥٨) راجع حوله الباب الرابع، الفصل الثالث عشر، «ثانياً».

(٥٩) عنهم جميعاً، تجد اشارات متكررة في كتاب كولبه، «المدخل إلى الفلسفة»، المترجم إلى العربية الرصينة بقلم الدكتور أبو العلا عفيفي.

١٩١٨ م.) تقدم ذلك التيار في صورة أقوى. وعلى عكس الحال في ألمانيا وفرنسا، فإن التيار الميتافيزيقي لم يظهر في صورة ملفقة للنظر في انجلترا^(٦٠).

وهناك أمر يشترك فيه التيار اللاعقلي مع التيار الميتافيزيقي ألا وهو الانطلاق من مواقف فلسفة كانت والاعتماد عليها. ذلك أن المذهب اللاعقلي يتبع مباشرة، من جهة، عن المذهب الكانتي القائل بعدم امكان نفاذ العقل إلى مشكلات الميتافيزيقا^(٦١)، كما أن معارضته للاتجاه العقلي عند كانت يشكل خطأ هاديا له، من جهة أخرى.

كذلك، فإن تأثيرات من الاتجاه التجريبي الميكانيكي، على الطريقة الداروينية، تظهر في المذهب اللاعقلي، وخاصة عند نيتشه. ونفس الحال أيضا فيما يخص الفلاسفة الميتافيزيقيين، رغم أن هذا قد يبدو مستغربا. فهم جميعا يأخذون بشائية عالم الظواهر وعالم الوجود في ذاته، كما أن معظمهم ينحاز إلى جانب الموقف الميكانيكي.

ولنوجه الانتباه إلى أن هذين التيارين، وأهميتهما محدودة إلى حد ما، لا يقارنان بتياري المثالية والتجريبية، وهما التياران اللذان سادا الفلسفة الأوروبية في القرن التاسع عشر الميلادي.

(٦٠) تبقى انجلترا أمينة دائما على التيار التجريبي في صوره المتنوعة.
(٦١) راجع فيما سبق هامش (٣٧)، والمتن المقابل له.

الفصل الثاني

الأزمة

أولا : المتغيرات

دخلت الفلسفة الغربية دور أزمة عميقة عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين الميلاديين . وتتمثل أعراض هذه الأزمة في ظهور حركات فكرية تعارض المذهبين الأهمين في الفكر الأوروبي الحديث ، أي المذهب الميكانيكي المادي والمذهب الذاتي . وهذا التغير لا يقتصر على ميدان الفلسفة ، بل يمتد إلى ما وراءه^(٦٢) ، ويمكن أن نقارنه مع الأزمة الكبيرة التي أنتجت في عصر النهضة الأوروبية الثقافة الأوروبية الحديثة كلها^(٦٣) .

ومن الصعب كثيرا أن نحدد كل علل هذه الأزمة ، وهي علل متعددة بقدر ماهي متداخلة ، ولكن الوقائع على الأقل واضحة : فقد وقعت أوروبا في تلك الآونة تحت ضغط حركة عميقة من الفكر الاجتماعي ، واضطرابات اقتصادية خطيرة ، وتجديدات جذرية في الفن ، واصلاحات واضحة في ميدان الدين .

ويتفق المؤرخون ، على أي حال ، على أن بداية القرن العشرين الميلادي ليست وحسب نهاية مرحلة ، بل إنها إسدال للستار على مرحلة تاريخية طويلة ، انتهى أمرها الآن وكان ، إلى درجة أن العصر الجديد في الحضارة الغربية لم يعد ينتمي إلى عصرها الحديث^(٦٤) .

(٦٢) أي إلى ميادين الاجتماع والاقتصاد والفن والانسان بعامة .

(٦٣) راجع فيما سبق الفصل الأول ، «أولا» .

(٦٤) بسبب شدة الاختلافات ما بين المرحلتين .

ولهذا فلا يعدم الرأي القائل بأن تلك الثورة الاخيرة هي أكثر جذرية من الثورة التي قام بها عصر النهضة ضد القرون الوسيطة الاوربية ، لا يعدم هذا الرأي أساسا يعتمد عليه . وعلى أي حال ، فإن هناك أمامنا على الأقل اتجاهها جديدا يؤكد نفسه في شتى مجالات الحياة ، وتقوم الحروب^(٦٥) التي تشتعل في اطار الحضارة الغربية بدور الدافع لاسراع عملية التحلل في جسم الغرب والتي فتحت الباب أمام الأزمة .

مثل هذا التحول العميق في الحياة العقلية والروحية يقابل بطبيعة الحال تغيرات موازية في الميدان الاجتماعي ، أو أنه ، جزئيا على الأقل ، النتيجة الضرورية لهذه التغيرات الاجتماعية . ولا يمكن لنا في إطار الدراسات الحالية أن نفصل القول في هذه الموازنة إلى حد التفاصيل ، فلنكتف إذن بتحديد الأسباب العقلية والروحية المباشرة لهذا التحول وتحديد عوامله .

ويمكن رد هذه الأسباب إلى مجموعات ثلاث . المجموعة الأولى تحتوي على أزمة علم الطبيعة وعلى أزمة علم الرياضيات ، وهو ما أدى ، من ناحية ، إلى تطوير عظيم في الفكر التحليلي ، ومن ناحية أخرى ، إلى تهدم بعض المواقف العقلية النموذجية في فكر القرن التاسع عشر الميلادي .

المجموعة الثانية من الأسباب تضم ظهور منهجين جديدين للبحث ، هما المنهج الرياضي المنطقي والمنهج الفينومينولوجي .

أخيرا تتكون المجموعة الثالثة من عدد من تصورات العالم الجديد ، أهمها التصور اللاعقلي والاتجاه الميتافيزيقي الواقعي الجديد^(٦٦) .

(٦٥) قامت أكبر حربين في تاريخ الحضارة الغربية ولا يفصل بينهما إلا عشرون عاما وحسب . وينبغي أن ننبه إلى أنهما في الحقيقة حربان غريبتان (أورييتان) ، وليست صفة «العالمية» إلا صفة غير دقيقة بسبب توسع رقعة الحرب واشتراك بعض القوى غير الغربية فيها . وكلا الحربين تدل على الأزمة العميقة التي وقعت فيها نهائيا الحضارة الغربية ، بحيث أنها تمهيد ضروري لتحللها مهما كان مظهر القوة فيها باديا ، فهي قوة خادعة ، وأسباب الانحلال تنخر فيها باستمرار وانتظام .

(٦٦) سيأتي تفسير مدلول هذه المذاهب والاتجاهات كلها في ثنايا الكتاب .

وتترابط كل هذه الحركات الفكرية معا في أغلب الاحيان . وهكذا، مثلاً، فإن المنطق الرياضي على صلة وثيقة بأزمة علم الرياضيات، بينما تقوى أزمة علم الطبيعة من ساعد الاتجاه اللاعقلي، وأخيراً فإن نفس المفكرين هم الذين يؤسسون المنهج الفينومينولوجي والواقعية الميتافيزيقية الجديدة. كذلك، فإن رواد المنهج الفينومينولوجي ورواد المنهج المنطقي الرياضي يتبادلون التأثير والتأثر فيما بينهم.

ورغم هذه العلاقات المتبادلة، إلا أنه ينبغي أن نقول إن الظهور المتآني (أي في نفس الآن) لهذه الحركات كلها، وإن اختلفت فيما بينها من حيث ظروفها التاريخية ومن حيث الغايات التي تسعى إليها، هذا الظهور المتآني يشكل ظاهرة لا مثيل لها في تاريخ الفكر الانساني. والحق أن هذه الحركات تؤدي الى إحداث تحول كامل وشامل في الفلسفة الغربية.

ثانياً : أزمة علم الطبيعة النيوتوني

كان معظم فلاسفة الغرب في القرن التاسع عشر الميلادي يعتقدون أن علم الطبيعة، كما انتهى إليه العالم الانجليزي، الأشهر نيوتن^(٦٧)، هو تصوير صادق مطلق الصديق للعالم، وأنه صورة واضحة للواقع، حيث ينتهي تحليل كل شيء إلى اندفاعات الذرات المادية والمواقف التي تنشأ عن ذلك (وهذا هو الاتجاه الميكانيكي).

وأساس ذلك هو أنه ينتج عن كون الموقف المعطى لنا في الحاضر، واندفاعات الذرات، أموراً معروفة، ينتج أنه يصير في وسع العلم أن يستنبط من ذلك، عن طريق الحساب، وحسب القوانين الميكانيكية، كل تطور سابق أو لاحق للعالم (وهذه هي نظرية الحتمية كما أخرجها العالم الفرنسي لابلاس^(٦٨)). وقد اعتقد المفكرون أن مبادئ علم الطبيعة، بل ونظرياتها كذلك، صادقة صدقاً مطلقاً (نظرية المطلق مطبقة على الحقيقة).

(٦٧) Newton وضع علم الطبيعة الغربي في شكله النهائي بنظريته في الجاذبية العامة على وجه الخصوص وباستخدامه للمنهج الرياضي في العلم الطبيعي. ولد ١٦٤٢ ومات ١٧٢٧ م.

(٦٨) رياضي وطبيعي وفلكي فرنسي (١٧٤٩ - ١٨٢٧ م)

وفي إطار علم الطبيعة النيوتوني، فإن أبسط المعطيات هي المادة، وكل شيء آخر ينبغي أن يكون ممكن الاختزال إلى هذا المعطى البسيط (وهذا هو المذهب المادي، أو المادية). ومن جهة أخرى، فإن علم الطبيعة هو أقدم العلوم التي تدرس العالم، وقد وجد ما يؤكد أهميته في تطور الفنون الميكانيكية^(٦٩)، بينما لم تكن فروع أخرى من المعرفة، التي ستشهد نمواً وازدهاراً خلال القرن التاسع عشر الميلادي، ومنها خاصة علم التاريخ، لم تكن قد ظهرت بعد ظهوراً ييناً.

وفي نهاية القرن التاسع عشر وأوائل العشرين الميلاديين، أخذ بعض المفكرين في التشكك في قيمة هذا التصور الفيزيقي النيوتوني للعالم. وإذا كان صحيحاً أنه ليس من الدقة أن نعتقد، كما قد يظن البعض، أن علم الطبيعة الجديد^(٧٠) لم يعد يعرف شيئاً اسمه المادة، أو أنه يرفض مبدأ الحتمية في جملته. ولا يقبل أية قضايا على أنها يقينية يقيناً مطلقاً، إلى غير ذلك، إلا أنه من الحقيقي أن أموراً كثيرة كانت تبدو في أعين العلم مؤكدة تمام التأكيد أصبحت الآن قابلة للمناقشة.

وهكذا مثلاً، فإنه ليس موضعاً للشك الآن أن المادة ليست بسيطة، بل أنها على العكس شديدة التعقيد، وأن دراستها العلمية تثير قدراً عظيماً من الصعوبات. كذلك فإنه يبدو الآن أنه من المستحيل أن نحدد على الدقة، في نفس الوقت، موقع واندفاع جزيء مادي ما، حتى أصبحت الحتمية كما ارتأها العالم لابلاس أمراً لا يمكن الدفاع عنه.

هل أصبحت الحتمية إذن، بشكل عام، مبداء ملقى في سلة المهملات؟ وهل يمكن أن تعيش من جديد تحت صورة مختلفة عن صورتها التقليدية؟ هذا هو السؤال الذي يضعه الآن كبار علماء الطبيعة. يقول العالم الانجليزي الكبير آرثر ادينجتون، وهو من علماء الطبيعة الفلكية: «انني معارض للحتمية بقدر معارضتي للقضية التي تقول إن العالم مصنوع من سمن وعسل... . فهذان الفرضان معا لا أساس لهما من

(٦٩) وهو ما يسمى بالتكنولوجيا.

(٧٠) يقصد مابعد النظرية النسبية ونظرية الكوانتم ومبدأ الاحتمية (في القرن العشرين الميلادي).

الصحة». وحتى المذهب الميكانيكي نفسه ، فإنه قد تطور وغير من سماته .

وفي هذا المجال يلاحظ وايتهد ، الفيلسوف الانجليزي وواحد من أفضل العارفين بهذه المشكلات ، وعن حق ، أن علم الطبيعة السابق كان يتصور العالم على أنه سهل كانت تمرح فيه الخيول على حريتها ، أما علم الطبيعة الجديد فإنه يراه على هيئة ميدان يمتليء بالخطوط الحديدية وعليها عربات الترام التي تتبع اتجاهات محددة لها من قبل بدء حركتها ، وأن المذهب الميكانيكي الجديد يقترب كثيرا من تصور عضوي^(٧١) للواقع .

أخيرا ، فإن ظهور نظرية النسبية ونظرية الكمات^(٧٢) ، واكتشافات أخرى في علم الطبيعة ، كل هذا أدى إلى التشكك في عدد من النتائج كان ينظر إليها من قبل على أنها صحيحة صحة مطلقة .

هذه التحولات العميقة في الفيزياء كان لها ردود مزدوجة في الفلسفة . فحيث إن علماء الفيزياء أنفسهم لم يعودوا يتفقون على صحة الاتجاه الميكانيكي والمذهب الحتمي ولا على مدى صوابهما ، وحيث إنهم يحاولون أن يدرسوا ، دراسة علمية ، المادة التي تبدو معقدة من جديد ، حتى أنهم أصبحوا مضطرين إلى إعلان نسبية نظرياتهم ، فإنه ينتج عن كل ذلك أن الاتجاه الميكانيكي والمذهب الحتمي لا يعودان يعتمدان على سلطة العلم الطبيعي ، وأن تفسير الوجود بالمادة يصبح أمرا مشكوكا فيه ، ولا يمكن الاعتماد عليه .^(٧٣)

(٧١) أي «حيوي» أو بيولوجي ، أي كأن العالم كائن حي .

(٧٢) أو «الكوانتم» ، وأخرج النظرية ماكس بلانك العالم الألماني (١٨٥٨ - ١٩٤٧ م) .

(٧٣) استخرج علماء كبار من هذه الوقائع نتائج أبعد من ذلك ، حيث اعتقدوا أن في مستطاعهم ، بالاعتماد على نتائج علم الطبيعة وعلم الحياة ، أن يقيموا مذاهب روحية أو مثالية ، بل وكذلك مذاهب مؤلّهة . ولنشر هنا إلى أشهر أسماء هؤلاء : سير آرثر أدنجتون (١٨٨٢ - ١٩٤٤ م) ، سير جيمس جينز (١٨٧٧ - ١٨٤٦ م) ، ماكس بلانك (١٨٥٨ - ١٩٤٧ م) ، وذلك من بين المشتغلين بالفيزياء والفلك ، وسير آرثر تومسون (١٨٦١ - ١٩٣٣ م) وجون أسكوت هالدان (١٨٦٠ - ١٩٣٦ م) ، بين علماء البيولوجيا . وإذا كانت نظرياتهم تحتوي على جوانب صحيحة وطريفة ، وخاصة في تقديمهم للمادية ، إلا أن تأملاتهم الايجابية تبدو أفكار هواة في أغلب الوقت ، حتى أن الفلاسفة لا يعطونهم إلا القليل من الاهتمام . ومع ذلك فإن هؤلاء العلماء المتفلسفين قد ==

ثالثا: نقد العلم:

لم يكن الموقف الذي وصفناه في السطور السابقة نتيجة لتطور العلوم ذاتها وحسب، بل شارك عدد من المفكرين في خلقه، وهم المفكرون الذين كانوا قد وضعوا تحت مجهر التحليل مناهج العلوم الطبيعية ووضعوها موضع التساؤل، وذلك من قبل انفجار أزمة علم الطبيعة النيوتوني.

ويحتل الفلاسفة الفرنسيون في اتجاه «نقد العلم» ذاك مكانا مرموقا، فهناك أميل بوترو (١٨٤٥ - ١٩٢١ م. في كتابه «في احتمالية قوانين الطبيعة»، ١٨٧٤ م، و«في فكرة القانون الطبيعي»، ١٨٩٤ م)، وهناك بيير دوهم (١٨٦١ - ١٩١٦ م، وأول كتبه الهامة هو «المخلط والتركيب الكيميائي»، ١٩٠٢ م) وهنري بوانكاريه (١٨٥٣ - ١٩١٢ م. في كتابه «العلم والافتراض»، ١٩٠٢ م).

وفي نفس هذا الوقت تظهر كتابات اتجاه «نقد المذهب التجريبي»، الذي يبدأ من موقف وضعي وينتهي إلى نتائج أكثر تطرفا في نقدها للعلم. ففي عام ١٨٨٨ - ١٩٩٠ م. نشر ريتشارد أفيناريوس (١٨٤٣ - ١٨٩٦ م) كتابه «نقد التجربة الخالصة»، وفي عام ١٩٠٠ نشر أرنست ماخ (١٨٣٨ - ١٩١٦ م) مؤلفه الرئيسي حيث يقوم فيه بنقد شديد التفصيل للقيمة المطلقة للعلم.

ويتجه نقد العلم إلى الهجوم على قيمة الافكار العلمية ونظريات العلم. وقد بينت التحليلات التفصيلية والبحوث التاريخية أن هذه الافكار وتلك النظريات هي ذات طبيعة ذاتية في قسم كبير منها. فالعالم لا يشرح الواقع بطريقة تعسفية وحسب، أي تدخل فيها اختياراته وتفضيلاته، بل إنه كذلك يقوم بعمله ابتداء من أفكار تخرج من ذهنه هو. أما عن النظريات العلمية الكبرى، فإنها، في نظر اتجاه نقد العلم، لا تزيد في حقيقتها عن أدوات ملائمة مريحة لتفسير التجربة، وكما يقول

- أثروا أعظم تأثير في الجماهير. وقد يكون محل الاهتمام في نشاطهم الفلسفي شيئا واحدا: فمحض واقعة أن هذه النظريات قد صدرت عن علماء من أمثالهم يدل على أننا بعيدون جدا عن العقلية التي كانت مسيطرة خلال القرن التاسع عشر الميلادي. (هامش للمؤلف)

بوانكاريه فإن النظريات العلمية : « لا هي بالصحيحة ولا هي بالكاذبة ، وإنما هي مفيدة وحسب » .

ومن الجدير بالملاحظة أن أي ناقد من نقاد العلم الفرنسيين ، بمن فيهم بوانكاريه نفسه ، لم يكن من أتباع المدرسة التي تقول بأن مصطلحات العلم ومفاهيمه ماهي إلا « اتفاقات »^(٧٤) ، وإنما الذي كانوا يقصدون إليه هو البرهنة على أن العلم أبعد مايكون عن مثال العصمة من الخطأ الذي كان المفكرون والعلماء ينسبونه إلى العلم عادة في خلال القرن التاسع عشر الميلادي . ثم جاء المفكرون الالمان أصحاب اتجاه «نقد المذهب التجريبي» ، ومشوا في نفس الطريق وإلى أبعد مما ذهب إليه الفرنسيون ، وقالوا بنوع من المذهب النسبي قريب من المذهب الشكي .

وبصفة عامة ، فإن العلم فقد قسما كبيرا من سلطته في أعين الفلاسفة نتيجة لكل تلك الانتقادات ، ثم جاءت الأزمة الداخلية في علم الفيزياء لتزيد من سرعة عملية التحلل . وأصبح الموقف أنه لا يمكن بحال الاعتماد على مصداقية التصور النيوتوني للعالم^(٧٥) ، وكان هذا التصور هو الافتراض المسبق الأساسي للفلسفة الكانتية ولكل الفكر الأوربي حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي .

ولكن أزمة علم الطبيعة أنتجت نتيجة أهم من ذلك بكثير . فقد أظهرت بوضوح أنه لا يمكن قبول مفاهيم وقضايا العلم الفيزيائي بدون تحليل فلسفي ، وأنه لا يمكن ، من وجهة نظر فلسفية ، اعتبار النظريات (Théorèmes) الطبيعية صحيحة قبلها . وعلى هذا اتضح أن ديكرت وكانت أساءا التصور على نحو يتسم بالسداجة الشديدة . من جهة أخرى ، وبفضل كل هذه الاكتشافات ، فإن أزمة علم الطبيعة أيقظت الفكر التحليلي ، الذي سيكون واحدا من علامات الفلسفة في القرن العشرين الميلادي .

(٧٤) أي أن العلم مجرد بناء عقلي ولا يدل بالضرورة على العالم الموضوعي . وهو ما يعني التأكيد على العنصر الانساني والنسبي في تكوين العلم .
(٧٥) راجع حوله «ثانيا» ، فيما سبق من هذا الفصل .

رابعاً : أزمة الرياضيات والمنطق الرياضي :

وكحال علم الطبيعة ، فإن علم الرياضيات قد انتهى هو الآخر إلى أزمة في نهاية القرن التاسع عشر ، وهي أزمة لن تكون أقل عمقا ولا أقل في أهمية نتائجها من أزمة علم الفيزياء .

وقد ظهرت اكتشافات عديدة في علم الرياضيات في خلال القرن التاسع عشر الميلادي ، ولكن أكثرها تأثيرا من الناحية الفلسفية كانت الاكتشافات الخاصة بالهندسة غير الأقليدية ونظرية المجموعات^(٧٦) التي قام بها كانتور (١٨٤٥ - ١٩١٨م) فقد أظهر هذان الاكتشافان أن ما كان يعد من قبل ، وبغير تردد ، مجرد افتراضات مسبقة لا يقوم علم الرياضيات إلا عليها ، ما هو في الواقع إلا قضايا ليست يقينية على الإطلاق ، كما نبه هذان الاكتشافان الانظار إلى ضرورة التحليل الدقيق للمفاهيم التي تبدو في الظاهر بسيطة ، وإلى تركيب النظم الرياضية ابتداء من المسلمات .

وفيا يخص نظرية المجموعات ، فقد اكتشف الرياضيون ، عند انتهاء القرن التاسع عشر الميلادي ، ما يسمى «بالمفارقات» (Paradoxes) ، أي استنتاجات متناقضة ، ابتداء من مسلمات بسيطة وواضحة في الظاهر ، رغم كون البراهين المستخدمة صحيحة . وهكذا انتهى الحال إلى تهافت أسس علم الرياضيات ذاته .

وقد عاد المنطق الصوري إلى النهوض من جديد ، تحت أسماء جديدة ، منها المنطق الرمزي والمنطق الرياضي ، في ظل اتصال وثيق مع أزمة علم الرياضيات تلك .

وقد سبق أن ذكرنا أن الفلسفة الأوربية الحديثة أهملت المنطق الصوري إهمالا كبيرا ، حتى لقد سقط في زاوية النسيان المهيمن . فلم يكن بين كبار الفلاسفة في الفكر الأوربي الحديث إلا واحد ، هو ليبنتز ، كان منطقيا مرموقا ، أما الآخرون فكانوا

Théorie des ensembles (٧٦)

يجهلون أسس المنطق الصوري نفسه ، وكفى على ذلك شاهدا حالة ديكارت وكانت .

ثم ظهر في عام ١٨٤٧ م كتابان ، كل منهما مستقل عن الآخر ، لرياضيين انجليزيين هما مورجان (١٨٠٦ - ١٨٧٨ م) وجورج بول (١٨١٥ - ١٨٦٤ م) ، ويعتبر هذان الكتابان أول ما نشر في المنطق الرياضي الجديد . ثم استمر في نفس الاتجاه أرنست شرودر (١٨٤١ - ١٩٠٢ م) وبيانو (١٨٥٨ - ١٩٣٢ م) وخاصة فريجة (١٨٤٨ - ١٩٢٥ م) ، وهو مفكر ومنطقي مرموق .

ورغم ذلك فقد ظل المنطق الرياضي مجهولا عند الفلاسفة على التقريب ، حتى أوائل القرن العشرين الميلادي . فلم تأخذ الفلسفة الانجليزية ، على الأقل ، في الاهتمام بهذا النوع من البحوث إلا بعد ظهور كتاب برتراند رسل «أسس الرياضيات» في عام ١٩٠٣ م ، وذلك إثر مقابلته مع الرياضي بيانو عام ١٩٠٠ . ثم ظهر بعد ذلك في ١٩١٠ - ١٩١٣ الكتاب الضخم الذي ألفه رسل مع وايتهد بعنوان «مبادئ الرياضيات» ، وهو المؤلف الذي أسرع من خطى تطور هذا الفرع الجديد ، أي المنطق الرياضي .

وقد أثر المنطق الرياضي تأثيرا مزدوجا على الفلسفة . فمن ناحية ، ظهر أنه أداة دقيقة جدا من أجل تحليل المفاهيم والبراهين ، وأنه أداة يمكن تطبيقها ، بحسب رأي أهلها هم أنفسهم ، على ميادين أخرى غير الرياضيات ، لأن هذا المنطق «الرياضي» ليس رياضيا إلا من حيث منشئه ، وأنه يتعامل في الواقع مع مفاهيم غير رياضية وعامة تماما . ومن ناحية أخرى ، فقد أدى البحث المنطقي الرياضي الى لقاء الضوء من جديد على مشكلات عتيقة من مشكلات الفلسفة ، مثل مشكلة الثالث المرفوع ، ومشكلة ، مدى وضوح البديهيات ، ومشكلة النحو الفلسفي (أو ما يسمى اليوم السميوتيقا Semiotics) ، وخاصة مشكلة الكليات (٧٧)

(٧٧) زيد وعمرو وفاطمة أفراد ، ولكن «الانسان» مفهوم كلي . فما هو نحو وجود هذا المفهوم ؟ البعض يقول إنه يوجد وجودا نوعيا مستقلا عن الانسان (وهذا هو المذهب «الواقعي» في إطار مشكلة الكليات) ، والبعض الآخر يرى أنه مفهوم عقلي موضوعي ذو كيان خاص ، ولكنه يوجد في العقل (المذهب التصوري) ، ويقول البعض الثالث إنه مجرد اسم (وهذا هو المذهب الاسمي) .

خامسا : المنهج الفينومينولوجي :

الحركة الثانية التي ساهمت في قطع الجسور مع اتجاهات القرن التاسع عشر الميلادي وفي بناء الفلسفة الحالية في القرن العشرين هي اتجاه الفينومينولوجيا ، الذي بدأ من قضايا فلسفية مغايرة تماما للقضايا التي بدأ منها الاتجاه الناشيء عن أزمة العلوم الطبيعية والرياضية ، والذي كان يهدف إلى أهداف مختلفة عن أهداف هذا الاتجاه الجديد .

وإذا أردنا استخدام اصطلاح «الفينومينولوجيا» استخداماً صارماً فإنه لا ينطبق على الدقة إلا على منهج إدمند هُسرل ، ولكن الباحثين يستخدمون هذا الاصطلاح للإشارة إلى مجموعة كبيرة من المفكرين الذين يمثلون اتجاهات مماثلاً له . ومؤسس هذه الحركة هو الألماني فرانز برنتانو (١٨٣٨ - ١٩١٧م) ، وكان قسا دومينيكانيا ، ولكنه ترك الرهبنة ثم خرج على الكنيسة ، وإن بقي متأثراً في أكثر من ناحية بالفكر الأرسطي وبالفلسفة التوماوية (نسبة إلى توما الاكويني فيلسوف الكنيسة في العصور الوسطى المسيحية) ، وهو ما يظهر من اتجاهه الموضوعي ، ومن إقباله على التحليلات الدقيقة وعلى البحوث المنطقية . وقد خلف تلامذة ثلاثة كان لهم تأثيرهم الكبير ، وهم تفارذفسكي ومينونج وهسرل .

ورغم أن تفارذفسكي لم يكن منطقياً هو نفسه (١٨٦٦ - ١٩٣٨م) ، إلا أنه أصبح مؤسس المدرسة المنطقية البولندية ، وهي التي ستساهم بنصيب واضح في تطور المنطق الرياضي . أما مينونج (١٨٥٣ - ١٩٢١م) فإنه قدم «نظرية الموضوع» وأسس مدرسة ، هي صغيرة ولكنها مؤثرة .

وأهم تلامذة برنتانو هو إدموند هسرل (١٨٥٩ - ١٩٣٨م) الذي قام على إبداع المنهج الفينومينولوجي بالمعنى الدقيق . وهذا المنهج يقوم في أساسه على تحليل جوهر المعطى أو الظاهرة ، وقد أصبح ، وبعد الحرب الأوربية الكبرى الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨ ميلادية) على الاخص ، المنهج الأكثر انتشاراً مع منهج المنطق الرياضي .

والاختلاف الرئيسي بين الفينومينولوجيا والمنطق الرياضي يقسم في أن المنهج

الفينومينولوجي لا يستخدم الاستنباط على الإطلاق ولا يهتم إلا قليلا باللغة (رغم اهتمام هسرل نفسه بها)، ولا يقوم بتحليل الوقائع التجريبية، بل بتحليل الماهيات^(٧٨). ومن المفيد أن نلاحظ أن كتاب مينونج الأساسي، وهو «حول الاثبات»، ظهر في ١٩٠٢ م. بينما كان كتاب هسرل «البحوث المنطقية»، وهو أحد أخصب الكتب التي ظهرت في النصف الأول للقرن العشرين الميلادي، قد ظهر في عام ١٩٠٠-١٩٠١ م.

ويقرب إلى حد ما من المنهج الفينومينولوجي المنهج «التحليلي» عند الفيلسوف الانجليزي جورج مور (١٨٧٣ م)^(٧٩)، وهو الذي أصبح عند رسل التحليل الرياضي المنطقي. وهذا المنهج التحليلي يكتسي طابعا خاصا عند مور، الذي يقترب في كتابه «مبادئ الاخلاق»، الظاهر سنة ١٩٠٣ م، من منهج مينونج ويبدو متأثرا به إلى حد ما. بل إن تأثير مينونج ليظهر على أكثر من وجه عند رسل في كتابه «أسس الرياضيات»، كما أن تطور المنطق الرياضي، من بعد، سوف يتأثر بعدد من الافكار الهامة عند هسرل.

سادسا : الاتجاه اللاعقلي الحيوي :

يشترك المنطق الرياضي مع الاتجاه الفينومينولوجي في أنها معا مناهج وليسا مذاهب من حيث محتواهما، وأنها ظهرا نتيجة للتفكير في أسس العلوم، وأنها يبحثان في تأسيس تلك العلوم على أساس جديد عقلي.

فهذان الاتجاهان، لهذا، يتسمان بالتعددية، وهما يتعارضان مع الميل إلى بناء نظم فلسفية. وقد شارك هذان الاتجاهان بتحليلاتها في تعرية عدد من التبسيطات الساذجة التي سادت في القرن التاسع عشر وفي تحطيمها. كذلك فإن هذين الاتجاهين، على الأقل في بدايتهما، يأخذان جانب المذهب الواقعي^(٨٠)، ونرى عند

(٧٨) انظر الفصل الرابع عشر، في الباب الخامس.

(٧٩) توفي عام ١٩٥٨.

(٨٠) أي القول بوجود المعاني والكليات في ذاتها، فهو المذهب الواقعي المثالي، راجع هامش (٧٧).

مور وعند هسرل تعاطفا مع الفلسفة الافلاطونية ، وهي ظاهرة جديدة تماما بالمقارنة مع التطورات السابقة .

ومع ذلك ، فلا المنطق الرياضي ولا الفينومينولوجيا ، على الاقل في أصلهما ، أي في « مبادئ » الرياضيات « لرسل ووايتهد » وفي « البحوث المنطقية » لهُسرل ، يعدان فلسفتين بالمعنى الصحيح ، وإنما هما من المناهج .

ولكن هاهما حركتان فلسفتان جديدتان من حيث المضمون تظهران في نفس لحظة ميلاد المنطق الرياضي والفينومينولوجيا : الاتجاه الحيوي اللاعقلي والميتافيزيقا الواقعية .

لقد كان من نتائج الأزمة العقلية والروحية لتلك الفترة أن اتسع رواج الاتجاهات اللاعقلية اتساعا عظيما ، حتى أصبح ذلك من مميزات أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وكان الفيلسوف الألماني كانت قد رفض القول بأن المعرفة العقلية يمكن لها أن تدرك عالما يقوم فيها وراء الظواهر ، ومع ذلك فإنه يبقى على الأقل أن العالم التجريبي تحكمه قوانين عقلية وقابلة للحساب . ثم جاء اتجاه « نقد العلم » وأزمة علم الطبيعة ليرهننا على أن الأمر ليس كذلك ، وأن الشك الكانتي في قدرة العقل على المعرفة يمتد ليكون عاما في قدرته على معرفة أي شيء . وكان العقل مفهوماً على الطريقة الميكانيكية ، وكما يظهر من ممارسة العلوم ، يقوم في مقام العقل كله في خلال القرن التاسع عشر الميلادي ، فجاءت أزمة العلم الميكانيكي لتؤدي بالضرورة إلى أزمة للمذهب العقلي كله .

ولكن هذا ليس وحده منبع الاتجاهات الجديدة . فمن المفارقات ، أن الاتجاه التجريبي نفسه الذي كان سائدا ، قد شارك هو نفسه بنصيب كبير في تطوير هذه الاتجاهات ، من حيث إن تصوره الميكانيكي للكون كان قد نُقل إلى ميدان الحياة وظهر على هيئة نظرية دارون في التطور . فمن غرائب تطورات الفكر أن هذا المذهب ، الذي يقول بأن كل كائن عال يأتي من كائن أدنى منه ، نقل من تطبيقه على علم الحياة إلى علم النفس وإلى علم الاجتماع . ثم ظهر الاتجاه إلى إرجاع كل حياة الوعي ، بما فيها العمليات العقلية ، إلى عناصر أدنى منها ، وإلى اعتبارها خاضعة

لقوانين تطور الكائنات الحية : وكانت النتيجة أنه لم يعد من ثبات في شيء ولا سكون، ولا وجود لشيء اسمه المبادئ الخالدة، وإنما هناك وحسب الدفعة الحيوية التي تخدم تطور الحياة.

أخيرا، فإن نفس الأسباب التي رأيناها تدفع إلى ظهور المذهب الرومانتيكي في بداية القرن التاسع عشر الميلادي، وإن كان التراث الذي تراكم خلال هذه الفترة قد حل محلها وقام مقامها، هذه الأسباب أدت فعلها في إظهار التيارات الجديدة: ذلك أن الصورة ذات الطابع الواحد والختمي التي قدمها العلم قبل عام ١٩٠٠ ميلادية عن العالم، كانت مثيرة للسخط إلى درجة أنها استثارت احتجاج عدد من المفكرين، الذين شعروا أن من واجبهم النهوض للدفاع عن حقوق الحياة والشخص الإنساني والقيم الروحية.

وقد ظهر هذا الاحتجاج بشكل غير متوقع وبالعنف عند فيلسوفين بوجه خاص، هما وليم جيمس الأمريكي وبرجسون الفرنسي، اللذين استقرا على رأس هذه الحركة الفلسفية. وكان هربرت اسبنسر، أعظم ممثلي الاتجاه التجريبي الميكانيكي، لا يزال حيا حين ظهر في وقت واحد تقريبا كتاب برجسون «المعطيات المباشرة للشعور» (١٨٨٩ م) وكتاب جيمس «مبادئ علم النفس» (١٨٩٠ م)، وأعقبهما لكل منهما، على التوالي، «المادة والذاكرة» (١٨٩٦ م) و«إرادة الاعتقاد» (١٨٩٧ م).

وقد أثر هذان المفكران تأثيرا عظيما على الفكر الغربي خلال النصف الأول للقرن العشرين حتى أننا سنخصصها بدراسة مفصلة^(٨١). ويكفي أن نلاحظ هنا أن كليهما يعلن اتجاهه اللاعقلي وأنها يضعان فكرة الحياة في قلب تأملاتها الفلسفية. وبفضلها أصبح الاتجاه اللاعقلي، الذي كان تيارا من الدرجة الثانية في خلال القرن التاسع عشر، قوة رئيسية بين قوى الفكر الغربي في النصف الأول من القرن العشرين.

(٨١) انظر فيما يلي الباب الرابع، الفصلين الحادي عشر والثاني عشر.

سابعاً : نهضة الميتافيزيقا الواقعية :

في موازاة مع حركة الاتجاه اللاعقلي تجمعت أسباب ظهور حركة أخرى عميقة : العودة إلى المذهب الواقعي وإلى الميتافيزيقا ، وهو ما يؤدي إلى نسف إطار مبادئ الفلسفة الكانتية لأول مرة منذ كانت ، وهي المبادئ التي كانت تحكم الفلسفة كلها خلال القرن التاسع عشر الميلادي . ومن الصعب اكتشاف أسباب هذه الحركة الجديدة وعللها العميقة . ولا شك في تعدد أسس الميتافيزيقا الجديدة وتنوعها .

ويمكن أن نقول بصفة عامة إن موارد الفلسفة الكانتية بدأت في النضوب حوالي عام ١٩٠٠ م . ، فلا هي تكفي ولا هي ترضى أحداً ، والفكر يبحث عن حلول جديدة . ويظهر في المحل الأول تيار يأخذ وجهة الواقعية النقدية ، وهو تيار لا يغادر الإطار الكانتي ، ويعبر عنه الألماني ريل (١٨٤٤ - ١٩٢٤ م) مثلاً بعد ذلك سارت مدرسة جامعة فورتزبورج الألمانية ، والتي أسسها أوزفالد كوله (٨٢) (١٨٦٢ - ١٩١٥ م) ، في نفس هذا الاتجاه ، وتذهب به إلى مدى أبعد وبقوة ، وقد تبع كوله في هذه المدرسة مفكرون لامعون .

ولكن حركة تجديد المذهب الواقعي الحقيقية إنما هي من انتاج برنتانو وتلامذته ، وعلى الأخص مينونج وهسرل ، وهؤلاء جميعاً هم أيضاً وراء ظهور المنهج الفينومينولوجي . صحيح أن هسرل نفسه لم يدفع بتأملاته إلى حد المذهب الواقعي ، ولا حتى إلى فلسفة الوجود ، ولكن الصحيح أيضاً أن صرفه انتباه المفكرين عن المشكلات العقيمة التي انتهت إليها بحوث نظرية المعرفة في عصره ، وتحويله إلى تحليل المعطيات العقلية ، كان ذا أهمية عظمى من أجل ظهور الاتجاه الواقعي الجديد والعودة إلى الميتافيزيقا . وكان تأثير مينونج هاماً هو الآخر في نفس هذا الاتجاه .

وخارج هذه المنطقة الفكرية ، اكتسبت الميتافيزيقا الواقعية أرضاً جديدة في مواقع أخرى تحت تأثير عناصر روحية متنوعة .

(٨٢) انظر هامش (٥٩) .

فالفلسفة التوماوية^(٨٣) تعود إلى الظهور حوالي عام ١٨٨٠ م. (مع خطاب البابا عام ١٨٧٩ م. الذي يبدأ بـ «الأب الخالد»)، وتؤسس مدرسة كبيرة سوف تصير من بعد من أقوى المدارس: ففي عام ١٨٩٣ م. تؤسس «المجلة التوماوية» في مدينة فرايبورج الألمانية (٨٤)، كما تظهر عام ١٨٩٤ م، «مجلة المدرسية الجديدة للفلسفة»، في مدينة لوفان بلجيكا.

ويقول المذهب التوماوي الجديد بالواقعية المباشرة ويدعو إلى الميتافيزيقا التقليدية. وهو ليس وحده في هذا الميدان، ففي إنجلترا يخرج جورج مور مقالاته الشهيرة «تفنيد المثالية»، ويعلن بالاتفاق مع رسل فلسفة قريبة من المذهب الافلاطوني. وفي فرنسا يقف أميل بوترو وبرجسون في صف المذهب الواقعي، ولكن لأسباب مختلفة. وفي ألمانيا يثير مذهب هانز دريتش (١٨٦٧ - ١٩٤١ م)، الذي يحتفظ بطابع أرسطي واضح، يثير الاهتمام عند المفكرين.

وإذا لم يكن هذا التيار الواقعي الجديد قد نال شعبية التيار اللاعقلي وانتشاره بين جماهير عريضة، إلا أنه أصبح فعلا مع ذلك، فبه تصبح الميتافيزيقا، التي كانت حركة ثانوية وغير متميزة في القرن التاسع عشر الميلادي، تصبح أحد المذاهب الرئيسية في القرن العشرين الميلادي.

ثامنا: عودة إلى التأملات الفلسفية: النزعة التعددية:

كانت الفلسفة في نهاية القرن التاسع عشر، وتحت النفوذ الساحق للاتجاه الوضعي، فلسفة هادئة ووقورة للغاية. وربما كان معظم الفلاسفة يخشون من أن يتهمهم أحد بالتفرد أو برأي غريب، وكانت النتيجة أن معظم الجامعات ما كانت تدرس إلا مجرد تعداد لمذاهب العصور السابقة. فلما كانت بداية القرن العشرين، أصبح من أهم ملاحظاتها العودة إلى التأملات الفلسفية المطردة والانتظامية، وهو ما يظهر سواء عند الاتجاه اللاعقلي أو عند الميتافيزيقيين.

(٨٣) نسبة إلى القديس توما الأكويني. راجع الفصل السابع والعشرين، من الباب السابع.

(٨٤) هناك مدينة بنفس الاسم في سويسرا.

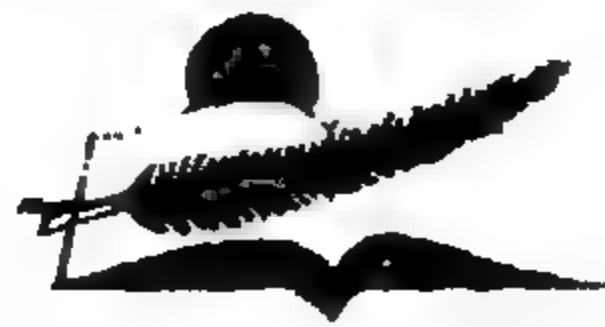
ولكن السمة الأعمق والأكثر تمييزاً هي من غير شك العودة إلى الاتجاه التعددي^(٨٥) الشخصاني (أي الذي يهتم بالشخص الانساني).

فإذا كان القرن التاسع عشر واحدياً في سائر مظاهر انتاجه على التقريب، فإن كل حركات نهايته هي، على الضد تماماً، تعددية، أي أنها تعترف بتنوع درجات الوجود وبأن هناك كثرة من الموجودات المستقلة.

ويجد مذهب التعددية أقصى تعبير عنه عند وليم جيمس، الذي يذهب إلى حد اظهار التعاطف مع مذهب تعدد الآلهة، كما يظهر المذهب أيضاً عند الفلاسفة الفينومينولوجيين وعند الواقعيين الجدد الانجليز وعند أتباع القديس توما الاكوييني.

وتعود إلى الشخص الانساني حقوقه القديمة ويصبح محور الاهتمام الفلسفي أكثر وأكثر. ثم تأخذ مشكلات العقل الكبرى في استثارة الفكر استشارة حقيقية. فإذا كان القرن التاسع عشر عصراً واحدياً ومادياً، فإن أزمة عام ١٩٠٠ م. تعلن السيادة الواضحة للاتجاه نحو مذهب شخصاني روحي.

ومع ذلك فإن هذه الأفكار كانت لا تزال، حوالي عام ١٩٠٠ م. أبعد ما تكون عن أن تجد قبولاً عاماً لها. بل أن الربع الأول من القرن العشرين الميلادي يشهد العودة، العارضة، للاتجاهات القديمة، ولكن هاهي الأفكار الجديدة قائمة وتعرض مذاهبها، وسوف تسيطر على المسرح الفلسفي بعد الحرب الأوربية الكبرى الأولى عند معظم المفكرين الاوربيين.

(٨٥) انظر معنى التعددية فيما يلي بعد سطور، والتعددية تقابل الواحدية والثنائية.

الفصل الثالث

بدايات القرن العشرين الميلادي

أولا : الخصائص

يمكن تعداد خصائص الفلسفة في الربع الأول من القرن العشرين الميلادي على النحو التالي : فهو أولا عصر نشاط فلسفي مكثف ، وتظهر فيه أسماء عدد كبير من المفكرين الكبار، اللذين يكتسبون نفوذا وتأثيرا . ومن هذه الوجهة ، فانه يمكن اعتبار هذه الفترة من أخصب فترات الحضارة الغربية الحديثة إنتاجا فلسفيا .

السمة الثانية هي أن هذه الفترة هي عصر انتقال . فلا تزال اتجاهات من الفكر القديم الذي كان سائدا في خلال القرن التاسع عشر الميلادي موجودة وقائمة إلى جانب التيارات الجديدة ، وورثة التركة التي تركها الفكر السابق لا يعاملون بهذا الاعتبار، أي باعتبارهم ورثة فكر انتهى عهده ، بل هم عظيمو النشاط ولهم تأثيرهم ، بل أنهم يتسيدون المسرح الفلسفي في بعض البلاد ، مثل إنجلترا وإيطاليا ، حتى حرب عام ١٩١٤ م .

وفي نفس الوقت فإن مفكرين كبارا قد عرضوا أفكارا جديدة ووفروا لها الانتشار والذيع الكبير ، وبعض هؤلاء المفكرين ، ونقصد برجسون على الأخص وهسرل إلى حد ما ، أصبحوا بالفعل موضع التكريم الكبير .

والمدارس الرئيسية في بداية القرن العشرين هذا هي : المدرسة التجريبية والمدرسة المثالية ، وهما المدافعتان عن تيارات تنتمي إلى القرن التاسع عشر الميلادي ، وفلسفة الحياة والفيينومينولوجيا والواقعيون الجدد وهم أنصار «التحديث» .

ثانيا : التجريبيون

لا يزال عدد كبير إلى درجة ما من المفكرين يتبعون، في الفترة التي نتحدث عنها، خط المذهب الوضعي بل وخط المادية ذاتها، ويدافعون عن فكرة التطور الميكانيكي. ومع ذلك، فإنهم، بصفة عامة، يخرجون بالفعل عن إطار الوضعية، حين يهدفون، بالاعتماد على العلوم، إلى إقامة نوع من اللوحة العامة لمجمل الحقيقة، ويسميها بعضهم هنا وهناك بالميتافيزيقا. ويمكن أن نميز بين التجريبيين عدة مجموعات لا تتساوي من حيث أهدافها ولا من حيث أهميتها.

ففي فرنسا، يوجد عدد من التجريبيين الذين كانوا قد أخرجوا القدر الأعظم من إنتاجهم في خلال القرن التاسع عشر، ولكن تأثيرهم لم يمارس إلا في فترتنا، أي بداية القرن العشرين. وهم جميعا يقيمون نوعا من الميتافيزيقيا المبنية على أساس علمي. ولنشر هنا على الأخص إلى الفرد فوييه (١٨٣٨ - ١٩١٢ م.) الذي قدم نظرية في «الأفكار الفاعلة»، وإلى أندريه لالاند (ولد ١٨٦٧ م.)^(٨٦) الذي انتقد التفاؤل التطوري وقدم قانون التحلل^(٨٧)، وكذلك المادي المتطرف فيلكس لودانتك (١٨٦٩ - ١٩١٧ م.) الذي ألف عددا من الكتب يعارض فيها المذهب الروحي والمذهب الحيوي والمذهب الفردي في نظرية الوجود.

وفي ألمانيا تمثل التيار التجريبي في الوضعيين على الخصوص، وأشهرهم تيودور

(٨٦) يُقصد «بالأفكار الفاعلة» (idees - force)، عند الأول، الجانب الديناميكي والدافع في الأفكار، وهو يرى أن لكل فكرة جانين: ففيها شيء من «التمييز»، لأن أي فكرة هي تميز بشيء عن شيء، كما أن فيها شيئا من «التفضيل»، وهو يرجع التمييز إلى التفضيل، والتفضيل هو أصل للعمل، ضمنا دعوة إلى العمل واتجاه إليه، أما لالاند فإنه يهتم تاريخ الجامعة المصرية حيث حضر للمحاضرة فيها في العشرينات.

(٨٧) Loi de La Dissolution، وقد كتب لالاند كتابا بعنوان: «التحلل في معارضة التطور»، وكلمة «تحلل» أو «انحلال» تؤخذ عادة بالمعنى السيء، ولكنه يعطيها مضمونا إيجابيا، حيث يرى أن التقدم الأخلاقي لا يتم إلا بأن يأخذ الأفراد التنظيمات الاجتماعية الجامدة ويتمثلوها، ثم يشكّلونها تشكيلا مرنا، أو أن «يجللوها»، حتى تصير في أيديهم أدوات ووسائل متميزة. فالتقدم إذن شرطه انحلال القائم على التدرج، ليتحول من بعد حين إلى نظم أخرى متناسبة مع مقتضيات الحياة.

زيهن (١٨٦٢ - ١٩٥٠) ولا يزال أرنست ماخ (توفي عام ١٩١٦)، يمارس تأثيراً في الفكر الألماني حتى هذه الفترة، كما يعرض عدد من تلامذته مذهباً في النقد التجريبي. ونشير إلى مفكر على صلة بهم، وإن كان مستقلاً كل الاستقلال، وهو استفالد (١٨٥٢ - ١٩٣٢ م.) وهو كيميائي في الأصل، ثم تحول إلى الفلسفة، وقدم نظرية في الفعل أو النشاط^(٨٨). تقول بأن الحقيقة الوجودية بأسرها ما هي إلا نوع من الطاقة.

وتظهر تيارات مادية بشكل قوي للغاية في ميدان علم النفس، وفي مقدمتها نظرية «السلوكية» التي أسسها العالم الأمريكي واطسون (ولد ١٨٧٨ م.)^(٨٩). وهي نظرية في المنهج العلمي في جوهرها، وتعرض منهجاً يعتمد على إهمال دراسة الجوانب النفسانية على اعتبار أنها أمر داخلي في النفس، وإهمال الملاحظة الشخصية الداخلية، ويدعو إلى دراسة السلوك الخارجي وحده، واعتباره هو موضوع علم النفس. وأحد نتائج هذا الموقف إنكار وجود النفس. وقد انتهى إلى نفس هذه النتائج العالم الروسي إيفان بافلوف (١٨٤٩ - ١٩٣٩ م.)، الذي رأى أنه يتعين تفسير الوظائف النفسية العليا بأنها ردود أفعال محدودة أو مكبوحة.

ولكن أهم حركة في علم النفس نشأت من المذهب التجريبي هي من غير شك حركة سجموند فرويد (١٨٥٦ - ١٩٣٩ م.) المسماة بالتحليل النفسي.

ذلك أن فرويد يعتمد على المبدأ الجوهري في المذهب التطوري الميكانيكي (والقائل بأن الأعلى يفسره الأدنى)، ليعلن أن حياة الوعي ما هي إلا محصلة لعب ميكانيكي لعناصر «ما تحت الوعي»، وأن هذه العناصر، التي تحتفظ بديناميكية خاصة بها، تتداخل معاً في «عُقْد»، وتميل إلى العودة إلى الظهور في الوعي لتوجه السلوك. وأما القوة المميزة للحياة النفسية والفاعلة فيها فإنها «الليدو»، وهو نوع من

(٨٨) Actualism. والنشاطية، أو مذهب الفاعلية «في صورته المثالية يعتبر النشاط الروحي جوهر الحقيقة» (المعجم الفلسفي)، لمجمع اللغة العربية، ص ٢٠١. ولكن هناك للمذهب صوراً أخرى غير هذه المثالية، ومنها الصورة المادية التي يشير إليها المتن.

(٨٩) توفي عام ١٩٥٨ م.

القوة الجنسية بأعم المعاني^(٩٠). وقد عرض فرويد مبادئه هذه في كتابه «تفسير الأحلام»^(٩١) (١٩٠٠)، ثم أخذ منذ كتابه «التوهم والمحرم» (١٩١٣ م.) في تقديم نماذج تفسيرية للدين والفن وغير ذلك. وهو يرى فيها جميعاً أن كل الظواهر النفسية العليا ما هي إلا «إعلاء» للدوافع الشبقية (الجنسية).

ويماثل هذا ما فعلته المدرسة الاجتماعية الفرنسية، عند مؤسسها أميل دوركايم (١٨٥٨ - ١٩١٧ م.) ومن بعده ليفي-بريل (١٨٥٧ - ١٩٣٩ م.)، حين انطلقت من علم محدد لتقيم تعميمات اعتماداً عليه. وهذه المدرسة تتصور المجتمع باعتباره حقيقة موضوعية توجد في داخل الفرد. هذه الحقيقة الموضوعية يمكن الوصول إليها بطريق منهج موضوعي ومقارن، عن طريق دراسة العلل وحدها، وإسقاط كل غائبة تماماً.

وقد انتهى تطبيق هذا المنهج بكل من دوركايم وليفي بريل إلى القول بأن القوانين الأخلاقية والمنطقية هي نسبية كل النسبية، وأنها ما هي إلا تعبير عن حاجات مجتمع ينمو، وأن الدين ما هو إلا عبادة ذلك المجتمع. وقمة النظام الذي قدمته هذه المدرسة هو نوع من السيكلوجيا التأملية، الذي يرى أن ما هو ديني ومنطقي وأخلاقي يعود في منطلقه إلى ميدان دنيا المجتمع، بينما ما هو غير ديني وغير منطقي وأناني يعود إلى مجال الإنسان الفرد. وعلى هذا فإن الجسم يصبح مبدأاً للتفريد^(٩٢)

وقد وجدت هذه النظم، وخاصة التحليل النفسي والنظرة الاجتماعية للظواهر، شيوعاً عظيماً عند الجماهير، ولكنها جميعاً ما هي إلا آخر شعاع نور يطلقه فكر القرن التاسع عشر الميلادي. ومع ذلك فإن هناك سمة تميز كل هذه النظم عن الاتجاه التجريبي على الطريقة القديمة: تلك هي أخذها بالموقف النسبي، فكل المفكرين الذين أوردنا أسماءهم، لو دانتك، وبافلوف، وزيهن، وأستفالد، وفرويد،

(٩٠) Libido .

(٩١) وهو مترجم إلى العربية ترجمة وثيقة بقلم الدكتور مصطفى صفوان.

(٩٢) أي لما يميز فرداً عن سواه.

ودوركايم، يقولون بالنسبية، ويرفضون وجود قوانين مطلقة أو منطق موضوعي أو أخلاق ثابتة. ومن هذه الزاوية فإن التجريبية تقترب من الاتجاه اللاعقلي ذاته، الذي أخذ في الانتشار بين صفوف الفلاسفة في نفس هذه الفترة.

ولكن يبقى لنا أن نضيف أنه، من الناحية الفلسفية على الدقة، فإن أيا من هذه المذاهب لا ينتهي، من حيث مضمونه، إلى نتائج خطيرة. فكلها حسية تماما وإسمية^(٩٣)، وتعجز عن تخطي حاجز الفكر المباشر. وهي ملونة تلوينا قويا بالمادية الميكانيكية. وإن هذه المذاهب لأعجوبة: فبينما هذه الاتجاهات (المادية والميكانيكية) تهوى إلى الأرض في الفيزياء وفي البيولوجيا، فإنها ها هي تعود لتجد مرتعا لها في علم النفس وفي علم الاجتماع.

ثالثا : المثالية

تمتعت المثالية بأعظم تأثير في البلاد الأوربية الكبرى خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأولى من القرن العشرين، ولكنها فقدت هذا التأثير تماما حوالي عام ١٩٢٥ م، وهو ما يصحح على الخصوص في إنجلترا، أما في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، فإن المثالية بقيت قوة فلسفية حتى قيام الحرب العالمية الثانية. وهذا هو سبب تناولنا لها فيما بعد بشكل مفصل إلى حد ما. أما المثالية الإنجليزية فإنها لا تعد ضمن حركات الفلسفات الحالية، ولهذا فإننا نحدد هنا خصائصها الرئيسية تحديدا سريعا.

تعتبر المثالية الإنجليزية نوعا من الهيكلية الفريدة. وممثلوها هم برادلي (١٨٤٦ - ١٩٢٤ م)، بوزانكيت (١٨٤٨ - ١٩٢٣)، وماكتجارت (١٨٦٦ - ١٩٢٥ م). والأولان يأخذان بالموقف الواحد، وربما كان برادلي هو أعمقهما، وهو يقيم فلسفته على أساس من فكرة العلاقات الداخلية^(٩٤)

فهو يرى أن العلاقات لا تضاف إلى جوهر الأشياء القائمة، بل أنها، أي

(٩٣) راجع فيما سبق هامش ٢٥.

(٩٤) أو «الباطنية»، أو «الذاتية».

العلاقات، هي هذا الجوهر ذاته. ويؤدي هذا المذهب، من ناحية أولى، إلى القول بالمذهب الواحد، أي القول بأن الحقيقة هي كل واحد منظم، ويؤدي من ناحية ثانية، حين يطبق على المعرفة، إلى القول بالمثالية الموضوعية، أي بأنه ليس هناك من اختلاف جوهري بين الموضوع المعروف والذات العارفة، لأن الاثنين ماهما إلا صورة يظهر عليها «الكل»، أي الفكرة الوحيدة المطلقة (التي هي الحقيقة الكلية) (٩٥).

ويؤيد برادلي موقفه بتدقيقات لطيفة (٩٦) حول التناقضات الداخلية التي يلزم الاعتراف بها إذا أخذنا الحقائق التجريبية كلا بذاتها. وهذه التناقضات تبرهن في رأيه على أن الواقع التجريبي ماهو الا مظهر تختفي وراءه الحقيقة الحققة، أي المطلق. ومع ذلك، فرغم كون برادلي يدافع عن مثالية واحدة. فانه أبعد ما يكون عن اختزال الواقع إلى مجرد تكوينات مجردة. فهو مثل هيجل، يستمر في تأكيد أهمية «المتعين» والمتجسد (ضد «المجرد»)، وتصوره عن «الكل» ليس مجرد تجريد، بل هو «كل متجسد»، وهو أغنى في محتواه من الجزئيات.

كانت هذه بعض جوانب جوهريّة من فكر برادلي، وهو فكر خصب ومعمّد، وبه نال تأثيرا استمر إلى ما بعد عصره على مفكرين بارزين. ومن أمثلة هذا التأثير أن وليم جيمس الأمريكي وجابريل مارسيل الفرنسي، مثلا، وقعا تحت تأثيره المباشر، بينما يهاجم الواقعيون الإنجليز الجدد أفكاره الأساسية هجوما صريحا (٩٧).

أما بوزانكيت، فانه يطور المثالية الهيكلية في نفس هذا الاتجاه، مع تأكيد أكثر وضوحا على الطابع التجسّدي للحقيقة. ويختلف الفيلسوف الثالث، ماكتاجارت، بأنه يأخذ بالمذهب التعددي: فالمطلق في نظره هو مجموعة من المبادئ

(٩٥) أو «المطلق»، الذي هو الحقيقة الكلية. وهذه هي الفكرة الرئيسية في فلسفة هيجل كما نعرف.

(٩٦) «اللطيف» هنا بمعنى الدقيق جدا مما لا يسهل إدراكه إلا لأصحاب الأذهان القوية، أو باستخدام الانتباه المدقق.

(٩٧) وهو ما يدل على نوع من التأثير، لأن التأثير لا يأخذ صورة القبول وحسب، بل ويدل عليه أيضا وبنفس القوة الرفض الشديد.

الروحية التي تتداخل في علاقات متبادلة . وفلسفته في جوهرها روحية وشخصانية .
وبهذا (٩٨) ، فإنه يقيم قنطرة ما بين المذهب المثالي الذي كان سائدا في القرن التاسع
عشر وبين الفلسفة الجديدة .

رابعاً : التيارات الجديدة

لن نقوم هنا إلا بإلقاء نظرة سريعة على الحركات الفلسفية الجديدة في المدة التي
نتناولها ، وذلك لأنها جميعاً تستمر في النمو بعد ١٩٤٥ م . وسوف نعالجها بالتفصيل
لأنها تدخل في إطار موضوع هذا الكتاب . وهذه الحركات ثلاث عدداً :
الفيينومينولوجية والواقعية الجديدة والحيوية اللا عقلية .

وكانت الفيينومينولوجيا قد أصبحت بالفعل في الفترة ما بين ١٩٠٠ م ، ١٩٢٥ م
حركة قوية . فمنذ عام ١٩١٣ م ، ظهرت «المجلة السنوية للفلسفة الفيينومينولوجية
وبحوثها» ، والتي عاون هسرل في إصدارها عقول كبيرة من أمثال بفاندر،
هلدبرانت ، جايجر ، إنجاردن ، وعلى الأخص ماكس شلر ، وكلهم من الألمان . وفي
عامي ١٩١٣ - ١٩١٦ م . يصدر شلر الجزءين الأول والثاني من كتابه الأساسي :
«الاتجاه الصوري في علم الأخلاق وعلم الأخلاق المادي للقيم» .

وقد كان تأثير الفيينومينولوجيا على العقول كبيراً إلى أعظم درجة ، إلى حد أنها
أثرت على التيار الكانتي الجديد ، أو على الأقل على أميل لاسك (١٨٧٥ -
١٩١٥ م .) ، وعلى علم النفس من ناحية أخرى ، ويمثلها في هذا الميدان مؤلف ذو
مكانة هو كارل شتومف (١٨٤٨ - ١٩٣٦ م) . وحيث أن الفيينومينولوجيا أصبحت
مدرسة كبيرة ، فإنها أخذت تنازع سيادة الميدان الفلسفي مع المدرسة الكانتيية الجديدة
في ألمانيا ، وإن تكن هذه المدرسة الأخيرة ستظل أقوى المدارس الألمانية حتى عام
١٩١٤ م .

وإذا كانت الواقعية الجديدة ، ويفضل كتابات كل من مور ورسل بصفة
خاصة ، شديدة النشاط ، إلا أنها لا تصل إلى تكوين مدرسة ذات انتشار . وفي فترتنا

(٩٨) أي باعتبار اتجاهه الشخصاني الذي يهتم بالشخص الإنساني .

هذه (أي حتى ١٩٢٥ م) لم يكن وابتعد قد دخل بعد في مرحلته الميتافيزيقية (٩٩)، وينشر الكساندر الفيلسوف الإنجليزي كتابه الكبير «المكان والزمان والألوهية» عام ١٩٢٠ م. أي في نهاية هذه الفترة. وفي الجامعات الإنجليزية تسود المثالية، أكثر مما تسود في الجامعات الألمانية.

ولكن الاتجاه التوماوي، أي الفلسفة المعتمدة على القديس توما الأكويني، وهو التيار الواقعي الرئيسي في فرنسا، يبدأ في نشر مؤلفات ذات قيمة كبيرة. ففي عام ١٩٠٩ ينشر جاريجو لاجرانج كتابه «الحس المشترك»، وفي عام ١٩١٥ ينشر «الإله». أخيراً يظهر جاك ماريتان في عام ١٩١٣ م. مع نشر أول كتبه الهامة الذي يهاجم فيه برجسون. وهكذا تصبح المدرسة التوماوية قائمة بالفعل، ورغم نضوجها في ذاتها إلا أنه لم تكن لها في تلك الفترة الأهمية التي سوف تتمتع بها من بعد في منتصف القرن العشرين، وذلك لأن التيارات القديمة لاتزال هي السائدة، وذلك في فرنسا كما في ألمانيا وإنجلترا.

مدرسة واحدة من المدارس الجديدة هي التي تصل إلى أن تفرض نفسها وأن تثير الاهتمام، ليس عند الدوائر الفلسفية وحسب، بل وعند جمهور واسع ذي ميول أدبية، تلك هي المدرسة اللاعقلية الحيوية.

وهي لا تظهر بوضوح في ألمانيا في فترتنا هذه بعد، حيث دلتاى يبدأ في الظهور بالكاد، وحيث يبدأ كلاجس في نشر مؤلفاته الفلسفية. أما في البلاد الانجلوساكسونية، أي في إنجلترا وأمريكا، فان وليم جيمس، يعضده بشكل لامع شلر الإنجليزي^(١٠٠)، يحرز نجاحاً منقطع النظير. ويعود كتاب شلر الرئيسي، «المذهب الإنساني»، إلى عام ١٩٠٣، وهو ينشر كتاباً بعد الآخر في فترتنا هذه.

وفي فرنسا فان نجم برجسون يرتفع، ويظهر مؤلفه الرئيسي، «التطور الخلاق»، في عام ١٩٠٧، ويصير المدار الحقيقي لكل نقاش فلسفي. ويصبح برجسون رئيساً

(٩٩) راجع الباب السابع، الفصل الثالث والعشرين.

(١٠٠) Schiller، وهو غير شلر الفيلسوف الألماني (راجع الفصل الخامس عشر)

لمدرسة فلسفية ، وتحيط به عقول كبيرة تناصره إلى مدى قد يزيد أو يقل ، ومن بينهم من المحدثين : لوروا ، بُلندل ، برادينس وباروتزي . وقد ذاع اسم برجسون ذيوماً واسعاً ، ومع ذلك فلم تستطع الفلسفة البرجسونية القضاء نهائياً ، في فترتنا هذه (١٠١) على المذاهب القديمة التي تبقى فعالة ومؤثرة إلى جانبها .

(١٠١) أي في خلال الربع الأول من القرن العشرين الميلادي .

الفصل الرابع

التيارات الكبرى في الفلسفة الغربية في القرن العشرين الميلادي

أولاً: المدارس

المدة التي نتحدث عنها الآن هي التي تمتد من الحرب العالمية الكبرى (١٩١٤ - ١٩١٨م) حتى حوالي ١٩٥٠م. وتشهد هذه الفترة بزوغ مدرستين جديدتين، الأولى هي مدرسة الوضعية الجديدة، التي تكمل المذهب الوضعي ولكن بطريقة جديدة وفريدة، والثانية، وهي الفلسفة الوجودية أو فلسفة الوجود، التي تقدم نفسها على أنها حركة جديدة تماماً، وإن كانت تعد امتداداً لفلسفة الحياة وتحتوي على عناصر فينومينولوجية وميتافيزيقية.

أما المدارس الأخرى التي كانت موجودة من قبل، فإن لها مفكريها الكبار الذين يطورون مبادئها بشكل عظيم. وهذا هو الحال على الأخص في مدرسة الميتافيزيقا، التي تزدهر بأسماء الكساندر ووايتهد وهارتمان وعدد متزايد من التوماويين، وهو حال الفينومينولوجية أيضاً، التي تعتمد على ماكس شلر الألماني، وحال فلسفة الحياة، التي تمثلها المرحلة الأخيرة من البرجسونية وكل الفكر الذي انتجه الألماني كلاجس.

ويمكن أن نميز بين أهم النظم الفلسفية في هذه الفترة ابتداءً من وجهتين للنظر: إما حسب محتوى المذهب وإما حسب المنهج. أما من حيث المحتوى، فإنه يمكن تقسيمها إلى ست مجموعات:

أولا : فهناك المذهبان اللذان يمتدان ابتداء من مذاهب القرن التاسع عشر، أي المذهب التجريبي أو فلسفة المادة، وهو خليفة المذهب الوضعي، والمثالية في صورتها الهيكلية والكانتية.

— ثم يأتي بعد ذلك مذهبان قطعاً كل حبال الاتصال مع القرن التاسع عشر الميلادي، وهما فلسفة الحياة وفلسفة الماهيات أو الفينومينولوجيا.

— وأخيراً تأتي مجموعتان تعبران عن المحاولات الاصيلية والمعبرة حقاً عن القرن العشرين الميلادي في الحضارة الغربية، وهما مجموعة الفلسفة الوجودية ومجموعة ميتافيزيقا الوجود الجديدة.

ولا شك أن هذا التصنيف لا يخلو من تعسف وتصنع. فلا ينبغي أن ننسى الفروق الكبيرة التي تفصل بين فلسفات وضعناها تحت عنوان واحد. وهكذا، مثلاً، فأننا قد اضطررنا إلى وضع مذاهب برتراند رسل تحت بطاقة «فلسفة المادة» جنباً إلى جنب مع الوضعيين الجدد ومع الماركسيين، وهذه كلها مذاهب تختلف عن بعضها البعض اختلافاً عظيماً. كذلك اضطررنا إلى وضع مفكرين مختلفين مثل جون ديوي الأمريكي وكلايس الألماني في فصل «فلسفة الحياة».

أخيراً، فينبغي أن ننتبه إلى وجود مفكرين منفردين ومعهم مدارسهم، وهم يشكلون نقاط عبور بين مجموعة وأخرى. ومثال ذلك مدرسة جامعة بادى الألمانية التي تحتفظ بصلات مع المذهب التاريخي الناتج عن فلسفة الحياة، ومع الفينومينولوجيا عند ماكس شلر، الذي كان قد بدأ إلى الإشارة إلى الفلسفة الوجودية من قبل ظهورها بهذا الاسم.

ومع ذلك فإن التصنيف ضرورة مطلقة في تاريخ الفكر الفلسفي، وذلك من أجل تقديم صورة كلية ونظرة شاملة، ولكنه لا يقصد لا إلى إخفاء الاختلافات العميقة في داخل كل مجموعة ولا إلى حجب علامات الانتقال أو مناطق العبور من مجموعة إلى أخرى. ومن هذه الوجهة للنظر، فإن تقسيمنا السداسي له تبريره، لأنه يدل على المذاهب الستة الواضحة في الفكر الغربي في القرن العشرين:

التجريبية والمثالية وفلسفة الحياة والفينومينولوجيا والفلسفة الوجودية والمدرسة الميتافيزيقية .

فإذا أتينا الآن إلى تصنيف المذاهب بحسب المنهج ، فإن هذا التصنيف لا يبدو حاسماً بذاته في التمييز بينها ، ومع ذلك فإن هذا التصنيف بحسب المنهج يفرض نفسه بقوة ، كما يشهد على ذلك المؤتمر الدولي العاشر للفلسفة في عام ١٩٤٨ م . فقد أظهر هذا المؤتمر أن تطبيق مناهج مختلفة ، وهي ترد إلى التحليل الرياضي المنطقي من جهة ، وإلى العمليات الفينومينولوجية من جهة أخرى ، يؤدي إلى انقسامات في داخل نفس المدرسة .

ورغم أن هناك فلاسفة لا يعلنون استعمالهم لهذا المنهج أو ذاك ، أو يرغبون في استخدام المنهجين معاً ، إلا أن العقول منقسمة بالفعل بين هذين المنهجين .

وفيما يخص المنهج الفينومينولوجي ، فإنه يستخدمه أصحاب الفلسفة الفينومينولوجية أنفسهم بالطبع ، كما يستخدمه كل الفلاسفة الوجوديين على التقريب بعد مدّه إلى ميادين جديدة ، حتى أخذ يتحول ويتبدل شيئاً فشيئاً على أيديهم ، كما يستخدمه عدد من الفلاسفة الميتافيزيقيين .

ولكن عدداً آخر من الميتافيزيقيين انضموا إلى المدافعين عن استخدام المنهج المنطقي الرياضي ، وهذه هي حالة وايتهد على الأخص . ومن أهم الظواهر أننا نرى كيف استطاع استخدام المنهج المنطقي الرياضي إيجاد نوع من التفاهم المتبادل بين ممثلين لمدارس مختلفة بل ومتعارضة ، من مثل فلاسفة أفلاطونيين وأرسطيين واسمين ، بل وكذلك كانتين جدد وبعض البراجماتيين ، وفي نفس الوقت ، ومن الناحية المقابلة ، فإن مدى الفرقة والانشقاق بين المدافعين عن هذا المنهج والمدافعين عن المنهج الفينومينولوجي يبدو ، غالباً ، واسعاً إلى حد أنه ينفي أي إمكان للاتفاق فيما بينهما .

ثانياً : المؤثرات :

سبق لنا (في الفصول الثلاثة الأولى من هذا الباب) أن درسنا أصول الفلسفة

الغربية في القرن العشرين الميلادي . فلا يبقى لنا إلا إضافة بعض السمات قبل أن ندخل في الدراسة التفصيلية .

وينبغي ، في المحل الأول ، أن نشير إلى أن الظروف التاريخية التي أدت إلى انقطاع الصلة بين الفكر الجديد والفكر الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر ، هذه الظروف لا تزال عاملة في ذات الاتجاه في الفترة التي نتناولها في هذه الصفحات ، أي من ١٩٢٥ إلى ١٩٥٠ م . وهكذا ، فإن علم الطبيعة يستمر في النمو في هذه الفترة في طريق الابتعاد المستمر عن قاعدته الميكانيكية (الآلية) القديمة .

أما وهم التقدم عن طريق التكنولوجيا ، الذي لا يزال مزدهرا عند الروس والأمريكان في منتصف القرن العشرين ، فإنه نال ضربات فشل جديدة عند الأوربيين ، حتى يبدو أن ليس الفلاسفة وحدهم الذين شفوا منه ، بل وكذلك الجماهير^(١٠٢) ، وما تم هذا إلا لقاء أعظم التضحيات خاصة وأن الآلام التي خلفتها بعض الأحداث من مثل الحرب العالمية الثانية ، أجبرت المفكرين على الانتباه إلى ضرورة معالجة مشكلات الشخص الإنساني معالجة فورية^(١٠٣) ، وإلى تناول مسائل من مثل مصير الإنسان والألم والموت والعلاقات الإنسانية .

ويبدو أن هناك في الأفق تجديدا للوعي الديني ويقظة له ينموان بسرعة عظيمة^(١٠٤) . وأخيرا فإن مما يميز هذه الفترة أيضا أنه يشيع بين العقول نوع من اللايقين العام ومن القلق الغامر ، بحيث أن الأوربيين يحسون ويعانون من حدة الموقف ، ويتجهون أكثر من أي وقت مضى إلى الفلسفة ، من أجل أن يحصلوا منها على إجابات شافية للأسئلة التي تنغص عليهم حياتهم المضطربة .

وكل هذا يفسر لم استطاعت الفلسفة الوجودية أن تنال هذا الانتشار العظيم ،

(١٠٢) هذا بالطبع رأي شخصي للمؤلف بل وبمجرد انطباع ووقائع الأيام تكذب توقعه ، وكان قد راجع كتابه هذا عام ١٩٥١ م .

(١٠٣) في مقابل الاهتمام بالآلة والتكنولوجيا .

(١٠٤) في هذا صدق المؤلف ، وسوف تشهد الكنيسة الكاثوليكية نوعا من الثورة المذهبية والتغيرات العميقة في الستينات على الأخص ، وما بعدها .

ولم استطاعت المدرسة الميتافيزيقية أن تكتسب قوة عظيمة . وهو يفسر أيضا المستوى المرتفع للحياة الفلسفية في الحضارة الغربية في منتصف القرن العشرين .

وقد أثرت على هذه الفلسفة تيارات أتت من عصور بعيدة . وفي هذا الشأن نجد برتراند رسل ، وهو ممن نضعهم بين فلاسفة المادة ، يقول في عام ١٩٤٦ م^(١٠٥) إن تأثير القديس توما الأكويني^(١٠٦) أكبر في تلك الفترة على العقول الفلسفية من تأثير كانت أو هيغل ، وهو ما يبدو صحيحا بالقياس إلى سائر فلاسفة هذا العصر .

وفي كل مرة تتقدم الفلسفة ، فانها تتقدم على هيئة حلزونية . وهكذا فإنها اليوم ، في منتصف القرن العشرين الميلادي ، تبدو ، على الأقل فيما يخص المشكلات الكبرى ، أقرب إلى فكر اليونان وفلاسفة العصر المدرسي الوسيط منها إلى فكر مائة عام مضت في الحضارة الأوربية^(١٠٧) . وهكذا فان أفلاطون يعود إلى الحياة مع وايتهد ، وأرسطو مع دريش وهارتمان والتوماويين ، وأفلوطين مع بعض الفلاسفة الوجوديين ، والقديس توما الأكويني مع المدرسة الجديدة التي تحمل اسمه ، والفلسفة المدرسية المتأخرة^(١٠٨) مع الفينومينولوجيا والوضعية الجديدة ، وليبتز مع رسل .

ولكن إذا ما سأل سائل عمن يمارس أنشط تأثير على الفلسفة الغربية في القرن العشرين ، فان الرد يأتي من غير تردد باسمين ينتميان إلى نفس هذه الفترة : برجسون وهسرل ، كما سبق لنا أن قلنا . صحيح أنهما ليسا وحدهما المؤثران ، ولكن في مختلف الميادين ودائما ، نجد فلسفة الحياة والفينومينولوجيا تقومان بدور حاسم ، حتى ولو لم تأخذ بأرائهما مدارس قوية .

وبإيجاز ، فان التطور الذي كان قد بدأ في الظهور ، أمام الأعين المتببهة ، منذ عام ١٩٠٠ م ، وصل اليوم ، في منتصف القرن العشرين الميلادي في الفكر الغربي ،

(١٠٥) في كتابه «تاريخ الفلسفة الغربية» المترجم إلى العربية .

(١٠٦) وهو من القرن الثالث عشر الميلادي (١٢٢٥ - ١٢٧٤) .

(١٠٧) أي عام ١٨٥٠ م . وهو عصر انتصار النزعة العلمية والمذهب المادي والتوجه الميكانيكي .

(١٠٨) أي في القرن الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين .

إلى التحقيق الكامل : أي اندحار فلسفة القرن التاسع عشر أمام نظرة جديدة للعالم ، وهي نظرة تولد مع بداية القرن العشرين الميلادي ، وبغير أن تكون عودة إلى الوراء ، فانها نظرة كثيرا ما تقترب من فكر الماضي الغربي .

ثالثا : الأهمية النسبية للمذاهب :

يمكن النظر في مدى الأهمية النسبية للمذاهب من زاويتين للنظر مختلفتين تماما ، حيث أن المذاهب التي كان لها دوي واشتهار بين الجمهور ليس لها ، بصفة عامة ، نفس الدوي بين صفوف الفلاسفة . ويبدو أن هناك قانونين أساسيين يحكمان آراء الجماهير بازاء الفلسفة .

القانون الأول يقول إن استجابة الجمهور تكون دائما متأخرة جدا على ظهور المذهب الفلسفي ، وهكذا فإن فلسفة تكون قد ازدهرت لمدة خمسين أو مائة عام مضت ، تكون فرصتها الآن أعظم ما تكون لأن تصوير فلسفة شعبية ، وبصرف النظر عن الاعتبار والتقدير اللذين يوليه الفلاسفة لها .

القانون الثاني يقول إن الجمهور يقاوم مقاومة أقل بكثير من مقاومة الفلاسفة أمام هذا الإغراء المزدوج : إغراء بساطة المذاهب وإغراء نشرها وانزالها إلى متناول الناس . فتكون فرص الفلسفة لأن تنتشر أعظم بمقدار كونها أكثر بدائية من غيرها وبقدر قوة جهاز الدعاية الذي يقوم على نشرها ، هذا على حين أن الفلاسفة ، وهم من هم ، لا يهتمون بصفة عامة بهذه الاعتبارات ، اعتبارات الشهرة والدعاية .

وفي هذا الكتاب الموجز ، فان الفلسفة ، وبمعناها الدقيق ، هي وحدها التي تهمنا ، وليس ما يعتبره الجمهور كذلك . ومع هذا ، فإنه لا يخلو من فائدة أن نتساءل : ماهي أكثر الفلاسفات شعبية في منتصف القرن العشرين الميلادي في الغرب ؟

إنها أولا «فلسفة المادة» ، وهي فلسفة بسيطة ، ويسهل بالتالي على غير الفلاسفة الولوج إلى أفكارها . يضاف إلى هذا أنها في صورتها الماركسية ، لأن لها صورا أخرى ، قد استفادت من قوة الأحزاب الشيوعية في مختلف الدول ومن نفوذ عدد عديد من العلماء والمفكرين ، الذين يسهل وقوعهم تحت سحر المذاهب المبسطة ، بسبب قلة

درايتهم بالابحاث الفلسفية على الوجه الصحيح ، حيث أنهم في الفلسفة هواة .

وإلى جانب «فلسفة المادة» ، تتمتع الفلسفة الوجودية بشعبية كبيرة ، وخاصة في بلاد أوروبا اللاتينية (١٠٩) . وقد يبدو هذا غريبا لأول وهلة ، لأن فلسفة الوجود مذهب عصري تماما ، كما أنها من أعظم الفلسفات صعوبة في الدخول إلى أفكارها . ولكن نجاحها يعود إلى الصورة المبسطة التي اكتسبتها والتي جعلتها قريبة إلى عقول الجماهير حين قدمت إليها عليها ، وذلك من خلال الرواية والقصة والمسرح وأنواع شتى من الأدب المنتشر بين العامة (١١٠) ، وهذه كلها وسائل ذبوع لم يستخدمها من بين الفلاسفة غير الوجوديين .

ومن جهة أخرى فإن الجانب الذي يصل إليه ، بصفة عامة ، غير الفلاسفة ، من الفلسفة الوجودية ، إنما هو الجانب اللا عقلي والذاتي منها ، هذا على حين أن الذاتية هي اتجاه من اتجاهات العصور السابقة في الفكر الغربي ، وأن اللا عقلية كانت قد ذاعت في القرن التاسع عشر الميلادي على يد فلاسفة تحدثنا عنهم ، وخاصة أصحاب فلسفة الحياة التي كانت هي «موضة» العصر في أواخر القرن التاسع عشر .

ويمكن أن نقارن نجاح الفلسفة الوجودية في منتصف القرن العشرين الميلادي بنجاح الفلسفة الرواقية عند اليونان والرومان في القرون الأولى للميلاد (١١١) : فقد كانت الفلسفة الرواقية هي الأخرى فلسفة متخصصة واضحة التخصص ، ولكنها نجحت في الحصول على اهتمام الكافة باستخدام عدد من الأفكار الأخلاقية المبسطة ، والتي كانت تطورات الأحداث في الحضارة اليونانية والرومانية قد مهدت الميدان لتقبلها .

أما المذاهب الأخرى ، غير «فلسفة المادة» والفلسفة الوجودية ، فإنها بالمقارنة لم تنل إلا أشياء محدودي العدد ، وبينها تقف المدرسة الميتافيزيقية في أفضل مكان ،

(١٠٩) مثل فرنسا وأسبانيا وإيطاليا . المقصود البلاد التي تعود لغاتها إلى اللغة اللاتينية .

(١١٠) وهو مايفعله سارتر ومارسل في فرنسا .

(١١١) أي في العصر الروماني حيث انتشرت الرواقية بين كافة الطبقات .

وخاصة في صورتها التوماوية ، حيث أن المذهب التوماوي يسنده تراث عريق ،
وتحميه الكنيسة الكاثوليكية . أما فلسفة الحياة والفينومينولوجيا فإنها معروفتان بين
الجمهور بدرجة أقل وخاصة الأخيرة منها . ويبدو أن المثالية قد نالت فشلا
ذريعا .

كان هذا إذا تناولنا الأهمية النسبية للمذاهب ابتداء من انتشارها بين الجمهور
العريض . فإذا أتينا الآن إلى مدى قبولها بين المفكرين أنفسهم ، فإن الصورة سوف
تتغير كثيرا . ونجد أن المثالية تنحسر هنا أيضا إلى الصف الأخير من غير شك ، أما
فلسفة الحياة والفينومينولوجيا فإنها تحتلان مكانة عريضة ، وإن كان ذلك بطريق غير
مباشر وحسب ، وذلك من حيث إشعاعهما على مدارس أخرى . وعلى ضد ما رأينا
في الجدول السابق ، فإن مدرسة الميتافيزيقيا هي التي تحتل المركز الأول ، ثم تأتي
بعدها الفلسفة الوجودية ، وهما المدرستان اللتان تنتميان على الدقة إلى القرن العشرين
الميلادي .

أخيرا فإن «فلسفة المادة» تظهر في وضع خاص : فإذا أخذناها على هيئتها
المحددة ، كما تركها مثلا هربرت اسبنسر ، أو عند المادية الجدلية ، فإنها غير قائمة على
الإطلاق ، أو تكاد ، في الجامعات الغربية (١١٢) . ولكن مؤلفات برتراند رسل
والوضعيين الجدد ، مقرونة برد الفعل الذي أحدثته أزمة العلم عند بعض العلماء ،
أدت إلى عودة تيارها بصورة مؤقتة .

وقد كان يبدو ، خلال الأعوام ١٩٣٠ - ١٩٣٩ م . وكأن الوضعية الجديدة (١١٣)
تستطيع أن تدعى كونها إحدى المدارس الفلسفية الكبرى ، ولكن ، عشر سنوات بعد
ذلك ، يظهر أنها لم تحتفظ بمكانها ، ومكانها القوي ، إلا في إنجلترا وحدها (١١٤) ،
بينما تغلبت عليها المدارس الأخرى على أرض القارة (١١٥) . وحتى إذا نظرنا إلى

(١١٢) يقصد في غرب أوروبا بالطبع .

(١١٣) وهي المشهورة باسم الوضعية المنطقية .

(١١٤) أهم ممثليها في إنجلترا آير (Ayer) ، وقد توفي عام ١٩٨٩ م .

(١١٥) أي في قارة أوروبا لأن الإنجليز كانوا يميلون إلى عزل «جزيرتهم» عن القارة .

إنجلترا (وإلى أمريكا الشمالية) فانه يبدو أنها تفقد تأثيرها فيها ببطء .

وإجمالاً، فإننا يمكن أن نلخص فيما يلي الأهمية النسبية للمذاهب : تأتي في المحل الأول الميتافيزيقا والفلسفة الوجودية، ثم تليهما، وان يكن بشكل غير مباشر عن طريق التأثير على مدارس أخرى، فلسفة الحياة والفينومينولوجيا، وفي المحل الأخير، وبعيدا، تأتي «فلسفة المادة»، أما المثالية فانها تحتل أبعد الصفوف (١١٦).

رابعاً : الخصائص العامة

لا حاجة إلى القول بأنه من غير الممكن أن نحدد الخصائص العامة لكل تيارات الفكر الغربي الحالي، وذلك على الخصوص لأن بعضها مايزال يعد امتداداً لخطوط فكرية تنتمي إلى القرن التاسع عشر، أو تنتمي بوجه أعم إلى الفلسفة الأوربية الحديثة (١٦٠٠ - ١٩٠٠ م) هذا بينما تحاول تيارات أخرى بناء مذاهب جديدة تماماً ومخالفة للتيارات السابقة .

ومع ذلك، فلا شك من وجود خصائص عامة، وهي أن لم تكن منطبقة على كل الفلاسفة، فإنها تصدق على الأقل على غالبيتهم . ويبدو أن وایتهد كان مصيباً عندما قال إن التفرع الثنائي الذي كان ممثلاً للفكر الأوربي الحديث، أي الانقسام بين العالم والآلة من ناحية والذات المفكرة من ناحية أخرى، هذا الانقسام قد تعداه الفكر الجديد، بسبب الفشل الذريع الذي لاقاه كل من التيار الميكانيكي والتيار الذاتي على السواء، وكما رأينا (١١٧).

ويمكن أن نقول بصفة عامة إن هناك اتجاهات يتأكد نحو تصور عضوي للحقيقة يقبل وجود التمايزات والاختلافات بين الموجودات، بحيث أصبح الفكر يعترف بأن

(١١٦) من الإحصاءات ذات المغزى أن لجنة «الاتحاد العالمي للجمعيات الفلسفية» (الذي أسس عام ١٩٤٨ م) تتكون من ٣٠ عضواً منتخباً، وهم موزعون على النحو التالي (حوالي عام ١٩٥٠ م) : خمسة من التوماويين، أربعة ميتافيزيقيين من تيار مختلف، جدليان، وضعي واحد، مثالي واحد، مادي جدلي واحد من (تشيكوسلوفاكيا) ووجودي واحد . ويدافع ستة من هؤلاء الثلاثين عن منهج المنطق الرياضي . وبالطبع فإن تكوين هذه اللجنة لا يعبر بدقة عن الأهمية النسبية للمدارس، ولكنه قرينة لها مغزاها . (هامش من المؤلف).

(١١٧) راجع فيما سبق، الفصل الثاني .

الواقع ذو بنية تدرجية، ويعترف بوجود «طبقات وجودية» في ذلك الواقع. وهناك سمات أخرى، وهي تكفي لتعريف الفكر الجديد وإن لم تكن عامة تنطبق على الجميع. ولنشر إلى بعضها فيما يلي:

أ- معارضة الوضعية:

وهو موقف نراه عند سائر المفكرين، إن استثنينا فلاسفة المادة وبعض المثاليين. ويزيد فلاسفة الحياة والفينومينولوجيون والوجوديون على الميتافيزيقين في هذا الموقف، فبينما يعترض الفريق الأول على أن يكون للعلوم الطبيعية أية قيمة كمصدر للمعرفة الفلسفية، فإن الميتافيزيقين يكتفون في تقديم العلم الطبيعي بأن يحددوا له مكانا لا يتجاوزه.

ب- التحليل:

يمارس الفلاسفة الغربيون في القرن العشرين طرائق التحليل أكثر من أية طريقة أخرى، وذلك في اختلاف كامل مع اتجاه القرن التاسع عشر الميلادي، وهم يستخدمونه أحيانا بمناهج جديدة ودقيقة كل الدقة.

ج- الواقعية:

بينما يقول بالموقف الواقعي كل من الميتافيزيقين ومعظم فلاسفة الحياة وفلاسفة المادة وقسم من الفلاسفة الوجوديين، فإن المثاليين يصرون على الموقف المضاد. والذين يقولون بالواقعية يقولون بها في صورتها المباشرة، حيث ينسبون إلى الإنسان القدرة على إدراك الوجود مباشرة. وبصفة عامة، فإن تمييز كانت بين الوجود في ذاته والظواهر أصبح تمييزا ترفضه كل الجبهات.

د- التعددية:

يغلب على الفلاسفة الحاليين القول بالتعدد، ويعارضون الاتجاه الواحدي، سواء في صورته المادية أو في صورته المثالية، الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر الميلادي. ولكننا نجد هنا أيضا بعض الاستثناءات: فالانجليزي الكساندر، بين

الميتافيزيقيين ، وكروتشه الإيطالي ، بين المثاليين ، يقولان بالمذهب الواحدي . ولكنهم قلة من يأخذون بالواحدية ، وتأثيرهم يتناقص يوما بعد يوم .

هـ- الاتجاه النشاطي أو الفعلي (١١٨) :

يقول كل الفلاسفة الحاليين في الغرب ، أو يكاد ، بالاتجاه الفعلي ، فهم يوجهون انتباههم إلى الصيرورة ، وهي صيرورة يتناولونها أكثر فأكثر باعتبارها حدوث الواقعة في التاريخ ، أو تاريخية الواقعة ، بحيث إن علم التاريخ أخذ يحل في أهميته محل علم البيولوجيا (علم الحياة) ، وهو الذي كان المعيار الحاسم الذي استخدمته فلسفات الحياة في أوائل القرن العشرين .

ومن حيث إن الفلسفة الجديدة تقول بالفعل ، فإنها تنفي وجود الجواهر (١١٩) ، مع استثناء التوماويين وبعض الواقعيين الجدد الإنجليز .

ويذهب عديد من الفلاسفة الجدد إلى أبعد من هذا في قولهم بالاتجاه الفعلي ، ويرفضون أي صورة نموذجية خالدة . وهو حال فلاسفة المادة وفلاسفة الحياة وكثير من المثاليين وكل الفلاسفة الوجوديين . ولكن هذا الاتجاه تحاربه سائر المدارس الأخرى محاربة شديدة ، وخاصة المدرسة الكانتية الجديدة والمدرسة الفينومينولوجية والمدرسة الميتافيزيقية .

و- الاتجاه الشخصاني :

يتجه اهتمام معظم الفلاسفة الحاليين إلى الشخص الإنساني . وباستثناء فلاسفة المادة ، فإن كل مفكري العصر الجديد يأخذون صراحة بموقف روحي إلى درجة أو أخرى ، ويؤكدون على الأهمية الخاصة بكرامة الشخص الإنساني . ويعلن الفلاسفة الوجوديون عن هذا الاتجاه الشخصاني في صورة شديدة القوة ، ولكن كثيرا من الفينومينولوجيا ومن الميتافيزيقيين يدافعون عنه دفاعا حارا . وربما كان هنا محل السمة المميزة حقاً للفلسفة الغربية في القرن العشرين وبها تعارض كل ماضي الفلسفة

(١١٨) قارن فيما سبق (٨٨) .

(١١٩) جمع جوهر Substance ، والجوهر هو ما يقوم بذاته .

الأوربية : فهي فلسفة تتميز بقربها الشديد من الوجود الفعلي الواقعي للإنسان أكثر من كل الفلسفات التي سبقتها.

خامسا : خصائص خارجية :

إلى جانب هذه الخصائص الداخلية والمباطنة لذات المذاهب ، توجد خصائص خارجية عدة تميز الفلسفة الغربية الحالية . فهذه الفلسفة شديدة التخصص ، خصبة الإنتاج إلى درجة عظيمة ، ومدارسها المختلفة على علاقات وثيقة فيما بينها ، كما كان الحال في الأزمنة القديمة .

أ- التخصص :

لا يوجد اليوم بين الفلاسفة من نستطيع أن نقارن بساطة إنتاج أفلاطون أو ديكارت . فكل المدارس (مع استثناء المادية الجدلية وكذلك ، من وجهة نظر معينة ، البراهمية) تهيأ لعملها أدوات عقلية متخصصة تحتوي على مصطلح تجريدي غني تختص به ، وهي تقيم مذاهبها بالتعامل مع مفاهيم معقدة ودقيقة . وهذا الأمر أوضح ما يكون عند الفلاسفة الوجوديين وعند الوضعيين الجدد ، فهو إذن يميز لأكثر المذاهب حداثة .

ولكن يمكن أن نقول نفس الشيء عن المثاليين والفينومينولوجيين والميتافيزيقيين . ويصل الأمر إلى درجة أن بعض القضايا الفلسفية تتشابه كثيرا في هيئتها الخارجية مع المؤلفات المتخصصة الدقيقة لأرسطو مثلا ، أو مع دقائق البراهين التي قدمتها الفلسفة المدرسية في العصر الوسيط في القرن الخامس عشر للميلاد . (١٢٠)

ب- خصوبة الإنتاج :

ينتج الفلاسفة في هذا العصر إنتاجا وفيرا . وللتمثيل على ذلك ، فإننا نجد أن في إيطاليا وحدها كان عدد المجلات الفلسفية المتخصصة لا يقل عن الثلاثين في عام ١٩٤٦ م ، كما أن حركة فلسفية واحدة تمتد عبر دول عديدة ، وهي الحركة التوماوية ،

(١٢٠) انظر العرض الخاص بهسرل في الفصل الرابع عشر.

تمتلك حوالي عشرين مجلة متخصصة . ونُحصى قائمة الكتب الفلسفية ، وهي قائمة غير كاملة ، والتي أصدرها المعهد الدولي للفلسفة ، أكثر من سبعة عشر ألفاً من المنشورات في نصف العام الأول من ١٩٣٨ م .

وإلى جانب هذه الكتلة الكمية ، يجب أن نشير إلى تعدد المشكلات التي تناولها الفلاسفة بالبحث وإلى ظهور عدد عظيم من المؤلفات الهامة بالفعل .

ولا شك أنه من العسير أن نغربل ما سيبقى من هذه المؤلفات في ذاكرة المستقبل وما سوف تذروه الرياح ، ولكن الذي لا شك فيه ، وإلا كانت كل الدلائل فاسدة معاً ، أن عدداً كبيراً من فلاسفة القرن العشرين في الفكر الغربي سوف يترك آثاراً دائمة في تاريخ الفكر الفلسفي . ولن يكون من المغالاة ، أو يكاد ، أن نضع هذه الفترة بين أخصب فترات الإنتاج في التاريخ الفلسفي .

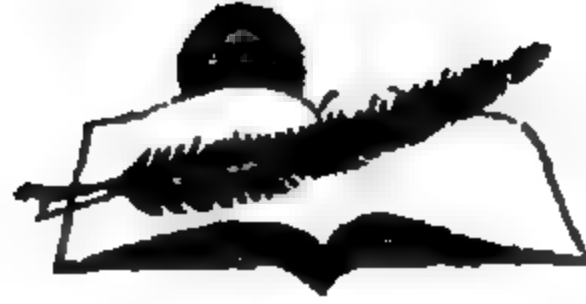
جـ- العلاقات المتبادلة بين المدارس :

من العلامات المميزة للفلسفة الحالية في أوروبا كثافة الاتصالات بين الفلاسفة من شتى الاتجاهات ومتعارضها ، وكذلك تنظيم العلاقات الفلسفية بين البلاد . فقد شهدت بداية القرن العشرين ظهور عدد من المؤتمرات الفلسفية الدولية جمعت عدداً متزايداً من الفلاسفة .

وإلى جانب المؤتمرات العامة ، نذكر اللقاءات الدولية ذات الموضوعات المتخصصة والتي تتناول مذهباً بعينه أو موضوعاً من موضوعات البحث ، وكذلك تأسيس مجلات للمذاهب التي تتواجد في أكثر من بلد (المدرسة المثالية ، والتوماوية ، والوضعية الجديدة . . . الخ) ، ومجلات أخرى من نفس النوع ، وبلغات متعددة . وهكذا سقطت الحواجز الأمية والحدود المذهبية ، والنتيجة هي تداخل متبادل بين الحركات الفلسفية ، قلما شهد التاريخ الفلسفي مثيلاً له .

ونلاحظ نفس هذه الظاهرة منذ البداية ، أي منذ حركات تكون المدارس الحالية . وهكذا ، مثلاً ، فإن المدرسة الواقعية الجديدة الإنجليزية هي نتاج في نفس الوقت لنظرية الموضوع (التي تقارب مع الفينومينولوجيا) ولبعض الأفكار التجريبية

ولدراسة الميتافيزيقا (دراسة لبيتز التي قام بها رسل). وقد ظهرت المدرسة الوضعية الجديدة نتيجة للعلاقة الوثيقة بين حركة نقد العلم والتجريبية التقليدية والواقعية الجديدة الإنجليزية، بل وتظهر فيها تأثيرات من هرل نفسه، وهو مؤسس الفينومينولوجيا. وهذه المدرسة الأخيرة ذات إشعاع كبير على الفلسفة الوجودية وعلى جانب من الميتافيزيقا. كذلك فإن المثالية لا تخلو من الاعتماد على منافسها التقليدي، أي الوضعية. وربما كان أدل شيء على السمة التي نتناولها هنا هو تكون الفلسفة الوجودية، وهي التي تحتوي على عناصر وضعية ومثالية وفينومينولوجية، وفي نفس الوقت فإن جذورها تمتد، بشكل رئيسي، إلى مبادئ فلسفة الحياة، مع استقبال بعض الحصص من أفكار الاتجاه الميتافيزيقي.

الباب الثانى

الفلسفة المادية

نجمع تحت هذه التسمية العامة عدة مذاهب فلسفية من اتجاهات مختلفة :
فلسفة برتراند رسل والوضعية الجديدة والمادية الجدلية . وإذا لم يكن لهذه المذاهب
ثقل كبير فلسفيا ، وذلك إذا أخذنا الفلسفة بمعناها الدقيق ، إلا أنها تؤثر على
الجمهور الواسع تأثيرا يفوق تأثير كل التيارات الفلسفية في القرن العشرين الميلادي
في الغرب .

ويسهل أن ندرك علة نجاح هذه المذاهب نجاحا عظيما : ذلك أنها تعيد إلى
الحياة أفكارا كانت ذات مغزى فلسفى بذاتها منذ مائة عام مضت ، أى فى خلال
القرن التاسع عشر الميلادي ، والجمهور الواسع يتأخر دائما فى مفاهيمه الفلسفية
حوالى مائة عام على تطور الفلسفة الاحترافية (الأكاديمية) .

كل المفكرين الذين ينتمون إلى هذه المجموعة طيبعيون ، وهم أيضا علميون
بدرجة تزيد أو تقل ، بعبارة أخرى ، هم عقلانيون صراحة ويميلون ناحية المذهب
المادى .

أ - وهم طيبعيون لأنهم لا يرون فى الإنسان إلا جزءاً من كلي ، هو الطبيعة ،
وينكرون بصفة عامة أن يكون الإنسان كائنا مميزا على الكائنات الطبيعية الأخرى .

ب - وهم تجريبيون ، بسبب اعتقادهم المطلق فى السلطة العليا التى تمتاز بها
العلوم الطبيعية . وعلى ذلك ، فهم يرون أن الواقع لا يمكن إداركه إلا بمناهج علوم
الطبيعة ، وما لا تدركه تلك المناهج لا يكون إلا مشكلة زائفة ، ولا يكون له بالنتيجة
مغزى أو أهمية . كذلك فإنهم ينكرون أن تكون التجربة الأخلاقية أو الجمالية أو
الدينية مصدرا للمعرفة . ويقف برتراند رسل ، مثله فى ذلك مثل الماديين الجدليين ،
موقفا قويا معارضا للدين . أخيرا ، فإن الفلسفة فى رأى مفكرى هذه المجموعة ،
باعتبارهم تجريبيين ، تنحصر وحسب فى تحليل مفاهيم العلم الطبيعى ، أو فى إجراء
تركيب عام لنتائج العلوم الطبيعية ، وفيما عدا هذا وذاك فإنها بغير وظيفة .

ج - ورغم أن معظم المعلنين عن هذه المذاهب لا يمكن اعتبارهم «ماديين»
خُلصاً ، إلا أنهم جميعا يميلون ميلا واضحا إلى المادية . وقد يقال أن الوضعية الجديدة

هى أقل تلك المذاهب مادية، ومع ذلك فإنها لا تضع في اعتبارها غير الظواهر المادية، حيث يرون أن أية مناقشة حول أمور نفسية لا تكون بذات معنى.

د- أخيرا، فإن كل هؤلاء المفكرين عقليون لا يساورهم أدنى شك في الاتجاه العقلاني، بمعنى أنهم يعتقدون في قيمة المناهج العقلية والتحليلية.

ويلزمنا، من أجل فهم الامتداد التاريخي لمذهبي رسل والوضعية الجديدة وصلتهما بمن قبلهما، أن نقدم عرضا سريعا للواقعية الجديدة الإنجليزية. والحق أنه كان ينبغي أن ندرس المدرسة الواقعية الجديدة فيما بعد، وربما وضعناها في صلتها مع المدرسة الفينومينولوجية، حيث أنها كانت إحدى الحركات التي حددت اتجاهات الفلسفة الجديدة في القرن العشرين الميلادي والتي ساهمت في تكوين الاتجاه الميتافيزيقي ومنهج المنطق الرياضي الجديدين. لذلك يلزم أن نلاحظ أنه وإن كانت حركة الواقعية الجديدة على صلات متعددة مع الاتجاه الطبيعي العلمي، إلا أنها ذات أهمية أعم من هذا بكثير، وأنها أدت ببعض المفكرين، ومنهم وايتهد، إلى تقديم تصور للعالم هو أفلاطوني في جوهره.

الفصل الخامس

برتراند رسل

أولا: الواقعية الجديدة الإنجليزية

ظهر في إنجلترا، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، تيار واقعي، وإن كان ضعيفا. فلم يكن يكون مدرسة، ولم يكن باستطاعته أن يزدهر في مواجهة المذهب المثالي، الذي كان مهيمنًا في ذلك العصر، ومن أعلامه برادلي وبوزانكيت.

ولكن التيار الواقعي وجد مفكرين ذوي قدر يدافعون عنه، منهم آدمسون (١٨٥٢ - ١٩٠٢م)، الذي انتقل في أخريات حياته، بعد أن كان من اتباع كانت، إلى نوع من الواقعية النقدية، وهكس (١٨٦٢ - ١٩٤١م) الذي يقترب من مينونج وهسرل، حيث قدم نظرية في «القصديّة»^(١٢١)، وتوصل إلى موقف متوسط ما بين المثالية والواقعية، وتوماس كيز (١٨٤٤ - ١٩٢٥م)، الواقعي النقدي، الذي كان يعتقد في إمكان الانتقال من التصورات إلى الأشياء^(١٢٢)، وهناك آخرون غيرهم.

وقد هيا للحركة الواقعية الجديدة جورج ادوارد مور (ولد ١٨٧٣م)، الذي نشر في عام ١٩٠٣ مقالة الشهيرة «تفنيد المثالية»، وإن تأثيره على الفلسفة الانجليزية في

(١٢١) يقصد بها أن كل فكرة تتصل بشيء وتتجه إليه، فهناك إذن شيء في مقابل الفكرة، ويقع هذا الشيء خارج الفكرة، أي خارج الذات المفكرة ومستقلا عنها. هذا الشيء عند هسرل هو «الماهية».

(١٢٢) الأشياء، أي ما هو خارج التصورات أيا كان نحو وجوده، فعليا واقعيًا، أم عقليا مثاليا.

القرن العشرين ليبلغ حدا من الأهمية يجعل من الممكن أن نقارنه مع تأثير وليم جيمس أو برجسون .

وقد ظهرت الواقعية الجديدة بوضوح ، في الجيل الأول من فلاسفتها ، مع مورجان (١٨٥٢ - ١٩٣٦ م) . ووايتهد (١٨٦١ - ١٩٤٧ م) . ونان (ولد ١٨٧٠ م) . ورسل (ولد ١٨٧٢ م) . وصامول الكساندر (١٨٥٩ - ١٩٣٨ م) . وبرود (ولد ١٨٨٧ م) . وجون ليرد (ولد ١٨٨٧ م) . ، وفي الجيل الثانى تظهر أسماء جود (ولد ١٨٩١ م) . وبرائس (ولد ١٨٩٩ م) . ورايل (ولد ١٩٠٠ م) ، ويُوننج (ولد ١٩٠٠ م) ، وإن يكن كل من مورجان وهوايتهد وليرد قد تحول إلى الميتافيزيقا ، لذلك فسوف ندرسهم في فصل آخر.

وأهم الآخرين هو برتراند رسل ، سواء من حيث خصوبة الإنتاج أو من حيث تأثيره . لذلك ، فبعد عرض سريع مختصر للمبادئ العامة للواقعية الجديدة ، فإننا نخصص الجزء الرئيسى هنا لعرض نظريات رسل .

ثانيا : المبادئ العامة للواقعية الجديدة :

كما يدل اسم المذهب ، فإن الواقعيين الجدد الإنجليز يعارضون المثالية ويقولون بالواقعية ، وهى بصفة عامة واقعية مباشرة . ذلك أنهم يقولون إن باستطاعة الإنسان أن يدرك مباشرة الواقع المستقل عن الذوات والخارج عنها ، وليس التصورات النفسية وحسب .

وهناك ، غير هذا ، سمات أخرى مشتركة بين الواقعيين الجدد . فهم جميعا ، أولاً ، تجريبيون خُلص . فلا شك أى شك ، عندهم ، فى أن معرفتنا كلها إنما تأتى من التجربة ، ويرى معظمهم أن التجربة حسية لا غير . ومن الواضح أن هذا الموقف قد حدده التراث التجريبي الإنجليزى ابتداء من لوك إلى باركلى إلى هيوم ، وربما حدده على الأخص مذهب ريد (١٢٣) .

(١٢٣) Reid ، فيلسوف اسكتلندى (١٧١٠ - ١٧٩٦ م) .

كذلك ، فإن الواقعيين الجدد يتجهون بصفة عامة ناحية علوم الطبيعة ، ويرى معظمهم أن المنهج العلمى منهج فلسفى حقيقى . وهم يهتمون على الأخص بالفيزياء والرياضيات .

كذلك تسود عندهم الاهتمامات النظرية ، فإذا كان حقا أن مور قد كرس كتابا للأخلاق^(١٢٤) ، وأن وایتهد اشتغل حيناً ، مثله فى ذلك مثل رسل ، بالأمر الأخلاقى والدينىة ، إلا أن الواقعيين الجدد لا يهتمون فى حقيقة الأمر بالمشكلات النظرية الخالصة ، أى بالمنطق وبنظرية المعرفة ، بالفيزياء أو بعلم الحياة .

ولكن السمة الأدل على الواقعيين الجدد هى أنهم يحصرون أنفسهم فى تناول المشكلات المخصوصة ، وهم يبدون للناظر خصوما للنظم الفلسفية ، ويتقدون نقدا عاتيا ، وكثيرا ما كان نقدا غير محق كذلك ، كل التراث الفلسفى السابق فى الفكر الغربى .

وإذا كان بعض منهم قد ارتفع من بعد ذلك إلى التأمل المنظم ، أى إلى بناء نظام فلسفى ، إلا أنهم استخدموا مع ذلك دائما أو يكاد « المنهج المجهري » (الميكروسكوبى)^(١٢٥) ، ومالوا إلى التحليل وإلى تفكيك كل المشكلات إلى أجزائها . وأكبر مثال على هذه الاتجاهات كلها هو «برود» ، ولكنهم جميعا ينحون نفس المنحنى ، وبإصرار عجيب عند الأغلب . إن المدرسة الواقعية الجديدة هى المدرسة التحليلية .

ثالثا : برتراند رسل : الشخص والتطور :

ولد برتراند رسل فى عام ١٨٧٢ م . لعائلة ارسقراطية إنجليزية ، وهو ، من غير مناقض ، أحد أكثر الفلاسفة الغربيين الذى يقرأه الناس ويعلق على أعماله المفكرون ، فى الفترة الممتدة ما بين الحربين العالميتين الكبيرتين (١٩١٩ - ١٩٣٩ م) .

(١٢٤) عنوانه « مبادئ الأخلاق » .

(١٢٥) أى المنهج الذى يهتم بالجزئيات الصغيرة أو بأجزاء الكل ، فى مقابل المنهج « الماكروسكوبى » الذى يهتم بالكل قبل الأجزاء ، وبالكبير لا الدقيق .

وقد أظهر نشاطا تأليفيا لا يكاد يكون له مثيل في خصوصيته ، فمنذ أول كتبه ، الذى ظهر فى ١٨٩٦ م . أخرج كتابا كل عام على التقريب وذلك حتى عام ١٩٥٠ م . (١٢٦) ، وكثيرا ما أخرج كتابين فى العام ، هذا إلى جانب عشرات من المقالات ظهرت فى مجلات أكثر ما تكون تنوعا . وهذا المجموع الهائل من الكتابات يناظر التنوع الكبير للمشكلات التى اهتم بها رسل . فليس هناك ميدان من ميادين الفلسفة لم يبحث فيه ، كما أنه اهتم فوق هذا كثيرا بمشكلات أخرى ، ومنها مثلا مشكلة رفض الحرب ، وهو ما أدى به إلى أن يحكم عليه بالسجن فى بلده خلال الحرب العالمية الأولى .

وقد لقيت مؤلفاته إقبالا منقطع النظير ، وعلى سبيل المقارنة فإن أيا من كتب وايتهد أو ألكساندر أو بروود لم تكن قد ترجمت إلى الألمانية حتى قيام الحرب الثانية ، هذا بينما كان سبعة عشر كتابا من كتب رسل قد ترجمت إليها حتى ١٩٣٥ م .

ويمتاز أسلوب رسل بأنه عظيم الوضوح وبالغ «العلمية» ، وهو فى نظر المفكرين والبيئات التى ظلت أمينة على المثال الوضعى للقرن التاسع عشر الميلادى ، الفيلسوف على الحقيقة . وهو يظهر وكأنه صورة حديثة من فولتير (١٢٧) ، بسبب يساريته فى السياسة وميوله ضد الدين مقرونا هذا كله بلغة عظيمة الجلاء ، وإن يكن حجمه أقل بكثير من حجم فولتير التاريخى .

ومع ذلك ، فإن رسل يتميز على أقرانه من الكتاب الشعبين من هذا النوع ، من مثل هگل (١٢٨) ، أو حتى فولتير نفسه ، من حيث أنه لم يؤثر على الجماهير وحسب ، وإنما هو قد أثر تأثيرا حاسما على الفلسفة الأوربية فى القرن العشرين الميلادى عن طريق إنتاجه الفلسفى بالمعنى الدقيق ، ومن قبل أن يوضع هذا الإنتاج فى شكل ميسر لفهم الجماهير .

(١٢٦) السنة التى يتوقف عندها متابعة المؤلف ، ولكن رسل استمر منتجاً ونشطاً حتى وفاته (١٩٧٠ م) .

(١٢٧) أديب وكاتب فرنسى لاذع القول صريح ناقد ، هاجم نظم عصره وأفكاره ، دينية كانت أم سياسية وعقلية (١٦٩٤ - ١٧٧٨ م) .

(١٢٨) فيلسوف ألماني وعالم اهتم بفكرة التطور وطبقها على الفلسفة والدين (١٨٣٤ - ١٩١٩ م) .

ويتكون مذهب رسل من قسمين مختلفين فيما بينهما غاية الاختلاف: قسم منهما يتكون من منطقة ومن فلسفة الرياضيات، والآخر يحوى كل نظرياته الأخرى. ومن الناحية العلمية الصرفة، فإن القسم الأول هو الأهم بكثير، وعلى أية حال فإن رسل قد احتفظ بموقفه في هذا القسم لم يغيره منذ أن قال به في عام ١٩٠٣ م. ولا تسمح لنا حدود هذا الكتاب إلا بتلخيص الآراء الفلسفية العامة لرسل..

ويمكن أيضا أن نميز بين مرحلتين في تطور فكر برتراند رسل. ففي البداية كان فكره يعمل تحت لواء الرياضيات، التى رأى فيها المثل الأعلى للفلسفة، وتكلم عنها في حماس أحد اتباع أفلاطون^(١٢٩)، وبصفة عامة فإنه كان في هذه المرحلة الأولى أفلاطونيا مخلصا. ذلك أنه كان واضحا، في رأيه، أنه يوجد، خارج نطاق الواقع التجريبي، كليات أو مفاهيم كلية ندركها إدراكا مباشرا، ولها وجودها في ذاتها، وأنها مستقلة عن الأشياء وعن العقل. وكان رسل يرى الفلسفة علما استنباطيا، ومستقلا إلى حد ما عن التجربة المحسوسة. وينتمى إلى هذه المرحلة كتاب «مبادئ الرياضيات» («برنكييا ما تميكا»)، وهو واحد من أهم كتب الفكر الأوربي في القرن العشرين الميلادي.

أما بعد ذلك، فإن رسل أخذ يغير من موقفه شيئا فشيئا. وعلى حين كان زميله في تأليف «البرنكييا»، وايتهد، يتعمق خطوة على طريق الميتافيزيقا، فإن رسل كان يبحث السير على طريق الوضعية. فها هو يرى أن مشكلة الكليات مشكلة بغير أساس، وأن كل ميتافيزيقا فارغة من المعنى، وأن الفلسفة ليست استنباطية بل هي تجريبية، متابعا في هذا روح التراث الإنجليزي. كذلك لم يعد يرى جمالا أفلاطونيا في الرياضيات، فما هى إلا مجرد أداة عملية للعلم تسر له عمله.

وفي منتصف القرن العشرين، فان رسل يظهر على صورة نصير العلم على الطريقة التقليدية، فهو يرى أنه لا معرفة إلا بطريق مناهج العلوم الطبيعية، وهو يعتقد في إمكان وصول الإنسان إلى الكمال عن طريق الفنون الصناعية

(١٢٩) ربما يقصد المؤلف «اسبوسيدوس» خليفة أفلاطون على رأس الأكاديمية.

(التكنولوجيا)، ويتحدث حديث المتحمس عن التقدم. ويقترب مذهب الواقعي كثيرا من مذهب هيوم، كما يشبه هيوم في سيطرة روح شكية شاملة أو تكاد على كل خطوات فكره.

ولنشر أيضا إلى أن رسل، رغم كثرة كتاباته في أكثر الموضوعات تنوعا ورغم عظيم ذكائه، لم يستطع مع ذلك بناء نظام فلسفي، كما لم يستطع تفادي عدد من التناقضات وقع فيها. وبصفة عامة فإن مواقفه العقلية متغيرة، وهي في تطور دائم.

رابعا: تصوره عن الفلسفة:

إن مفهوم الفلسفة، الذي يدافع عنه رسل في منتصف القرن العشرين، يدل على موقف يحمل المدرسة الواقعية الجديدة من الموضوع، وهو في هذا المجال واقع تحت تأثير مور زميله الفيلسوف الإنجليزي.

فهو يرى أن على الفلسفة أن تكون علمية في جوهرها، فهي ينبغي أن تستخرج أحكامها من علوم الطبيعة، وليس من الدين أو من الاخلاق، كما يتوجب أن يكون المثل الأعلى للفلسفة علميا، وفي الأخير فإن ميدان نشاط الفلسفة يقتصر على المشكلات التي لم يتوصل العلم بعد إلى دراستها دراسة علمية، فهي تقوم بدور فاتح الطريق أمام العلم. وعلى هذا، فينبغي أن تُنزع من الفلسفة كل نزعة «رومانتيكية» وكل نزعة «تصوفية» انتزاعا كاملا. فليست الفلسفة مستودعا «لدواء بطولي يخفف من الآلام العقلية»، إنما الواجب هو أن يتعمق الفيلسوف، في هدوء وصبر، في سبر أغوار كل مشكلة بتفاصيلها.

ولم يعتقد رسل، منذ البداية، أن بإمكان الفلسفة أن تقدم إجابات مؤكدة كثيرة، وحيث أن وظيفتها هي أن تفتح مجالات أمام العلم، فإن عليها أن تثير المشكلات لا أن تجد حلا لها. إن المهمة الرئيسية للفلسفة مهمة نقدية. فينبغي على الفيلسوف أن يوضح المفاهيم والقضايا والبراهين العلمية، وذلك بطريق وضعها جميعا تحت مجهر التحليل المنطقي المفصل.

ومن مزايا هذه الطريقة في التناول أنها تنبه العقل ، ولها من القيمة ما يفوق الإجابات الفلسفية التي تحمل الشك بين طياتها إلى الأبد . وقد تحول رسل من بعد ذلك إلى موقف اللأدرية المتعقبة ، إقتناعا منه بأن العلم الطبيعي وحده هو القادر على تقديم معلومات عن الواقع ، وأن ذلك العلم من ناحيته لا يستطيع أن يتجاوز حد الإحتمال . ومن هذه الوجهة للنظر، فإن رسل يستمر على طريق نفس التراث التجريبي والوضعي الإنجليزى ، وخاصة على نحو ما شكله عليه هيوم وجون استيوارت مل .

خامسا : التعددية والواقعية :

من المحاور الرئيسية في فلسفة رسل ، وعند مور وعند أغلب الواقعيين الجدد الإنجليز، نقد المذهب الذى أعلنته فلسفة برادلى فى العلاقات الداخلية^(١٣٠) .

فيرى رسل أنه لا توجد علاقات داخلية ، لأن العلاقات القائمة هى علاقات خارجية ، ومضافة إلى ماهيات الأشياء الموجودة بالفعل ، كما أن ماهيات الأشياء لا تتوقف بالمرّة على هذه العلاقات . وبهذا الموقف يرفض رسل الأساس الذى يقوم عليه مذهب برادلى . وهو يرفض أيضا التيجتين الرئيسيتين اللتين تنفرعان عن ذلك المذهب ، لأنه يدافع عن موقف التعددية من جهة ، كما يأخذ بالتمييز بين الذات والموضوع .

والقول بالتعددية هو من أكبر ما يميز هذا التيار الفلسفى ، ومن يقول بالتعددية يقول بأن العالم يتكون من ذرات (ربما كانت لانهاية فى عددها) مستقلة عن بعضها البعض وترتبط فيما بينها بعلاقات خارجية .

وفى وقت لاحق غير رسل من موقفه التعددى وقال بها سماه «الذرية المنطقية» ، وهي نظرية تقول إن العالم يتألف من معطيات حسية ترتبط فيما بينها بعلاقات منطقية خالصة . ومن ناحية أخرى فإن رسل يتعد تماما عن المثالية الهيكلية ويدافع

(١٣٠) راجع فيما سبق، الفصل الثالث، «ثالثا» .

عن الواقعية المباشرة، وقد أدت به إلى هذه المواقف دراساته عن ليبنتز^(١٣١) وبحوثه في الرياضيات.

وقد أدى تطبيق الموقف التعددى على نظرية المعرفة إلى نتائج هامة. فقد قام مور ورسل، إلى جانب رفضها المثالية بوسيلة نظريتهما في العلاقات الخارجية، قاما بالهجوم على المثالية الذاتية التى انتهى إليها مذهب جورج باركلي^(١٣٢) وأتباعه.

ويقول هذا المذهب الأخير إننا لا نستطيع أن نعرف شيئا غير محتويات وعينا، أى الأفكار، أما العالم المستقل عن الذوات فإنه بعيد عن أن تناله أو تصل إليه معرفتنا. ويتهم الواقعيون الجدد هذه النظرية بالوقوع فى غلط منطقي ساذج: ذلك أن باركلي يخلط فيها هو واضح بين معنيين لكلمة «فكرة»، التى يمكن أن تدل على فعل المعرفة النفسى كما يمكن أن تدل على موضوع المعرفة أو «المعروف»، ومن الظاهر أنه لا حاجة لأن يكون المعروف قائما دائما فى الوعى، لأنه يوجد خارج الوعى ومستقلا عن الذات العارفة. وهذا هو الأساس الذى تقوم عليه الواقعية المباشرة.

ومع ذلك فإن رسل يرى أن المادة، رغم وجودها الحقيقى الواقعى، ليست موضوعا مباشرا للمعرفة، فنحن لا نعرف إلا شيئا واحدا، هو معطيات الحواس، وهو رأى رسل ومور معا. ولناخذ مثلا لون المائدة، وصلابتها، والصوت الذى يخرج عنها حينما نضرب عليها، كل هذه وقائع، ولكنها ليست من خواص المائدة. والدليل على ذلك هو أن أشخاصا مختلفين تتكون لديهم، عن نفس الشيء، معطيات حسية مختلفة. إن المكان الذى تتواجد فيه هذه المعطيات يختلف حسب عضو الإحساس، ومن باب أولى، حسب الشخص المدرك. والإفترض القائل بأن هناك فى أساس المعطيات الحسية موضوعا أو كيانا موضوعيا هو افتراض يدل على الاستقراء التجريبي، ولا يمكن أن نأتى عليه ببرهان مباشر^(١٣٣).

(١٣١) كتب رسل كتاب عن فلسفة ليبنتز اكتشف فيه أشياء جديدة عن ذلك الفيلسوف (صدر عام ١٩٠٠م).

(١٣٢) الذى قال بأن الوجود هو الإدراك، وما لا يدرك غير موجود.

(١٣٣) لأننا لو أتينا عليه ببرهان مباشر لكان معنى هذا أننا نستطيع الوصول مباشرة إلى الموضوع، وهو ما لا نقول به النظرية.

وكان رسل ، في البداية ، يرى أن القول بوجود موضوع المعرفة وجودا موضوعيا هو أسلم طريق لتفسير المعطيات الحسية ، ولكنه غير من رأيه فيما بعد ، وتحول إلى نظريته «الذرية» ، والتي تقول بأن العالم يتكون ، ليس من موضوعات أو أشياء ، بل من معطيات حسية ترابط فيما بينها منطقيا .

ويجب أن نلاحظ أن تلك النظرية لا تنطبق تمام الانطباق مع النظرية الظاهرية^(١٣٤) التقليدية ، لأن معطيات الحواس في رأى رسل هي وقائع غير نفسية ومستقلة عن أى ذات (حتى ولو كانت ذاتا ترانسندنتالية أو مطلقة)^(١٣٥) . فهذه المعطيات عنده هي التي تكون العالم الواقعي ، ولكنها ليست جواهر^(١٣٦) . وهذا الموقف يتوافق مع موقف ديفد هيوم .

كذلك كان رسل ، في مرحلته الأولى ، يعترف أيضا بأن هناك ، إلى جوار إدراك معطيات الحواس ، تقوم المعرفة المباشرة بالكميات أو المعانى الكلية . وعلى سبيل المثال ، فإن المرء لا يعرف لندن وادنبره عاصمة اسكتلنده وحسب ، ولكنه يعرف أيضا العلاقة (الخارجية في رأى رسل) بين هاتين المدينتين ، ولكن هذه العلاقة لا هي نفسية ولا هي ذاتية (لأنها لا تتوقف على المعرفة) ، ولا هي واقعة طبيعية (لأن الواقع الطبيعي لا يتكون إلا من معطيات حسية وحسب) ، وإنما هي نوع من «المثال» الأفلاطوني الذي يقوم في ذاته وعلى نحو وجوده الخاص به .

وقد طور رسل هذه النظرية مدافعا عن الموقف الأفلاطوني التقليدي ، ولكنه عاد من بعد ليعلن أن المسألة كلها شائكة ، إلى درجة أنه لا يمكن أن يوضع فيها رأى نهائى يحسمها ، وأخذ يقترب من المذهب الوضعي .

سادسا : علم النفس :

منذ البداية تشكك رسل في أن تكون هناك معرفة مباشرة للأنا ، ومال إلى تصور

(١٣٤) وهي التي تقول أن الموجود هو الظواهر وحسب ، ولا شئ وراءه .

(١٣٥) الذات الترانسندنتالية مثلما الحال عند كانت ، والمطلقة مثلما الحال عند هيغل .

(١٣٦) راجع فيما سبق هامش (١١٩) .

مماثل للتصور الذى انتهى إليه هيوم، الذى كان يرى أن النفس البشرية ما هي إلا حزمة من الأفكار، ثم أعلن صراحة أنه يوافق على هذا التصور في كتابه «تحليل العقل» (١٣٧)، وطوره تطويرا جديدا.

وهذا التصور يقف موقفا محايدا بين المادية والروحانية، وينحصر في القول بأنه لا يوجد شيء اسمه المادة ولا شيء اسمه العقل، وإنما الموجود وحسب هو المعطيات الحسية، وهذه المعطيات تتجمع على هذا النحو أو على ذاك، أى على أشكال مختلفة، وتحكمها قوانين مختلفة. وهكذا، فإن المعطيات الحسية للموضوعات المختلفة (وليكن مثلا المعطيات الحسية للنجوم) إذا أخذناها من وجهة نظر واحدة، فإنها تكون العقل، أما المعطيات الحسية عند الملاحظين المختلفين (وليكن مثلا الجوانب المختلفة من نفس النجم السمائي) فإنها تكون ما يسمى بالمادة.

ومن جهة أخرى، فإن القوانين التي تحكم ما هو طبيعى وما هو نفسى قوانين مختلفة. أما النفسى فيحكمه قانون «الحتمية التذكيرية» (١٣٨)، وهو متفرع على كل احتمال من حتمية الجهاز العصبى. وما يميز ما هو نفسى أيضا هو ذاتيته، وهذه الذاتية تعنى ماديا تجمع معطيات الحواس وتركزها في مكان واحد (هو الدماغ). وعلى العكس، فإن رسل يرى أنه لا يمكن تعريف الظواهر النفسية، من حيث هي نفسية، بأنها ظواهر موعى بها أو قائمة في الوعى، لأنها ليست جميعا كذلك (١٣٩)، ولا بوصفها عن طريق مفاهيم مثل العادة أو الذاكرة أو الفكر، لأن هذه المفاهيم ما هي إلا منتجات «الحتمية التذكيرية» (١٤٠).

ويعترف رسل بأنه يميل ميلا قويا ناحية المذهب المادى فى علم النفس، وإن لم يكن يأخذ به كل الأخذ، نظرا لما توصل إليه العلم مؤخرا، وبسبب مذاهبه الخاصة به هو (أى رسل). ولكنه مقتنع على أى حال بأن الظواهر النفسية تعتمد أوثق اعتماد

(١٣٧) لهذا الكتاب ترجمة إلى العربية، مثل أهم كتب رسل.

(١٣٨) أى الحتمية الناتجة عن الذاكرة. يراجع هنا تحليلات هيوم في هذا الصدد.

(١٣٩) لاحظ أن العصر هو عصر فرويد الذى نشر فكرة «اللاوعى».

(١٤٠) لأنه لا يمكن تفسير الشيء بمنتج عنه.

وأشده على الظواهر الفيزيولوجية ، وهو ينكر بطبيعة الحال وجود نفس على هيئة جوهر قائم بذاته .

ومع ذلك ، فإن الظواهر النفسية أكثر حقيقة عنده من المادة ، لأن المادة ، التي لا نتوصل إليها مطلقا بإدراك مباشر ، إنما تتكون عن طريق إستنباط وعن طريق تركيب معا (١٤١) .

سابعاً : الاخلاق والدين :

ما الإنسان في رأى برتراند رسل ، إلا جزء ضئيل من الطبيعة ، وأفكاره تحددها العمليات التى تقوم بها الدماغ ، فهى إذن محكومة بقوانين الطبيعة . وأما العلم ، وهو المصدر الوحيد لمعرفتنا ، فإنه لا يقدم أى تأييد للاعتقاد في الألوهية أو في خلود النفس . وعقيدة الخلود ، في رأى رسل ، عقيدة سخيفة وغير معقولة ، لأنه لو كانت النفوس خالدة ، إذن لمألت كل المكان . والدين عند رسل يقوم على الخوف ، وبالتالي فهو شر ، وهو ، كما يقول رسل ، «عدو للطيبة والذوق في العالم الحديث» ، وهو يوجد عند الأقوام التى لم تبلغ بعد نضجها .

ولكن إذا كان مكان الإنسان ، في نظام الوجود ، محصوراً في جزء بغير أهمية من الطبيعة ، فإن مكانه في نظام القيم ، الذى يتعدى بكثير الطبيعة القائمة ، هو على الضد أهم بكثير . إن الإنسان قادر على تكوين مثل أعلى للحياة . هذا المثل الأعلى هو ، عند رسل ، المثل الأعلى «للحياة الطيبة» ، أى حياة يقودها الحب الوجدانى وتسير في طريقها بقيادة المعرفة . وهذا الأساس وحده يكفى في رأى رسل لقيام الأخلاق ، وكل نظام للأخلاق النظرية هو بغير لازمة .

ولتأييد هذا الموقف يقول رسل إن ما علينا أن نضع أنفسنا موضع أم مرض طفلها : إنها تحتاج ، ليس إلى دعاة إخلاقيين ، بل إلى طبيب قادر . صحيح إن القواعد الأخلاقية العملية ضرورية للحياة ، ولكن معظم هذه القواعد تعتمد اليوم ،

(١٤١) وكلاهما يقوم به العقل ، أو أن كليهما يعتمد ، بلغة رسل ، على ظواهر نفسية .

فى قسمها الأعظم، على أفكار خرافية، كما نرى من القواعد التى تحكم أخلاق السلوك الجنسى، ومنها قاعدة الزواج بزوجة واحدة، ومنها طريقة معاملة المجرمين. وخاطىء أيضا المثل الأعلى الذى يضع مصلحة الفرد فوق كل مصلحة وهو المثل الأعلى الارستقراطى، والذى يعارض المثل الأعلى الذى يضع مصلحة المجتمع فوق الفرد، وهو المثل الأعلى الديمقراطى.

أما غاية الحياة التى يسعى الإنسان وراءها، فإنها، عند رسل، كما هى عند سابقيه من الفلاسفة الإنجليز، السعادة، ويصل إليها الإنسان بمكافحة الخوف، وبتأكيد الشجاعة عن طريق التربية، وبإيصال البشر الى درجات متصلة من الكمال من كافة النواحي. إن الإنسان قادر على تحقيق تقدم ضخم، على شريطه ألا يعوقه احترام للطبيعة يقوم على الخرافة، لأن كل طبيعة، ومنها طبيعة الإنسان ذاتها، ينبغى أن تصير موضوعا للدراسة العلمية، بهدف أن تنتج مزيدا من السعادة.

الفصل السادس

الوضعية الجديدة (١٤٢)

أولاً: أصولها وممثلوها الرئيسيون

المدرسة الوضعية الجديدة هي الوحيدة التي تمثل الاتجاه التجريبي تمثيلاً حقيقياً في القرن العشرين الميلادي في الفكر الغربي. وتعود أصولها إلى المذهب الوضعي التقليدي عند أوجست كونت وعند جون استيوارت مل، ومن قبلها إلى المدرسة التجريبية الانجليزية في القرن الثامن عشر الميلادي.

أما مصدرها المباشر فانه المدرسة التجريبية النقدية الألمانية. وكان يوزف بتزولت (١٨٦٢ - ١٩٢٩ م)، أحد تلامذة أفيناريوس، هو الذي نقل إلى هذه المدرسة رئاسة المجلة السنوية للفلسفة، والتي خرجت منها من بعد ذلك مجلة «المعرفة»، أهم صحيفة تعبر عن الوضعية الجديدة ما بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٣٨ م.

ومن التيارات الأخرى التي أثرت بقوة على ظهور الاتجاه الجديد، غير المدرسة التجريبية النقدية الألمانية، مدرسة «نقد العلم» الفرنسية ونظريات رسل، وكذلك تطورات المنطق الرياضي وعلم الطبيعة في القرن العشرين الميلادي (عند آينشتاين).

وقد ظهرت المدرسة من حلقة بحث كان يقوده مورتر شليك، وخرجت إلى الضوء فجأة في عام ١٩٢٩ م. تحت اسم «حلقة فيينا» مع ظهور كتيب لها يعرض

(١٤٢) أو «الوضعية المنطقية». انظر عنها عرضاً كتب الدكتور زكي نجيب محمود، ونقداً كتاب «أسس الفلسفة» للدكتور توفيق الطويل، وكتاب «ما هو علم المنطق» للدكتور يحيى هويدي.

برنامجها بعنوان: «النظرة العلمية إلى العالم. حلقة فيينا». ثم بدأت مجلة «المعرفة» في الظهور في العام التالي، ١٩٣٠م، وحلت محلها عام ١٩٣٩م. «مجلة العلم الموحد». وقد تعاقبت مؤتمرات للمدرسة عقدت الواحد منها بعد الآخر في براغ عام ١٩٢٩، وفي كونجزبرج^(١٤٣) عام ١٩٣٠، وفي براغ من جديد عام ١٩٣٤، وفي باريس عام ١٩٣٥، وفي كوينهاجن عام ١٩٣٦، وفي باريس مرة أخرى عام ١٩٣٧، ثم في كامبردج بإنجلترا عام ١٩٣٨، ثم في كامبردج بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٣٩م.

وهذا وحده كاف للدلالة على ديناميكية المدرسة الجديدة وعلى طابعها العالمى بالفعل. وقد طارد الحكم النازى أهم ممثلى المدرسة، فهاجروا إلى إنجلترا وإلى أمريكا. وفي الولايات المتحدة أنشأوا «دائرة معارف العلم الموحد»، وكان تأثيرهم قويا، فى منتصف القرن العشرين الميلادى، فى الولايات المتحدة مثل قوته فى إنجلترا. وكانت قد ظهرت فى إنجلترا مجلة بعنوان «التحليل»، وذلك منذ ١٩٣٣م، وهى تعبر عن حلقة قريبة من أفكار الوضعيين الجدد. وقد ظهرت المدرسة فى المؤتمر الدولى للفلسفة فى براغ عام ١٩٣٤م باعتبارها واحدة من أقوى المدارس الفلسفية.

وهى إذا كانت قد تراجع نفوذها بعض الشيء منذ ذلك الوقت على أرض القارة الأوربية، إلا أنها احتفظت بتأثير قوى، وهى تعد فى منتصف القرن العشرين واحدة من أهم تيارات الفلسفة الجديدة.

والفلاسفة المهتمون فى هذه المدرسة ألمان كلهم أويكاد، وفى مقدمتهم كارناب (١٨٩١م) الذى درس الفلسفة فى جامعات فينا وبراغ وشيكاجو على التوالى، وهو يظهر على هيئة المنظر المنطقي للمدرسة، بل ورئيسها بمعنى ما. ويبرز إلى جانبه هانز ريشنباخ (١٨٩١م)^(١٤٤)، الذى كان استاذا فى برلين وفى استامبول ثم أخيرا

(١٤٣) وهى مدينة الفيلسوف كانت بألمانيا.

(١٤٤) وله أكثر من كتاب مترجم إلى العربية.

في لوس انجلس بالولايات المتحدة، وقد شارك في تأسيس حلقة فيينا وساهم في تحرير مجلة «المعرفة»، ولكنه ابتعد من بعد ذلك عن الطريق الذي حددته المدرسة الوضعية الجديدة لنفسها. ومن ممثلي حلقة فيينا أيضا: شليك (١٨٨٢ - ١٩٣٦ م)، الذي عرف على الأخص بكتاباتة عن الأخلاق، نويرات (١٨٨٢ - ١٩٤٥ م)، وهو الذي كون فكرة العلم الموحد، وهانزهان (١٨٨٠ - ١٩٣٤ م)، وعدد كبير من المناطق الرياضيين قريب من المدرسة الوضعية الجديدة، ومنهم الفرد تارسكى وكارل بوبر.

وفيا يخص خارج ألمانيا، فإن هناك في انجلترا مجموعة مجلة «التحليل»، ومن أعضائها سوزان استبنج (توفيت عام ١٩٤٣ م). ودنكان جونز وماس وجلبرت رايل، وهم يمثلون تيارات مختلفة بعض الشيء، ولكنها قريبة من الوضعية الجديدة، هذا إلى جانب الفرد آير الذي يعلن صراحة عن انتباهه لتلك المدرسة.

أما في فرنسا فلا نكاد نجد أى ممثل قوى للوضعية الجديدة، اللهم إلا لوى روجيه والجنرال فويلمان الذي حاول التعريف بحلقة فيينا في فرنسا. أخيرا فإن عددا كبيرا من الوضعيين الذين يعلنون عن صفتهم هذه بشكل أو بآخر، ومنهم مثلا جون وزدم، لهم علاقات مع تلك المدرسة.

ثانيا : الخصائص الرئيسية وتطور المدرسة :

يكون الوضعيون الجدد جماعة ذات خصائص متميزة: فلهم تصورات أساسية مشتركة، وهم يعالجون معا المشكلات بنفس المناهج.

وقد أبدوا منذ البداية نشاطا وحاسا منقطعى النظر، وكانوا مقتنعين أقوى اقتناع بالصواب المطلق لأفكارهم، حتى أن هانز رايشنباخ، وهو أحد رؤساء المدرسة القدامى، يلاحظ محقا أن موقفهم موقف دينى على الأصالة، بل هو كذلك موقف طائفي متعصب. ولكن ينبغى أن نضيف، من الناحية الأخرى، أن قللة من الفلاسفة من خارج الجماعة هم القادرون على الحكم على المذاهب الوضعية بالموضوعية الكاملة.

والحق أن هذه المذاهب تذهب في الثورية مبلغا كبيرا، إلى حد أنها تجبر المفكر إما على الانتفاء المطلق لها أو على المعارضة الصريحة. وقد ساد في البداية، على الأخص، في حلقة فيينا، اتجاه تحزبي متحمس، بل وعدواني كذلك وساع إلى العراق.

ولكن يضاف مع ذلك إلى هذه السمة التحزبية موقف عقلاني وتحليلي ومنطقي قاطع وصارم، إلى حد أن كتابات الوضعيين الجدد تبدو وكأنها نوع من الفلسفة المدرسية الجديدة^(١٤٥)، أو فلنقل، على الأقل، إن الفكر الأوربي لم يشهد، منذ العصور الوسطى مثل هذا الاحترام والتقديس للمنطق. كذلك فإن المدرسة الوضعية الحديثة تظهر على صورة المدرسة شديدة التعلق بالعلم، وهي سارت في هذا الطريق إلى أبعد بكثير مما سارت إليه الواقعية الجديدة أو المادية الجدلية. وترى المدرسة أن الفلسفة ما هي إلا تحليل للغة العلم، وأن منهج الفلسفة منهج علمي صارم.

ومع ذلك فقد تطورت المدرسة الوضعية الجديدة بعض الشيء. وكان أصحابها يعتقدون في البداية أن المنطق الجديد قد سلحهم بسلاح حاسم وناجز ضد كل المدارس الفلسفية الأخرى. ولكنهم لم يستطيعوا أن يتفادوا، من بعد ذلك، دراسة المشكلات الفلسفية التقليدية في نظرية المعرفة، ولم يعودوا يعتمدون على المنطق الجديد وحده، خاصة وأن هذا المنطق الرياضي الجديد استخدمته مدارس أخرى غيرهم. ثم ظهرت مرحلة تطور ثالثة تمثلت في كتابات هانز ريشنباج، وهي مرحلة تتميز بتسامح أكبر وبهبوط درجة الدجماطيقية عما كانت عليه الحال في بدايات حلقة فيينا.

ثالثا : لودفيج فتجنشتين :

تحتوى «الرسالة الفلسفية»^(١٤٦) التى ألفها لودفيج فتجنشتين، وظهرت عام ١٩٢١م، على القضايا الرئيسية التى سوف تقدمها المدرسة الوضعية الحديثة من بعد، وكان فتجنشتين تلميذا وصديقا لبرتراند رسل، ثم درس الفلسفة في كمبردج

(١٤٥) راجع في خصائص الفلسفة المدرسية هامش ١٣، والمتن المقابل له.

(١٤٦) ترجمها إلى العربية الدكتور عزمى إسلام، وله أيضا كتاب بعنوان: «فتجنشتين». كما ظهرت له ترجمة لكتاب فتجنشتين: «محاولات فلسفية».

بانجلترا . وكتابه هذا عظيم الصعوبة ، وهو مكون من فقرات قصيرة مرقمة ، وفيه يبدأ المؤلف من مذهب الذرية المنطقية عند رسل ، والذي يرى ، كما مر بنا ، أن العالم مكون من وقائع كل منها مستقلة كامل الاستقلال عن الوقائع الأخرى .

ويرى فتجنشتين أن معرفتنا هي نسخة من هذه الوقائع الفعلية ، وأن الجمل العامة هي جميعا «دالات حقيقية» للجمل الجزئية ، أى أنها تتكون ابتداء من هذه الجمل الجزئية عن طريق العلاقات المنطقية . ولنضرب مثلاً ، فإن الجملة «كل انسان فان» مساوية تماماً للجملة «سقراط فان وأرسطو فان» ، الخ .

وعلى ذلك فإن طبيعة المنطق أنه تحصيل حاصل حيث أنه لا يقول شيئاً عن الوقائع ، ولأن الاحكام المنطقية فارغة من أى معنى ولا تستطيع أن تعرفنا أى معرفة عن عالم الواقع ، إنما الذى يستطلع أحوال عالم الواقع هو العلوم الطبيعية . ونتيجة هذا كله أن الفلسفة لا يمكن أن تكون مذهباً يتكون من قضايا ، وإنما هي لا تزيد عن أن تكون مجرد نشاط .

وقد قدم فتجنشتين كذلك ، وبصفة خاصة ، نظرية في اللغة . وتقول هذه النظرية أنه لا يمكن منطقياً أن نتحدث عن اللغة ، وبالتالي فان التحليل المنطقى النحوى مستحيل . وحيث أن كل المشكلات الفلسفية تعود فى نهاية الأمر إلى هذا النوع من التحليل ، فإنها جميعاً ، أى تلك المشكلات الفلسفية ، لا تزيد عن أن تكون مشكلات فارغة من المعنى ولا حل لها ، لأنه لا يمكن أن يكون لها حل .

ويختم فتجنشتين كتابه الغامض المشار إليه بالقول إن أفكاره فيه ذاتها ليس لها هي الأخرى أى معنى ، وأنه «ينبغى أن نكتم ما لا نستطيع أن نتحدث عنه» .

رابعاً : المنطق والتجربة :

وقد اعتمد الوضعيون الجدد على أفكار فتجنشتين وبنوا على أساسها نظرية شديدة التخصص ، يمكن أن نلخص قضاياها الرئيسية فيما يلى .

ليس هناك إلا مصدر واحد للمعرفة ، ألا وهو الحواس ، وهذه الحواس لا تدرك

إلا أحداثاً منعزلة ومادية . وهذه القضية هي بالطبع القضية التجريبية التقليدية . ولكن الوضعيين الجدد انفصلوا عن طريق التجريبيين والوضعيين التقليديين حين قاموا بتطوير هذه القضية . فمن المعروف أن التجريبيين يقولون إن المنطق نفسه «بعدي» ، أى تال على التجربة ، وأنه ينحصر فى كونه تعميماً يعتمد على وقائع جزئية تمت ملاحظتها .

أما كانت الفيلسوف الألماني ، فكان يرى ، على الضد ، أن هناك قوانين «قبلية» (أى لم تستق من التجربة) ، ولكنها مع ذلك «تركيبية» ، أى أنها ليست تحصيل حاصل فى علاقة موضوعها بمحمولها .

وقد أخذ الوضعيون الجدد بموقف متوسط بين هذين الموقفين ، فقد انتهوا إلى أن قوانين المنطق «قبلية» ، وأنها مستقلة عن التجربة ، ولكنها أيضاً مجرد تحصيل حاصل ، أى أنها لا «تعنى» شيئاً ولا «تدل» على شىء فى التجربة . فما قوانين المنطق إلا قواعد نحوية تنظم تنظيمها ميسراً معطيات التجربة الحسية . فالمنطق ، إذن ، يتكون من قواعد تركيبية ، أى تنظم تركيب الكلام ، وهي ، أى هذه القواعد ، تستخرج من مبادئ اختبرت بطريقة تحكيمية (١٤٧) . وحين نضع مبادئ الاستنباط وقواعده ، فإن النتائج تلزم بالضرورة ، ولكن أساس كل منطق يبقى دائماً أساساً اتفاقياً محضاً (١٤٨) .

وعلى خلاف فتجنشتين ، فإن المدرسة الوضعية الجديدة تقول بأنه يمكن لنا أن نتحدث عن اللغة ، وذلك على الأخص بوسيلة استخدام لغة أخرى ، تكون «لغة اللغة» أو «اللغة الثانية» . وليست الفلسفة إلا هذا التحليل للغة باستخدام لغة أخرى ، فهي تضع نظاماً من العلامات التى تدل بدورها على مصطلحات اللغة العلمية التى يستخدمها العلم ، وتكون بهذا قادرة على تحليل قضايا العلوم الطبيعية . وبهذا تكون الفلسفة دراسة للتركيب المنطقى للجمل العلمية .

(١٤٧) أى كان يمكن اختيار غيرها وغيرها ، فهي ليست ضرورية .

(١٤٨) أى يعتمد على الاتفاق والوضع وليس فيه أية ضرورة .

خامسا : معنى الجملة :

هذه النظرية تكملها نظرية أخرى اشتهرت بها المدرسة الوضعية الجديدة، هي نظرية «القابلية للتحقق». فهم يقولون بأن معنى القضية يقوم في منهج التحقق منها، أو في قول آخر، ولكنه يعود إلى نفس المعنى، «إن للجملة معنى في ظرف وظرف واحد، هو أن يكون من الممكن التحقق منها». ذلك إن الوضعيين الجدد يرون أننا لا نعرف معنى جملة ما إلا حينما نعرف إن كانت صادقة أو خاطئة. ومعنى هذا أن طريقة التحقق من المعنى ينبغي أن تتوافر في نفس الوقت مع المعنى، والعكس بالعكس (أى أنه لا طريقة للتحقق من المعنى إلا مع وجود المعنى)، وهو ما يعنى، حسب مبدأ لايبنز الفيلسوف الألماني في «اللامتيزات»^(١٤٩)، إن طريقة التحقق والمعنى هما واحد ونفس الشيء.

وهناك مبدأ آخر جوهرى لمذهب الوضعية المنطقية، وهو يزيد من صعوبة تقبل آرائها التى هى في ذاتها ثورية بما فيه الكفاية. ذلك أنهم يقولون بأن التحقق من المعنى ينبغي أن يكون دائما دائرا بين الذوات أو موضوعيا، أى أنه ينبغي أن يتم من حيث المبدأ بواسطة شخصين ملاحظين على الأقل. فإن لم يكن الأمر كذلك، فإن صدق الجملة لا يكون قد برهن عليه، ولا تكون الجملة عند ذلك علمية.

ولكن حيث إن كل تحقق موضوعي ينبغي أن يكون تحققا بالحواس، فإنه ينتج أنه لا يمكن التحقق إلا من الجمل التى تخص الأجسام وحركاتها، أما كل الجمل المتصلة بالأمور النفسية الداخلية أو جمل الفلسفة التقليدية^(١٥٠) فإنها مما لا يمكن التحقق منه، أو بعبارة أخرى: إنها فارغة من المعنى. وبالتالي فإن اللغة الوحيدة التى يمكن أن تكون ذات معنى هى لغة علم الطبيعة، وينبغي توحيد كل العلوم تحت هذا اللواء (ومن هنا تأتى فكرة الوضعيين الجدد عن اللغة الموحدة أو «العلم الموحد»).

(١٤٩) Indiscernables . وملخص المبدأ «أن ليس في الطبيعة شيان متماثلان من كل الوجوه، وهذا من آثار عناية الله وسر ما في الكون من تنوع هائل». («المعجم الفلسفى» لمجمع اللغة العربية، ص ١٥٩ - ١٦٠).

(١٥٠) من مثل «الروح خالدة»، «الاله موجود»، «الحرية حقيقة»... الخ.

وهناك شرط آخر ينبغي توافره من أجل أن يكون للقضية المنطقية معنى : فهي ينبغي أن تكون مبنية وفقا لقواعد النحو والتركيب اللغوي ، فإن قلت : « الحصان يأكل » فأنت تقول كلام ذا معنى ، أما إن قلت : « يأكل يأكل » فهي جملة بغير معنى . ويقول الوضعيون الجدد إن الفلسفة التقليدية تخطيء ، ليس فقط في حق مبدأ الموضوعية ، والذي سبق الحديث عنه ، بل وكذلك في حق قواعد التركيب اللغوي . وهكذا ، مثلا ، فإن التعبيرات التي يستخدمها الفلاسفة الوجوديون لا معنى لها ، ونموذج هذه التعبيرات قول هيدجر الفيلسوف الألماني الوجودي : «العدم يعدم» ، لأن لكلمة «العدم» هنا شكل الفاعل ، ولكن «العدم» ليس فاعلا بالمعنى المنطقي ، لأنه يدل على النفي ولا يمكنه مطلقا أن يقوم بدون الفاعل .

وانطلاقا من هذه المبادئ ، أقبل الوضعيون الجدد ، بكل حماس على فحص «المشكلات الزائفة» في الفلسفة^(١٥١) . ويميز كارناب بين عدة وظائف للغة : فهي يمكنها أن «تدل» على شيء أو معنى ، كما يمكنها أن «تعبّر» وحسب عن الرغبات والعواطف . وربما كانت اصطلاحات الفلاسفة التقليديين تعبّر عن عواطف ، ولكنها فارغة من المعنى ولا تدل على شيء في رأى الوضعيين الجدد ، الذين يرون أن مشكلات الفلسفة التقليدية ، من مثل مشكلة الوجود الواقعي للكليات ومشكلة وجود الاله ، ما هي إلا مشكلات زائفة ومحاولة حلها هي محض مضیعة للوقت .

إن واجب الفلسفة ، عندهم ، أن تحصر نفسها في تحليل لغة العلم باستخدام المناهج المنطقية ، وما عدا ذلك فهو «ميتافيزيقا» ، أى خارج عن ميدان الطبيعة ، فهو إذن فارغ من المعنى .

سادسا : الجمل الاساسية :

اجتهد الوضعيون الجدد في اكتشاف أساس تجريبي خالص للعلم يكون مجردا من أى تكوين منطقي . وحيث أنهم يعتبرون العلم بناء من الجمل المرتبة ترتيبا منطقيا ، فقد رأوا أنه يمكن أن يبدأ هذا البناء من عدد من القضايا الأساسية ، والتي أسماها

(١٥١) راجع في هذا المعنى «خرافة الميتافيزيقا» للدكتور زكى نجيب محمود .

رودلف كارناب «القضايا البروتوكولية»، حيث أنها توجد في أساس نظام العمل في
المعمل أو المرصد العلمى . والصورة الخالصة للقضية الأساسية يمكن أن تكون على
النحو التالى : (أ) لاحظ الظاهرة (ب) فى اللحظة (ج) فى المكان (د) .

ولكن هذه النظرية اصطدمت بصعوبات كبيرة ومن أنواع شتى . فنلاحظ ، من
ناحية ، أن قضية أساسية يمكن أن يشك فى صدقها ، كما يمكن أن تبرهن عليها
قضية أساسية أخرى ، وهكذا ، مثلاً ، فإنه يمكن أن يُشك فى الصحة العقلية لعالم
الفيزياء وتعرض على حكم الطبيب النفسى ليبرهن عليها ، وقد تمتد السلسلة إلى ما
لا نهاية (١٥٢) . وقد انتجت هذه الصعوبات مناقشات طويلة بين أعضاء المدرسة ،
وإن لم يتجهوا إلى نتائج حاسمة ، وهو أمر طبيعى ، لأن النتيجة المنطقية لهذه
المشكلات هو الوقوع فى الشك المطلق (١٥٣) .

ومن ناحية أخرى ، فقد تساءل بعض النقاد ، وعن حق ، عن المقابل الدقيق
للقضايا الأساسية ، ويحيب الموضوعيون الجدد ، وهم المخلصون لأصلهم التجريبي
النقدى ، إن الموضوع الوحيد للتجربة هو الاحساس ، وتكون النتيجة أنه ليس فى
مقدور الإنسان أن يخرج من جلده ليمسك بالواقع (١٥٤) . وهم يرون أن مشكلة
الواقع والحقيقة مشكلة زائفة ، لأننا لا نلتقى إلا باحساساتنا ، أما وجود الأشياء
الخارجية ، التى يُظن أنها مختلفة عن احساساتنا ، فإنه أمر لا يمكن أن يكون موضعاً
للتحقق (١٥٥) .

(١٥٢) لأن حكمه فى هذه الحالة سيكون قضية أساسية أخرى ، تعرض على آخر ليحكم عليها ،
وهكذا . .

(١٥٣) لانعدام أساس أول يقينى متفق عليه .

(١٥٤) الإحساس أمر داخلى وذاتى ، والمشكلة هى الخروج منه إلى الواقع الخارجى الموضوعى . والمثال
على موقفهم هو أننى ، حين أرى المائدة ، فإن الموضوع الوحيد الذى أدركه إنما هو محض
إحساسى أنا بها ، وليس تلك المائدة الخارجية ، بخشبها أو معدنها ، ذاتها . والواقع أن أصل
هذا الموقف يرجع إلى نتائج تحليلات هيوم لعملية الإدراك .

(١٥٥) وبالتالى فإنه يكون أمراً زائفاً ، حسب المبادئ المتقدمة فى الصفحات السابقة .

سابعاً: هانز ريشنباخ:

وقد عارض ريشنباخ، وهو أحد أعضاء المدرسة المؤسسين، هذه النتائج، ورأى أن كارناب وزملاءه الآخرين يخطئون حين يحاولون البحث عن اليقين المطلق، حيث لا يقين وإنما مجرد احتمال. ولكن إذا تأسس البحث على أساس الاحتمال، فلا بد من تعديل مبدأ التحقق الذي قدمته المدرسة. وقد ميز ريشنباخ أولاً بين التحقق «التكنيكي»، أى الممكن فى إطار حالة التكنولوجيا فى عصر ما، والتحقق «الفيزيائى»، أى الذى لا يتعارض مع قوانين الطبيعة، وأخيراً التحقق «فوق التجريبى» (١٥٦).

أى نوع من هذه الأنواع الثلاثة للتحقق يكون هو أساس تعريف معنى «المعنى»؟ يرى ريشنباخ أن الأمر يخضع لمحض الاتفاق، فيمكن اختيار أى من أنواع التحقق الثلاثة، وهو يبدو هو نفسه ميالاً إلى اعتبار أن الأنفع للعلم هو نوع من التحقق يقع فى موقف وسط بين التحقق الفيزيائى والتحقق المنطقى.

وينتج عن ذلك أن ريشنباخ يُعرّف «المعنى» على النحو التالى: تكون القضية ذات معنى حين يكون ممكناً تحديد درجة احتمالها (أى التحقق من احتمالها). وهو يبين كيف أن هذا التعريف المختار يؤدى إلى أن الفرض الفلسفى «الواقعى»، أى القائل بأن هناك موضوعات خارجية وليس إحساسات وحسب، ليس فقط ذو معنى، بل إنه كذلك أكثر احتمالاً وأكثر نفعا من الفرض الفلسفى الذى تقدمت به حركة الوضعيين الجدد فى البداية (١٥٧).

ورغم قوة المواقف التى عرضها ريشنباخ، إلا أنها لم تنل قبول غالبية أعضاء المدرسة، الذين هاجمهم هو الآخر بقوة. وقد قام ريشنباخ بتطبيق مذهبه تطبيقاً شديداً الطرافة على ميادين مختلفة من الفلسفة، ولا نستطيع هنا التوسع فى تفصيل ذلك.

(١٥٦) أى التحقق المنطقى.

(١٥٧) وهو أنه لا يوجد بين أيدينا غير الإحساسات، وليس من سبيل للوصول إلى الواقع الخارجى.

ثامنا : الفلسفة التحليلية :

بعد الحرب العالمية الثانية ، استمر المذهب الوضعي الجديد في التطور، وذلك في الاتجاه الذى اختطه ريشنباخ ، وظهر اتجاه جديد هو «الفلسفة التحليلية» ، التى هى نتاج مشترك لتزاوج مذهب جورج مور الفيلسوف الانجليزى وأفكار الوضعيين الجدد . وفي داخل هذا الاتجاه التحليلى ذاته ، يمكن للباحث أن يميز بين عدة تيارات .

أ - فهناك أتباع كارناب الذين يسرون على هدى ما انتهى إليه في المرحلة الأخيرة من تطوره ، وهم يحاولون التوصل إلى تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية التى يستخدمها العلم ، وذلك في إطار لغة صورية تماما .

ب - أما المدرسة التى تتبع جورج مور، فإنها تؤسس عملها، على العكس ، على اللغة العادية ، وتؤكد ، معه على أن الاتفاق مع اللغة المشتركة بين الناس هو الشرط الأساسى للتحليل العلمى الصحيح .

ج - وهناك أتباع فتجنشتين ، أو «العلاجيون» ، الذين يعتبرون الفلسفة نوعا من العلاج المنطقى من المشكلات الزائفة ، التى ينبغى رفضها تماما بالاعتماد على النظريات التقليدية للوضعية الجديدة .

د - وهناك «الجدليون» (وراجع حولهم الفصل الثانى عشر . «خامسا»).

هـ - وكثيرا ما يوضع أيضا في عداد ممثلى «الفلسفة التحليلية» فلاسفة مستقلون أو منتمون إلى تيارات مختلفة تماما عن التيار الوضعى ، ويكثرون ممن يمارسون التحليل التفصيلى الدقيق لمفاهيم العلم والفلسفة وطرائقها ، وذلك بمعونة المنطق الرياضى على الخصوص ، ولكن هؤلاء المفكرين ، و«الجدليين» كذلك ، لا ينتسبون إلى الفلسفة المادية ، فالذى يجمعهم مع ممثلى «الفلسفة التحليلية» هو تشابه المناهج وحده .

الفصل السابع

المادية الجدلية

أولا : خصائصها

تحتل المادية الجدلية مكانا شديدا الخصوصية في الفلسفة الأوربية في القرن العشرين . فهي ، أولا ، غير ممثلة ، أو يكاد ، في الدوائر الجامعية الاكاديمية ما عدا في روسيا ، حيث تمثل هناك الفلسفة الرسمية وتتمتع بامتيازات لا تتمتع بها أية فلسفة في أى بلد آخر . وهى ثانيا تمثل فلسفة حزب سياسى ، هو الحزب الشيوعى ، وهى بالتالى وثيقة الارتباط بالنظريات الاقتصادية والسياسية لهذا الحزب الذى يعتبر المادية الجدلية «نظريته العامة» ، وهى مكانة فريدة لا مثيل لها ، ولا تسمح السلطات في روسيا ، حيث يسيطر الحزب الشيوعى ، باعلان أية فلسفة أخرى غير المادية الجدلية ، بل إن تفسير النصوص الأساسية للمذهب يخضع لرقابة شديدة الصرامة . وهذه الرقابة ، مضافة إلى الطابع القومى الروسى أيضا على ما يبدو ، تفسر بعض السمات الغريبة للمنشورات الفلسفية للمذهب . ذلك أن كل ما يكتب هناك يتميز عن سائر الكتابات الفلسفية في البلاد الأخرى بأنه على نمط واحد لا يتغير ، وكل المؤلفين يقولون نفس الشئ بالتمام ، كما تتميز تلك الكتابات بالاتيان بنصوص لا حصر لها من المؤلفين المؤسسين للمذهب ، وهذه النصوص تؤيد القضايا المطروحة بشكل لا يسمح بالشك في ولائها . وربما كانت تلك الرقابة هى السبب في تواضع مستوى فلاسفة تلك المدرسة ، ولكنها ، على التأكيد ، هى المسئولة عن النزعة الدجماطيقية الشديدة للمادية الجدلية ، وعن سمة التزمت الوطنى ، وعن طابعها العدوانى بإزاء المذاهب الأخرى .

ولكن هناك طابعا أهم من هذه الخصائص التى عددناها والتى ربما كانت

خصائص عريضة، ذلك هو الطابع الرجعي للمادية الجدلية، بمعنى أن تلك الفلسفة ترجع في الواقع وبشكل مباشر إلى عصر منتصف القرن التاسع عشر الميلادى، وتحاول أن تعيد إلى الحياة الموقف العقلى الذى كان سائدا فى تلك الاثناء، وبدون أدنى تعديل.

ثانيا : أصولها ومؤسسوها

يرى الروس أن مؤسس المادية الجدلية هو كارل هينرش ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣م)، المؤلف الاقتصاى المشهور، الذى تعاون معه تعاونا وثيقا فردريك انجلز (١٨٢٠ - ١٨٩٥م). وكان ماركس من اتباع هيجل. وقد تكوّن فى الفترة التى كان يدرس أثنائها، فى جامعة برلين (١٨٣٧ - ١٨٤١م)، جناح يمينى وآخر يسارى بين اتباع هيجل.

وقد كان لودفيج فويرباخ (١٨٠٤ - ١٨٧٢م) هو الممثل المشهور لليساى الهيجلى، وقدم تفسيراً ماديا لنظام هيجل، وتصور تاريخ العالم، ليس على أنه مظهر لتطور العقل أو الروح كما قال هيجل، بل على أنه مظهر لتطور المادة. وقد ارتبط ماركس بهذا الفيلسوف ارتباطا قويا، ولكنه وقع فى نفس الوقت تحت تأثير المادية العلمية التى كانت وليدة آنذاك، وهو ما يفسر حماس ماركس للعلم، وعقيدته العميقة الساذجة فى التقدم وتعاطفه مع مذهب التطور الذى قدمه دارون.

وكان ماركس نفسه عالم اقتصاد فى المحل الأول وعالم اجتماع وفيلسوف اجتماعيا. وهو الذى أسس المادية «التاريخية»، بينما تضع كتابات انجلز الأسس الفلسفية العامة للنظام، أى للمادية «الجدلية»، وذلك من حيث الأساس. وهذه المادية الجدلية هى عبارة عن تركيبة تجمع بين الجدل الهيجلى وبين مادية القرن التاسع عشر الميلادى فى أوربا.

وقد أخذ فلاديمير اليتش أوليانوف (المشهور باسم لينين، ١٨٧٠ - ١٩٢٤م) بنظريات ماركس وانجلز وفرضها على الحزب الشيوعى. ولم يعدل لينين من هذه النظريات إلا قليلا جدا، ولكنه طورها أثناء جداله مع التفسيرات الميكانيكية

والتجريبية النقدية التي قدمت لتلك النظريات . ثم جاء معاونه وخليفته على رأس الحزب ، جوزيف فيساريونوفتش جوجا شفيلى (المشهور باسم ستالين ، ولد ١٨٧٩م) ، فوضع مذهب ماركس فى نظام شامل وفق تفسير لينين له . والفلسفة التى انتهت إلى هذه الصيغة هى التى يعبر عنها باسم «الماركسية اللينينية» (١٥٨) ، وهى ينظر إليها فى روسيا على أنها كل لا ينقسم ولا يمكن نزع جزء منه . وتقدم هذه الفلسفة على هيئة موسوعات ، وعلى هيئة كتب متوسطة الحجم وكتب عقائدية موجزة ، وهى تكون موضوع منهج مقرر فى جامعات الدولة السوفيتية . ولكن مؤلفى كتب الفلسفة الماركسية بغير أهمية كبيرة ، لانهم ، كما سبق القول ، لا يفعلون شيئاً إلا أن يرددوا لينين وستالين .

ثالثاً : تطور المذهب فى روسيا

لا شك أن المقام يقتضى بعض الاشارات حول الفلسفة فى روسيا السوفيتية ، لأن الفلسفة السوفيتية والمادية الجدلية هما واحد ونفس الشئ ، والآخذون بالمادية الجدلية لا أهمية لهم إلا بقدر اتفاقهم مع الفلاسفة الروسين . وعلة هذا أن المادية الجدلية قد اكتسبت تأثيرها لا من شئ إلا من سلطة الحزب الشيوعى السوفيتى ، وهذا الحزب شديد المركزية ولا يسمح إلا بما يطابق المعايير الروسية .

يمكن أن نميز بين أربع مراحل فى تطور الفلسفة السوفيتية :-

١ - من ١٩١٧ إلى ١٩٢١م ، بعد فترة الحرب القصيرة (١٥٩) التى سادت فى أثنائها حرية نسبية ، ألقى القبض على كافة الفلاسفة غير الماركسيين ، ونفى بعضهم خارج روسيا وأعدم البعض الآخر .

٢ - تميزت الفترة من ١٩٢٢ إلى ١٩٣٠م . بمناقشات شديدة وحامية بين المدرسة المسماة «بالميكانيكية» وتلك التى سميت «بالمثالية المنشفية» (١٦٠) .

(١٥٨) هناك تفسيرات أخرى للماركسية غير هذا التفسير ، ولكنها أقل أهمية منه بكثير ، ولن نعرض لها هنا . (هامش من المؤلف) .

(١٥٩) أى من ١٩١٤ إلى ١٩١٧م .

(١٦٠) نسبة إلى «المنشفيك» ، أى الأقلية باللغة الروسية .

والمدرسة الأولى لم تكن تريد أن ترى في المادية الجدلية غير مذهب مادي خالص ، على حين أن الثانية ، التي كان يقودها ديبرورين ، اجتهدت في الاحتفاظ بالتوازن بين عامل المادية وعامل الجدلية .

٣- في ١٥ يناير سنة ١٩٣١ م. أدانت اللجنة المركزية للحزب المدرستين معا ، وبدأت بذلك مرحلة ثالثة (١٩٣١ - ١٩٤٦ م) ، فيها سقطت الحياة الفلسفية في سبات عميق ، مع استثناء كتيب أخرجه ستالين في عام ١٩٣٨ م . وما يخرج الفلاسفة في هذه الفترة لا يزيد عن أن يكون تعليقات على نصوص المؤسسين للمذهب أو كتباً لعموم القراء تبسط المذهب لهم .

٤- وتبدأ المرحلة الرابعة بخطاب ألقاه جدانوف في ٢٤ يونيو سنة ١٩٤٧ بأمر من اللجنة المركزية ومن ستالين ، وفي هذا الخطاب يدين جدانوف واحداً من الفلاسفة الروس المهمين ، وهو الكساندروف ، ويطالب الفلاسفة الروس بنشاط منظم أكثر فعالية عن ذي قبل . وقد كان لهذه الدعوة نتائج فورية ، وتميزت سنة ١٩٥٠ م. بظهور مناقشات عديدة وحامية حول تفسير المؤلفين المؤسسين بشأن مسائل لم يوضح الكتيب الذي أخرجه ستالين الموقف الرسمي منها . ولنشر هنا إلى إدانة كتاب «المنطق» من تأليف آسموس بسبب «طابعة اللاسياسي والموضوعي» (في عام ١٩٤٨ م) ، وإلى تراجع كدروف عن محاولته الوقوف في وجه النزعة القومية المتطرفة (في عام ١٩٤٩ م) ، وإلى الهجمات التي يتعرض لها ، في العام الحالي ١٩٥٠ م ، كتاب رُبِنشتين المعنون «علم النفس العام» ، وعلى الأخص إلى المناقشات التي دارت بشأن الكتاب الهام الذي أخرجه ماركوف والمعنون «في طبيعة المعرفة الفيزيقية» (١٩٤٧ م) ، والذي اتهمه ماكسيموف بأنه خارج عن الخط الرسمي (١٩٤٨ م) ، ثم أدين رسمياً (١٩٤٩ م) .

ويظهر نفس خط التطور في ميدان علم النفس . فإذا كانت كلمة «علم النفس» (السيكولوجيا) تعتبر في وقت مضى في الاتحاد السوفيتي كلمة غير معتمدة وينبغي تلافى استخدامها ، وقد حاول البعض استعمال تعبير «علم ردود الأفعال» أو تعبيرات

غيره بدلا من «علم النفس»، إلا أن كلمة «علم النفس»، وكذلك كلمة «المنطق»، وكانت مستبعدة رسميا هي الأخرى، عادت بعد ذلك إلى الاستعمال.

في خلال كل هذه المناقشات، وفي خلال الخلاف حول مشكلة علم الوراثة أيضا (١٩٤٨) (١٦١)، قام م. ب. ميتين بدور سيء، حيث يظهر أنه المتحدث باسم الحكومة، وقد شارك في كل الادانات الرسمية التي صدرت في حق زملائه ذوي التفكير الحر إلى درجة لا يرضى عنها الحزب. ويبدو أن ميتين هو أهم ممثلي المادية الجدلية في فترة حوالى منتصف القرن العشرين الميلادى.

وعلىنا أن نلاحظ أن كل هذه المناقشات ظلت دائما في حدود المادية الجدلية وفي إطارها ولم تخرج عليها، كما أنها لم تمس أيا من القضايا الرئيسية للنظام الفلسفى الذى أقره ستالين، وطريقة هذه المناقشات كلها تنحصر في محاولة اتهام كل طرف من جانب الطرف الآخر، بأنه خارج على أفكار ماركس وإنجلز ولينين. ومن الطريف الجدير بالملاحظة قلة الإشارة إلى ماركس نفسه والإشارة على الأخص إلى إنجلز ولينين.

رابعا: المادية

يرى المذهب المادى أن العالم المادى هو وحده العالم الحقيقى، وأن العقل ليس إلا نتاجا لعضو مادى، الذى هو الدماغ. ويرى كذلك أن التعارض بين المادة والوعى (١٦٢) لا قيمة له إلا في نظرية المعرفة، أما في نظرية الوجود فلا يوجد شىء غير المادة.

وإذا كان الماديون الجدليون ينتقدون النظريات المادية السابقة، إلا أن هذا النقد لا يهدف إلى هدم المادية ذاتها، وإنما يشير إلى غياب العنصر الجدلي في تلك

(١٦١) أظهر هذا الخلاف مدى تدخل اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى وأجهزته الأيديولوجية في توجيه البحوث والنظريات العلمية، ونصب الحزب نفسه حكما في موضوع صحة النظريات وخطئها.

(١٦٢) وهو تعارض قد يدل على استقلال الوعى عن المادة.

النظريات التقليدية، أى غياب تصور صحيح عن التطور^(١٦٣).

وتتوقف قوة المادية الجدلية على المعنى الذى تحدده لكلمة «مادة» بطبيعة الحال. وهنا نجد أن تعريف لينين للمادة يثير بعض الصعوبة. ذلك أن لينين يقول إن المادة ما هى إلا «فئة فلسفية تستخدم للإشارة إلى الحقيقة الموضوعية»^(١٦٤)، وعلى حين أن نظرية المعرفة تعارض المادة بصفة عامة بالوعى، فإن هذا التعريف يوحد بين المادة و«الوجود الموضوعى». ومع ذلك، فإنه لا يوجد شك ممكن حول الموقف المادى، لأن الماديين الجدليين يقولون فى نفس الوقت بأننا لا نعرف المادة إلا عن طريق حواسنا، وأن المادة تخضع لقوانين حتمية، وهى قوانين سببية خالصة، وأنها تقف فى ازاء الوعى. وبإيجاز، فإنه من الواضح أن كلمة «مادة» لا تعنى عند الماديين الجدليين شيئاً آخر غير المعنى المادى لها فى الاستعمال العام. وهكذا فإن المادية الجدلية لا تزال مادية تقليدية ومتشددة.

ولكن هذه المادية ليست مادية ميكانيكية. ويقول المذهب الرسمى الماركسى فى الاتحاد السوفيتى إن المادة غير العضوية وحدها هى التى تخضع للقوانين الميكانيكية، ولا تخضع لها المادة الحية، التى تحكمها قوانين حتمية وسببية، ولكنها ليست ميكانيكية. وحتى فى علم الطبيعة، لا يدافع الماديون الجدليون عن نظرية ذرية مطلقة^(١٦٥).

خامساً: التطور الجدلي، الواحدية والحتمية

يرى الماركسيون أن المادة فى تحول وتطور دائمين، وبسبب هذا التطور تتكون دوماً موجودات جديدة أكثر تعقيداً من سابقتها: الذرات، الجزيئات، الخلايا الحية، النباتات، الإنسان، المجتمعات.

ولا يتصور الماديون الجدليون التطور على الشكل الدائرى، بل هو تطور خطى أو طولى، وهو بهذا يعد، بمعنى ما من المعانى، تطوراً تفاؤلياً: ذلك أن آخر حلقة منه

(١٦٣) هذا «التصور الصحيح» هو الذى ينظر إلى التطور من خلال الجدل.

(١٦٤) «فئة» (Category)، أو «مقولة».

(١٦٥) «مطلقة»، أى لا تعرف إلا تفاعل الذرات فيما بينها.

هى دائما أكثر تعقيدا وتركيبا، ويوازى الماركسيون بين الأكثر تعقيدا والأفضل أو الأعلى . وهكذا نجد أن الماديين الجدليين لا يزالون متشبعين تماما بالاعتقاد الذى كان سائدا فى القرن التاسع عشر الميلادى فى الفكر الغربى بأن التطور يـؤدى بالـحتم إلى التقدم .

ولكن الماركسيين يتصورون هذا التطور على هيئة سلسلة من الطفرات : فحين تتراكم مجموعة من التغيرات الكمية الصغيرة فى داخل وجود الشئ ، فإنه ينتج عنها نوع من التوتر ومن الصراع ، حتى لتصبح هذه العناصر الجديدة ، فى لحظة معينة ، قوية إلى درجة تجعلها قادرة على كسر التوازن السابق فى وجود الشئ ، وفجأة تظهر كيفية جديدة ابتداء من تلك التغيرات الكمية المتراكمة (١٦٦) . وهكذا فإن الصراع هو القوة الدافعة للتطور، وهذا التطور يحدث عن طريق قفزات . هذا هو ما يسمونه بالتطور الجدلى .

كل هذه العملية التطورية تجرى بغير هدف سابق محدد من قبل ، وهى تتم تحت ضغط عوامل سببية خالصة (١٦٧) ، أى على هيئة صدمات وصراعات . إن العالم ، عند المادية الجدلية ، ليس له لا معنى ولا هدف ، إذا أردنا الحديث على الدقة ، وهو يتطور على غير هدى تطورا أعمى ، خاضعا لقوانينه الدائمة الثابتة والقابلة للحساب والاحصاء .

ولا يوجد شئ ثابت ، فالعالم كله وكافة عناصره فريسة للتطور الجدلى ، والقديم يموت وينشأ الجديد ، دائما وفى كل مكان . فليس هناك من جواهر دائمة ولا من «مبادئ خالدة» . الذى يبقى وحده دائما خالدا فى الحركة الكونية هو المادة من حيث هى مادة وقوانين تحولاتها .

ويرى الماديون الجدليون أنه ينبغى أن نتصور العالم على هيئة كل موحد . وعلى

(١٦٦) المثال التقليدى للانتقال من التغير الكمي إلى التغير الكيفى هو غليان الماء وتحوله إلى بخار . ولهذا المبدأ تطبيقات تاريخية وسياسية متعددة ، وخاصة فى تفسير الثورات .

(١٦٧) إذن فلا غائية ولا هدفية ولا عناية من قوة عظمى .

خلاف الميتافيزيقا، التى تجدد فى العالم، على ما يقول الماركسيون، موجودات متعددة لا رباط بين بعضها والبعض، فإن الماديين الجدليين يعلنون مذهب الواحدية، وذلك بمعنى مزدوج:

- فالعالم عندهم هو الحقيقة الوحيدة (فلا شئ خارج العالم، وعلى الأخص الاله).

- ومبدأه متجانس (١٦٨). فى جوهره، فينبغى رفض القول بالثنائية أو بالتعددية على أنه خطأ.

إن القوانين التى تحكم هذا العالم قوانين حتمية بالمعنى التقليدى للحتمية (١٦٩) ولكن الواقع أن الماديين الجدليين لا يريدون أن يطلق عليهم لقب «الحتميين»، وهذا لأسباب معينة. ذلك أن مذهبهم يرى أن نمو النبات مثلاً لا يحدده قوانين هذا النبات وحسب، لأن علة خارجية، مثل الثلج، قد تعطل تلك القوانين عن العمل والتأثير. ولكن اذا ارتفعنا إلى مستوى الكون ككل، فإن الماديين الجدليين يستبعدون بطبيعة الحال تدخل أى نوع من المصادفة. فمجموع قوانين العالم تسيطر سيطرة كاملة بغير استثناء على مجموع صيرورة الكل.

سادساً: النفس والمجتمع

الوعى، أو العقل، ما هو، عند الماركسيين، إلا ظاهرة تابعة، هو «نسخة، انعكاس، صورة فوتوجرافية» للمادة (حسب تعبير لينين) (١٧٠). إن الوعي عندهم لا قائمة له بدون الجسم، وما هو إلا إنتاج تنتجه الدماغ (١٧١). إن المادة هى دائماً المعطى الأول (١٧٢)، أما الوعي، أو العقل، فإنه المعطى الثانى أو التالى دائماً.

(١٦٨) التجانس هو كون مكونات الشئ من نوع واحد، من نفس «الجنس».

(١٦٩) أى مجرد القول بأن لكل معلول علة.

(١٧٠) لاحظ أن المذهب السوفيتى يشير كثيراً إلى لينين، وهى سابقة خطيرة فى تحويل رجل السياسة إلى فيلسوف.

(١٧١) أى تنتجه مادة وإن تكن حية.

(١٧٢) ستكون هناك معطيات ثانية أو ثانوية، من أهمها الوعي ذاته وكل منتجاته من فكر وأخلاق ودين وفن وتنظيم اقتصادى وسياسى.

وينتج عن ذلك أن الوعي ليس هو الذى يحكم المادة^(١٧٣) ويقودها، وإنما هى المادة التى تحكم الوعي وتوجهه^(١٧٤). وهكذا فإن علم النفس الماركسى علم مادى وحتمى معا.

ومع ذلك، فإن الاتجاه الحتمى الماركسى أكثر تدقيقا وأقل فجاجة من الاتجاه الحتمى عند الماديين السابقين.

ويظهر هذا أولا فى أن الماديين الجدليين، كما رأينا عند الحديث عن موقفهم من المصادفة^(١٧٥)، يرفضون لصق صفة الحتمية عليهم. وهم يرون فى هذا الصدد أن الحرية تقوم فى إمكان أن يتوصل الانسان إلى جعل قوانين الطبيعة تنتج له ما يشاء من منتجات. وإذا كان الإنسان نفسه، مع ذلك، يظل خاضعا للحتمية التى تفرضها عليه القوانين الإنسانية، إلا أنه يبقى واعيا بخضوعه ذاك، وكما قال هيجل فإن الحرية ما هى فى الواقع إلا «الوعي بالضرورة». ومن جهة أخرى، فإن الماديين الجدليين يرون أن المادة لا تحدد الوعي وتوجهه بشكل مباشر أوتوماتيكى، إنما هى تفعل ذلك من خلال توسط المجتمع بينها وبين الانسان.

إن الإنسان عند الماركسيين كائن اجتماعى فى جوهره، وبدون المجتمع لا يستطيع الإنسان العيش. فهو لا يمكنه أن ينتج ضرورات الحياة اللازمة لبقائه إلا فى إطار المجتمع. ولكن أدوات ذلك الإنتاج ومناهجة تعود بدورها لكى تحدد أول ما تحدد العلاقات الإنسانية بين البشر بعضهم وبعض، تلك العلاقات التى تنشأ بسبب الإنتاج وتعتمد عليه، ومن خلال تحديد تلك العلاقات الإنسانية، فإن أدوات الإنتاج ومناهجه تصل إلى تحديد وعى الإنسان^(١٧٦).

(١٧٣) يجب تعميم هذه القضية بحيث يندرج تحت «المادة» كل التنظيمات الإنسانية التى تتجسد فى أشياء وأعمال وقواعد.

(١٧٤) من هنا فإن الاقتصاد مثلا هو الذى يوجه الفكر والاخلاق والدين وليس العكس.

(١٧٥) راجع فيما سبق على الفور، «خامسا».

(١٧٦) وهذا هو نتيجة كل ما سبق ومعناه. ويرى الماركسيون أن الفن نفسه يتحدد ابتداء من النظام الاقتصادى القائم.

هذه إذن هى القضية الأساسية التى تقدمها المادية التاريخية : إن كل ما يفكره الإنسان ويرغب فيه ويريد، إلى غير ذلك^(١٧٧)، ما هو فى نهاية الأمر إلا نتيجة تنتج عن حاجاته الاقتصادية، التى تحددها طرق الانتاج والعلاقات الاجتماعية التى يخلقها هذا الانتاج^(١٧٨).

هذه الطرائق وتلك العلاقات تتنوع بغير توقف، وهكذا يخضع المجتمع لقانون التطور الجدلى، هذا القانون الذى يعبر عن نفسه فى الصراع الاجتماعى بين الطبقات.

وخلاصة القول، إن كل مضمون الوعى الإنسانى يحدده المجتمع، ويتعدل ويتغير ويتنوع بحسب التطور الاقتصادى.

سابعاً : نظرية المعرفة

حيث أن المادة هى التى تحدد الوعى، فإن الماركسيين يرون أن المعرفة ينبغى أن ينظر إليها بنظرة «واقعية» تحترم الوقائع : فالذات العارفة لا تنتج الموضوع المعروف^(١٧٩)، إنما الموضوع يوجد قائماً بذاته ومستقلاً عن الذات. وما هى المعرفة إذن إلا أن توجد فى العقل نسخ أو انعكاسات أو صور فوتوجرافية للمادة؟

أما العالم، فإن الماركسيين لا يرون أنه غير قابل للمعرفة، بل هو، على العكس تماماً، قابل للمعرفة وإلى الحد الأقصى، أى على التمام. ويرى الماركسيون، بطبيعة الحال، أن منهج المعرفة الحقيقى إنما يقوم فى العلم الطبيعى الذى يسير يداً بيد مع الفعل التكنيكى^(١٨٠)، وترى الماركسية أن تقدم التكنولوجيا يبرهن برهاناً كافياً على ضعف مواقف القائلين بعدم إمكان المعرفة^(١٨١).

(١٧٧) إلى غير ذلك من كل مظاهر الحياة العقلية.

(١٧٨) طرق الانتاج الزراعى تختلف عن طرق الانتاج الصناعى، ولهذا نوع من العلاقات الاجتماعية غير تلك.

(١٧٩) من المعروف أن بعض المذاهب المثالية وصلت إلى القول بهذا على الدقة، ومنها مذهب برادلى : «الوجود هو الإدراك».

(١٨٠) المقصود هنا تلازم النظر والعمل، أو النظرية والتطبيق.

(١٨١) لأن التقدم التكنولوجى يأتى بجديد دائماً، فهناك إذن اكتشاف، أى معرفة.

إن المعرفة عند الماركسيين هي في المحل الأول المعرفة الحسية، ولكنهم يرون مع ذلك أن التفكير العقلي ضرورة من أجل تنظيم معطيات التجربة. ولهذا فإنهم يعتبرون أن المذهب الوضعي ما هو إلا «ألعاب سحرة برجوازية» ونوعاً من «المثالية»، ذلك أن الواقع أن الانسان لا يدرك جوهر الأشياء إلا من خلال الظواهر.

وهكذا فإن نظرية المعرفة الماركسية تظهر على هيئة مذهب واقعي مطلق وساذج من نوع النظريات التجريبية المعروفة^(١٨٢). ولكن نظرية المادية التاريخية تضيف إلى هذا إضافة جديدة متميزة، وذلك حين تضع إلى جوار هذه التصورات الواقعية تصورات أخرى، أهمها تصورات هي من نوع التصورات العملية (البراجماتية).

ذلك أن القول بأن مضمون وعي الانسان تحدده احتياجاته الاقتصادية، هذا القول ينتج عنه بصفة خاصة أن كل طبقة من طبقات المجتمع لها نوع اقتصادها الخاص بها ولها نوع فلسفتها الخاصة بها. إن العلم المستقل، أي غير المحايد، هو، في رأى الماركسية أمر مستحيل^(١٨٣). إن الحقيقى هو الذى يؤدي إلى النجاح، ومعيار الحقيقة الوحيد هو العمل^(١٨٤).

هاتان النظريتان، نظرية الواقعية المطلقة ونظرية أن معيار الحقيقة هو النجاح في العمل، تتواجدان جنباً إلى جنب في الماركسية، بدون أن يُعنى الماركسيون بتحقيق التوافق والانسجام بينهما. وأقصى ما يفعلونه هو القول بأن المعرفة الإنسانية تجاهد من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، ولكنها لا تزال إلى اليوم نسبية، وحسب، وتناسب مع احتياجات الإنسان^(١٨٥).

ولكن هذا يُظهر أن النظرية الماركسية تقع في تناقض هنا: لأنه إذا كانت

(١٨٢) يقصد النظريات التى عرفها القرن الثامن عشر والتاسع عشر فى الغرب.

(١٨٣) لأن البنية التحتية، الاقتصاد على الخصوص، هو الذى يحدد ويوجه البنية الفوقية، ومنها العلم.

(١٨٤) لاحظ التشابه الشديد هنا مع البراجماتية الأمريكية.

(١٨٥) وليس مع الحقيقة المطلقة.

احتياجات الإنسان هي التي تحدد الحقيقة، إذن فإن المعرفة لا يمكن لها، ولا حتى جزئيا، أن تكون صورة للواقع (١٨٦).

ثامنا : نظرية القيم

رأينا أن مذهب المادية التاريخية يذهب إلى أن كل محتوى الوعى يعتمد على الاحتياجات الاقتصادية وهذه الاحتياجات الاقتصادية بدورها فى تغير وتقلب دائمين . وينطبق هذا خاصة على الاخلاق والاستيطيقا (١٨٧) والدين .

وفىما يخص الأخلاق ، فإن المادية التاريخية لا تعترف بوجود أية قوانين خالدة دائمة أبدية على الإطلاق ، إنما لكل طبقة اجتماعية نظامها الأخلاقى الخاص بها . والبروليتاريا ، أو الطبقة العاملة ، وهى الطبقة التى ترى الماركسية أنها تحمل لواء التقدم وأنها الأقدر على تحقيقه ، هذه الطبقة تضع لنفسها قاعدة أخلاقية عليها ، تقول : إن الذى يؤدى إلى تحطيم عالم البرجوازية هو وحده خير أخلاقى .

أما فى ميدان الاستيطيقا (فلسفة الجمال والفن) ، فإن مواقف الماركسية ليست قاطعة محددة واضحة وضوحا كاملا .

وترى الماركسية فى هذا الميدان أنه ينبغى الاعتراف بأن هناك عنصرا موضوعيا يقوم فى الواقع ذاته ، أى فى داخل الأشياء نفسها ، هذا العنصر الموضوعى هو الذى تتأسس عليه تذوقاتنا الجمالية ، وهو الذى يسمح للإنسان بأن يحكم على شىء بأنه جميل أو قبيح .

ومن ناحية أخرى ، فإن التذوق الاستيطيقى (الجمالى) يعتمد أيضا على تطور الطبقات ، وحيث أن لكل طبقة حاجاتها الخاصة بها ، فإن كلا منها تحكم جماليا على طريققتها . ومن نتائج هذا الموقف أن الفن لا يمكن أن يفصل عن الحياة ، كما أنه ينبغى عليه أن يشارك فى صراع الطبقات ، وعليه أن يصور الجهود البطولية التى تبذلها

(١٨٦) وهو ما يقوله الأساس النظرى للمادية الجدلية .

(١٨٧) وهى فلسفة الفن ، ويقال أحيانا «فلسفة الجمال» ، ويقصد الجمال فى الفن .

البروليتاريا في صراعها من أجل بناء العالم الاشتراكي (وهذا هو مذهب الواقعية الاشتراكية) (١٨٨).

وفيما يخص الدين أخيرا، فإن النظرية تتغير من جديد. فترى المادية التاريخية أن الدين ما هو إلا عبارة عن نسيج من الأقوال الخاطئة والعجيبة، والتي يدينها العلم الطبيعي (١٨٩). إن العلم وحده هو الذى يسمح لنا بمعرفة الحقيقة.

وينشأ الدين من الخوف: فقد شعر الإنسان بضعفه أمام الطبيعة، ثم شعر بضعفه ثانية بازاء من يستغلونه ويسيطرون عليه من البشر الآخرين (١٩٠)، لهذا فانه اعتبر هذه القوى (١٩١) آلهة وعبدها. من جهة أخرى فإن الوجود البشرى وجد تعزية له ومواساة مما يقع عليه من الظلم، وجدهما في الدين، وفي الاعتقاد في قيام عالم آخر بعد الموت (١٩٢)، وهى مواساة ما كان له أن يجدها في وضع العبد المستغل.

أما من جانب المستغلين (من إقطاعيين ورأسماليين وغيرهم)، فإن الدين في أيديهم أداة ممتازة ليس أفضل منها من أجل السيطرة على الجماهير وكبح جماحها والتأثير فيها: فالدين، من جهة، يدعو إلى طاعة المستغلين، ومن جهة أخرى، فهو يحوّل نظر البروليتاريا عن الثورة والتفكير فيها، بوسيلة وعدها بآل أفضل بعد الموت.

هذا عن المستغلين، أما البروليتاريا، وهى التي لا تستغل أحدا، فإنها لا حاجة بها إلى الدين.

(١٨٨) سمى أحيانا بمذهب الالتزام.

(١٨٩) تمتلئ المسيحية، حين تعتمد على «العهد القديم» أو «التوراة» على الخصوص، بالتقريرات التي يعارضها العلم. ونذكر الضجة الكبرى التي قامت اثر ظهور نظرية دارون في التطور.

(١٩٠) وهم «الابطال»، أو من يتخذون صورتهم بصفة عامة.

(١٩١) أى الطبيعة والأبطال.

(١٩٢) وفيه يجد العدل بعد الظلم.

وإذا كانت الماركسية ترى أنه ينبغي تغيير وجهة الاخلاق وفلسفة الجمال والفن،
فإنها ترى أنه ينبغي إلغاء الدين تماما (١٩٣).

(١٩٣) من المعروف قول ماركس: «الدين أفيون الشعوب».

ملاحظات ختامية انتقادية

حول الفلسفات المادية

إن الحدس (١٩٤) الذي يوجد في أساس النظم الفلسفية التي عرضنا لها في هذا الباب، يقوم في إحساس حاد بضخامة الكون الذي يعيش فيه الإنسان إلى حد يبدو وكأنه يهيمن على الإنسان كل هيمنة، ويظهر الإنسان وكأنه كائن ضعيف هش وبغير أهمية تذكر، وقد ألقى به في عالم لا يهتم به بل وكأنه يعاديه.

ومن الواضح أن هذا الإحساس، وهو مادي في جوهره، يمكن أن يتحالف ويتآلف مع موقف رومانتيني وبطولي، بحيث تكون النتيجة هي الذهاب إلى أن على الإنسان، الذي يتضاءل في الكون اللانهائي إلى حد أن يضيع أو يكاد، على هذا الإنسان أن يتمالك قواه للمحافظة على ذاته باستخدام قدراته هو وحدها، وذلك بوسيلة العلم. ومن هنا تظهر عبادة العلم الطبيعي والتكنولوجيا وتمجيد العقل الإنساني.

وإذا كان صحيحا أن كل أصحاب المذهب التجريبي يشتركون في وجود هذا الحدس الأساسي عندهم، فإن هناك بين بعضهم والبعض من الفروق والاختلافات ما يجعل وضع خصائص عامة للمذاهب التجريبية ككل عملا صعبا.

١ - ولكن إحدى هذه الخصائص العامة للاتجاه التجريبي أن معظم ممثليه يميلون إلى إبراز موضوعية المعرفة الإنسانية وقوتها النسبية.

(١٩٤) المقصود «الفكرة الأساسية».

٢ - كذلك فإن التجريبيين كلهم يقولون، مع اختلاف في درجة التأكيد، بأن العقل لا يخلق العالم^(١٩٥)، وإنما يوجد العالم ويقوم مستقلاً عن الوعي الإنساني^(١٩٦)، ويقولون جميعاً بإمكان قيام معرفة عقلية للعالم.

ويقتضي الدفاع عن هذه المواقف أن يعارض التجريبيون بشكل قوي الخطر الذي يتهدد الحضارة الغربية والمتمثل في الاتجاه «اللاعقلاني» وفي الاتجاه «الذاتي»^(١٩٧). كذلك فإن كثيراً من المفكرين الذين أوردنا آراءهم، وخاصة أصحاب الاتجاه التحليلي منهم، أفادوا فائدة عظيمة من تقدم البحث في مناهج العلوم الطبيعية وفي المنطق.

إذا كانت هذه هي الجوانب «الإيجابية» في المذاهب التجريبية، فإن جوانبها «السلبية» أظهر منها وأعظم:

١ - إن كل هذه المذاهب التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميلاديين ترجع بشكل أو بآخر إلى موقف فلسفي كانت الحياة العقلية الأوربية قد تركته خلف ظهرها منذ زمن بعيد، وهي من هذه الجهة، أي تلك المذاهب، وخاصة مذهب المادية الجدلية، تمثل في القرن العشرين الميلادي ردة إلى الخلف ورجعة إلى الوراء من الوجهة الفلسفية.

٢ - هذه المذاهب تتميز بضعف كبير في بنيانها النظري. وليس هناك شيء يقال عن المادية الجدلية أكثر من أنها لا تكاد تتعدى في معظم الأحيان مواقف قال بها الفلاسفة اليونان السابقون على سقراط^(١٩٨). أما عن الوضعية المنطقية فإنها، رغم قوة بنيانها النظري، تقوم على أساس من نظرية في الوجود (أنطولوجيا) ذات طابع بدائي^(١٩٩)، وعلى أساس من افتراضات سلمسوا بها من غير أن

(١٩٥) على ضد ما كان يقول هيغل.

(١٩٦) الوعي هنا يعني العقل أو الذهن أو الإدراك.

(١٩٧) يقصد فلسفة الحياة والمثالية، على التوالي.

(١٩٨) يقصد على الخصوص هيراقليطس والمدرسة الذرية.

(١٩٩) راجع في هذا «أسس الفلسفة» للدكتور توفيق الطويل، الطبعة السابعة، ١٩٧٨، ص ٢٨٩ - ٢٩٠.

يرهنسوا عليها (٢٠٠). ومن الواضح أن هذه المذاهب «واحدية النظرة» (٢٠١) إلى حد فظيع (٢٠٢).

٣- ولكن الأهم من هذا كله أن كل هؤلاء الفلاسفة الذين درسهم هذا الباب يقفون حيارى لا يكادون يبينون بشأن كبريات مشكلات الإنسان، وهي المشكلات التي اهتم بها الفكر الأوربي في القرن العشرين الميلادي أعظم اهتمام. ففيما يخص الألم والعذاب، والأخلاق، والدين، فإنهم يقتصرون على القول بأنها أمور لا تحمل مشكلات للفلسفة، أو قد يقول بعضهم (٢٠٣) إنه من المخالف للعقل اعتبارها مشكلات فلسفية على الإطلاق.

هذه المذاهب، بسبب اتجاهها الرجعي (٢٠٤)، وبسبب ضعفها ووهنها النظري، وبسبب عدم اكتراثها بكبريات مشاكل المصير الإنساني، هذه المذاهب تمثل أقل ما قدمه الفكر الغربي الأخير من حيث القيمة، هذا إذا استثنينا ما قدمه الفلاسفة التحليليون من مساهمات في مجال مناهج البحث العلمي والمنطق.

وبصفة عامة فإن فلسفة الغرب في منتصف القرن العشرين الميلادي قد تجاوزت، في مجموعها، ليس قضايا هؤلاء الفلاسفة الماديين وحسب، بل وكذلك مشكلاتهم (٢٠٥).

(٢٠٠) راجع فيما سبق، «خامسا»، من الفصل السادس

(٢٠١) يقصد فكرة التحزب والتعصب.

(٢٠٢) هكذا الترجمة الحرفية، وهو تعبير انفعالي في إطار كان يستلزم لغة عقلية، كتلك التي يستخدمها المؤلف في السطر السابق مباشرة.

(٢٠٣) يقصد الوضعية المنطقية.

(٢٠٤) يقصد اعتمادها على نظريات تنتمي إلى العصور البائدة.

(٢٠٥) يقصد أنها لم تعد تهتم بمعالجتها.

الباب الثالث

الفلسفات المثالية

سبق أن قلنا إن المثالية هي التيار الفلسفي الثاني الذي يواصل في القرن العشرين الميلادي التعبير عن الفكر الذي تميز به القرن التاسع عشر. وإذا كانت المثالية في الربع الأول من القرن العشرين تمثل تيارا ذا أهمية كبرى، إلا أن تأثيرها تناقص إلى درجة كبيرة في خلال الربع الثاني، إلى درجة أن المثالية أصبحت أضعف من التجريبية، وأنه يمكن اعتبارها أقل التيارات الفلسفية تأثيرا في منتصف القرن العشرين.

ودليل ذلك، أنه لا يكاد يوجد من يمثلها في إنجلترا، وفي ألمانيا تراجعت المدارس الكانتية الجديدة لتحتل مكانا من الدرجة الثانية، بينما كانت قد بلغت أوج قوتها حوالي عام ١٩٢٠، وفي فرنسا، لم يعد يوجد للمثالية مفكر قوى بعد أن مات ليون برنشفيك، وفي إيطاليا ذاتها، حيث سيطر كل من كروتشه وجنتيلي على مسرح الفكر الإيطالي في خلال عقد كامل من الزمان وأظهرا إلى الوجود تيارا قويا، فإن الفكر المثالي في إيطاليا أصبح من ذكريات الماضي في منتصف القرن العشرين.

ولكن ذلك لا يمنع من القول إن تأثير المثالية كان عظيما إلى وقت قريب، وأنه لا يزال لها بعض التأثير في صور مختلفة، عند كارل ياسبرز^(٢٠٦) مثلا، بل وكذلك عند بعض أتباع الاتجاه التوماوي^(٢٠٧).

ولهذا كله فإننا سوف نعرض بإيجاز لبعض ممثلي هذا الاتجاه المثالي. وقد اخترنا كلا من بندتو كروتشه الإيطالي، وليون برنشفيك الفرنسي، وبعض فلاسفة الكانتية الجديدة الألمان. وهناك نوع من الترتيب التصاعدي بين هؤلاء الثلاثة، حيث أن كروتشه شديد القرب من الاتجاه الوضعي، بينما يتعمق بعض الكانتين الجدد ليقتربوا من بداية الفلسفة الفينومينولوجية^(٢٠٨).

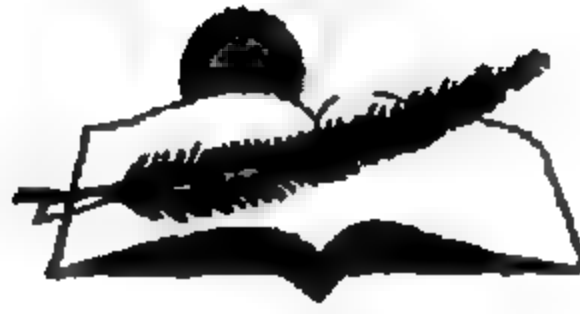
وهناك اختلافات وفروق بين هذه الاتجاهات الثلاثة، وهي أبرز من أن تهمل.

(٢٠٦) الفيلسوف الوجودي. انظر الفصل العشرين.

(٢٠٧) راجع الفصل الرابع والعشرين.

(٢٠٨) وهي التي تقترب من المثالية.

فالواقع أن كروتشه في جوهره فيلسوف هيكلي ، بينما يميل برنشفيك إلى موقف شديد الذاتية (٢٠٩) ، على حين أن الكانتيين الجدد ، وهم الذين يتسبون جميعا إلى كانت ، يتعارضون فيما بينهم تعارضا شديدا . ولكن هناك سمة مشتركة بين هؤلاء الكانتيين الجدد : ذلك أنهم مثاليون فيما يخص نظرية المعرفة ، وهم على الأخص مثاليون موضوعيون ، بمعنى أنهم يرون أن العقل الموضوعي يقوم مباطنا للواقع كله ، وأنه يخلق الصور والأشكال التي تظهر في الطبيعة وفي النفس الإنسانية ، أو أنه هو نفس هذه الصور والأشكال .

(٢٠٩) أي التأكيد على الأولوية المطلقة للوعي .

الفصل الثامن

بندتو كروتشه (٢١٠)

أولا : الفلسفة الإيطالية ومكان كروتشه فيها

لا يختلف الوضع العام للفلسفة الإيطالية في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي اختلافا جوهريا عن أمثاله في بلاد أوروبا الأخرى في نفس ذلك الوقت .

فقد نشأ المذهب الوضعي في إيطاليا مع مفكرين من أمثال كارلو كاتانيو (١٨٠١ - ١٨٦٩ م.) وجوسي فراري (١٨١٢ - ١٨٧٦ م.) وانريكو مرسلي (١٨٥٢ - ١٩٢٩ م.)، حتى وجد لنفسه في شخص روبرتو أريجو (١٨٢٨ - ١٩٢٠ م.) الممثل القوي الذي بسط نفوذ المذهب حتى أصبحت الوضعية هي التيار المسيطر في الحياة العقلية الإيطالية في الوقت الذي نتحدث عنه .

ولكن المثالية كانت حاضرة هي الأخرى إلى جانب الوضعية، وقام كل من أوجستو فيرا (١٨١٣ - ١٨٨٥ م.)، وعلى الأخص برتراندو أسبافتا (١٨١٧ - ١٨٨٣ م.)، بالتقريب بين المثالية وبين الفلسفة الهيكلية، وكذلك بينها وبين الاتجاه التاريخي في عصر النهضة الإيطالية (٢١١) .

وظهر في إيطاليا كذلك عدد غير قليل من ممثلي الفلسفة الكانتية الجديدة، ومن أهمهم ألفونسوتستا (١٧٨٣ - ١٨٦٠ م.) الذي خلفه في تمثيل هذا الاتجاه في وقت كروتشه الفيلسوف الساندرو كيابلي (١٨٥٧ - ١٩٣٢ م.) وقد ظهر كذلك عديد من الفلاسفة الذين دافعوا عن المثالية بمفهومها العام، وكل منهم على طريقته، ومن

(٢١٠) Croce، وله بالعربية كتاب مترجم في فلسفة الفن .

(٢١١) أي المهتم بالتاريخ، في فترة ١٤٥٠ - ١٦٠٠ م.

هؤلاء برناردينو فاريسكو (١٨٥٠ - ١٩٣٣ م).

ومع ذلك، فإن التيار الرئيسي السائد في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي كان التيار الوضعي^(٢١٢)، الذي كانت سيادته واضحة حاسمة، ليس عند الفلاسفة المحترفين وحسب، بل وكذلك عند الطبقة المثقفة الإيطالية.

وقد كان كروتشه أول من قام بتغيير سمات هذا الوضع العقلي. وكان كروتشه تلميذا عند أسبافنتا، ولكنه اتجه إلى الفلسفة الهيجلية، وأخذ منها قضاياها ومواقفها الرئيسية، ثم وضعها في ثوب جديد من خلقه هو وينتسب إليه هو. ولكن كروتشه كان متأثرا برغم هذا بالفلسفة الوضعية، بل وبالفلسفة البراجماتية كذلك. كذلك فإن كروتشه إنغمز في شبابه، تحت قيادة لابريولا (١٨٤٣ - ١٩٠٣ م)، في دراسة المذهب الماركسي، وفي دراسة المذهب التاريخي عند فيكو (١٦٦٨ - ١٧٤٤ م)^(٢١٣)، وبرجع الفضل إلى كروتشه في إعادة الاهتمام إلى فلسفة فيكو بعد طول نسيان، وإنغمز أيضا في دراسة تيارات مماثلة في الفلسفة الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. ولكن كروتشه توصل من بعد ذلك كله إلى جمع هذه الاتجاهات المختلفة والمتنوعة في داخل تركيب قوى من عمله هو، وقدمه في بلاغة وقوة إقناع.

ثانيا : حياته وكتابات وخصائصه

ولد بندتو كروتشه في عام ١٨٦٦ م. في بسكاسولي (مقاطعة أبروتزي)^(٢١٤)، وقضى كل حياته في إيطاليا، وتوفي عام ١٩٥٢ م وأصبح وزيرا للتربية مرتين، والمرة الأخيرة كانت في حكومة التحرير^(٢١٥)، وتعليل هذا أن كروتشه ظل في أثناء الحكم الفاشي، بقيادة موسيليني، أمينا لأرائه الليبرالية والديمقراطية محافظا عليها،

(٢١٢) راجع فيما سبق، الفصل الأول، «رابعا»

(٢١٣) Vico، Labriola. والأول مفكر اشتراكي معروف، والآخر هو أهم فيلسوف إيطالي في القرن الثامن عشر الميلادي.

(٢١٤) منطقة في وسط إيطاليا.

(٢١٥) أي تحرير إيطاليا من الحكم الفاشي بقيادة موسيليني، بعد هزيمة إيطاليا ثم ألمانيا في الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥ م.

على عكس زميله الممثل العظيم هو الآخر للاتجاه المثالي في إيطاليا، جوفاني جنتيلي (١٨٧٥ - ١٩٤٤ م). الذي خدم الحكم الفاشي وأعدمه الوطنيون الإيطاليون عند التحرر من الحكم الفاشي .

وأهم تاريخ في حياة كروتشه هو عام ١٩٠٣ م، حين ظهر أول عدد من مجلته «النقد»، التي كان هو محرر معظم مادتها .

وقد أثرت هذه المجلة تأثيراً حاسماً على الحياة العقلية الإيطالية . ولم تكن تقصر اهتمامها على الفلسفة، بل تعدتها إلى التاريخ العام وتاريخ الفن وعلم الأدب، بل وإلى المسائل السياسية . والواقع أن كروتشه كان عقلاً موسوعياً إلى درجة عظيمة، وقد أثرى كل هذه الميادين بالعدد العديد من الأفكار الجديدة .

ويمكن القول، فوق ذلك، وعلى أساس من الوقائع، أن كروتشه هو في المحل الأول مؤرخ لتاريخ الفنون وناقد أدبي، ثم هو فيلسوف في المحل الثاني . ولكن هذا لم يمنع ثلاثيته الرائعة، التي ظهرت ما بين عامي ١٩٠٢ و ١٩١٧ م . بعنوان «فلسفة العقل» وهي التي تحتوي على مذهب في فلسفة الجمال وفي الأخلاق، وعلى فلسفة في العمل وفلسفة للتاريخ، ولم يمنعها هذا من أن تؤثر تأثيراً قوياً ليس على الفلسفة الإيطالية وحدها، بل وعلى الفلسفة الأوربية في مجملها . ومجلى هذا أن الجزء الخاص بالاستيعاقا (فلسفة الفن والجمال) ترجم إلى الإنجليزية وإلى الفرنسية وإلى الألمانية وإلى الأسبانية والمجرية والتشيكية، بل وظهرت للجزء الخاص «بفلسفة العمل» ترجمة يابانية . أما كتابه «موجز فلسفة الفن»، الذي ظهر عام ١٩١٣، فإنه من أشهر ما نشر في أوربا في موضوعه .

ويتميز أسلوب كروتشه بالوضوح الشديد، ولكنه أسلوب كثير الإطناب . ومن الواضح أن كروتشه كان يهتم بجمال لغته اهتماماً شديداً ولكن الروح العلمية كانت هي ضحية هذا الاهتمام الأدبي، لأن الأسلوب العلمي يتطلب طرائق أكثر دقة وتدقيقاً . وهكذا، فإننا نجد تعريفات كروتشه في غالب الأحيان تعريفات تفتقر إلى

الضبط والإحكام، على خلاف تعريفات الفلاسفة الكانتيين الجدد الألمان مثلاً، كما نجد تدليلاته غامضة معظم الحالات، بل ويحدث أن يضع بدل الدليل مجرد التقرير للقضية مصحوباً بأشد أنواع الهجوم على الخصوم.

وإذا وضعنا هذه الانتقادات جانباً، فلا بد من الاعتراف بأن مؤلفات كروتشه تعالج عدداً غفيراً من المشكلات، وأن القارئ يجد فيها كثيراً من المواقف الجديدة والطريقة.

والواقع أن كتابات كروتشه، بالإضافة إلى صورتها الأدبية المتميزة ورغم افتقار الصياغة العقلية إلى الدقة والإحكام، تستند مع كل ذلك إلى فكر منظم متصل الحلقات، وأنها تقدم لنا عرضاً شاملاً لعناصر المثالية الهيكلية والمذهب التاريخي^(٢١٦) والوضعية، بحيث تجتمع فيه كل هذه المذاهب معاً في تركيب هو من عمل كروتشه. وإذا كان الواقع أن كروتشه لم يعد يتمتع، حتى في إيطاليا ذاتها، بالمكانة المتميزة المتقدمة التي كانت له من قبل، إلا أن كتاباته سوف تظل دائماً إنتاجاً نموذجياً للمثالية في القرن العشرين الميلادي في الحضارة الغربية.

ثالثاً : قضايا الرئيسية

الأساس المنطقي للنظام الفلسفي الذي قدمه كروتشه هو القول بمذهب متسق في التصورات ونظرية في التركيب الجدلي القبلي^(٢١٧).

أما مذهبه في التصورات^(٢١٨)، ولا يطلق عليه كروتشه نفسه هذه التسمية، فيقول إن هناك نوعين ونوعين وحسب من المعرفة: المعرفة الحدسية^(٢١٩) أو

(٢١٦) يقصد المذهب الذي ذاع في ألمانيا وينظر إلى كل شيء من منظور تاريخي. راجع الفصل الثالث عشر.

(٢١٧) مبادئ شرح القضيتين بعد قليل.

(٢١٨) أو «التصورية» Conceptualism.

(٢١٩) من «الحدس»، وهو الإدراك المباشر الفوري، عقلياً كان أم حسياً.

الاستيطيقية (٢٢٠) و المعرفة التصورية أو المنطقية (٢٢١). أما النوع الأول، فإنه نوع المعرفة الحسية، وموضوعها هو الجزئي أو الفردي، بينما النوع الثاني هو نوع المعرفة العقلية، وموضوعها هو الكليات (٢٢٢).

وتحتوي كتابات كروتشه على صفحات رائعة يقوم فيها بتوجيه الانتقاد إلى المذهب الاسمي الذي يرفع رايته الوضعيون، والذي يريد قصر كل معرفة على تلك التي مصدرها الحواس. ومع ذلك، فإن كروتشه لا يرى أن التصورات الكلية يمكن أن تكون تصورات عن العلاقات، ذلك أن العقل لا يقوم بتعريفنا على مضمون الأشياء، إنما هو لا يدرك إلا شيئاً واحداً وحسب: هو العلاقات التي تقوم بين الأشياء، أما إدراك الأشياء ذاتها فإنه يتم بوسيلة الحدوس الحسية (٢٢٣). وبعبارة أخرى، وكما هو الحال تماماً عند كانت، فإنه لا يوجد في رأي كروتشه حدس عقلي (٢٢٤)، لأن العقل ليست له وظيفة إلا مجرد الربط بين الحدوس الحسية، وبالتالي فإنه لا يوجد مضمون عقلي في العالم (٢٢٥). وهكذا فإن كروتشه يأخذ بمذهب شديد التطرف في القول «بالتصورية».

أما الجدل (٢٢٦)، فإنه يؤدي إلى إدراك أنه لا يوجد في العالم شيء ثابت أو دائم، وإنما العالم هو بالأحرى تيار من الأحداث متصل لا ينقطع. وتؤدي دراسة الجدل، ثانياً، إلى إدراك أن هذه الصيرورة (٢٢٧) تتكون، ليس باجتماع الأضداد في تركيب جديد، كما هو الحال عند هيجل، بل في تركيب من المختلفات، وتحفظ المختلفات في التركيب بخصائصها الذاتية. وتؤدي دراسة الجدل، ثالثاً، إلى إدراك أن الصيرورة

(٢٢٠) أي «الحسية»، والكلمة مأخوذة من اصطلاح يوناني يعني «الإحساس Aisthesis».

(٢٢١) وهي التي تتم عن طريق مفاهيم العقل وباستخدام القياس على الخصوص.

(٢٢٢) أنا أعرف صديقي فلانا معرفة مباشرة، أما مفهوم «الإنسان» فإنه مفهوم «كلي» أو «عام».

(٢٢٣) «حدوس» جمع «حدس».

(٢٢٤) لأن وسيلة العقل هي القياس، وبالتالي فإن معرفته دائماً غير مباشرة.

(٢٢٥) لأن العالم أحداث وحسب، ولا تأتي العقلانية إلا من العقل.

(٢٢٦) وهذه هي النظرية الثانية بعد نظرية التصورية.

(٢٢٧) من «صار بصير»، والمقصود بها التغير الدائم بغير إنقطاع.

ليست مستقيمة الخط في حركتها، بل هي دائرية الخط، لأن كل شرط يتضمن شرطا آخر كامنا فيه. وأخيرا، فإن دراسة هذا الجدل تؤدي إلى إدراك إن الصيرورة الكونية ماهي إلا المظهر متعدد الوجوه متنوعها لحقيقة واحدة وحيدة، تلك الحقيقة هي العقل. ومن الواضح أن هذه المفاهيم الأساسية للجدل عند كروتشه تتفق ظاهر الاتفاق مع مذهب هيغل، وهي لا تختلف عن ذلك المذهب إلا في تعديلات تمس التفاصيل والجزئيات لا أكثر.

والعقل عند كروتشه له أنشطة متعددة، وهو يهتم بالتمييز بين بعضها والبعض.

والتمييز الأساسي يقوم في الفرق بين النشاط النظري للعقل ونشاطه العملي (أو السلوكي أو الفعلي)، ثم يتفرع كل من هذين النوعين بحسب ما إذا كان موضوعه هو المفرد، أو الجزئي، أم الكلي، أو العام. وهكذا فإن كروتشه يميز في النشاط النظري بين نشاط استيطيقي، محوره هو الفردي أو الجزئي، ونشاط منطقي، موضوعه الكلي أو العام، كما يميز في النشاط العملي بين نشاط اقتصادي ذي أهداف جزئية، ونشاط أخلاقي لا ينظر إلا إلى معيار الكلي والعام، وعلى نفس هذا النسق، يقسم كروتشه الفلسفة، التي هي علم الحقيقة الوحيدة الواحدة، أي العقل، يقسمها بحسب هذه الطرائق الأربع للنظر (٢٢٨).

رابعاً : التركيب الاستيطيقي

إن الاستيطيقي هي علم الحدس الحسي. وهي، بهذه الصفة، تكون أساسا وشرطا لعلم المنطق، وذلك بدون أن تكون هي ذاتها خاضعة خضوعا مباشرا لذلك العلم، والعلة في هذا أنه ليست هناك مفهومات بغير حدوس، وإنما توجد بالفعل حدوس بغير مفهومات (٢٢٩).

(٢٢٨) هناك اذن : «المنطق»، «الاستيطيقي»، «الاقتصاد»، «الاخلاق».

(٢٢٩) لأن الإدراك الحسي سابق على النشاط العقلي.

وإحدى الخصائص الأساسية للحدس الاستيطقي أنه لا يمكن فصله عن التعبير، فما أن يكون الشخص حدسا، حتى يخلق في نفس الآن تعبيرا عنه. وعلى هذا فليس هنا من اختلاف جوهري بين نشاط الفنان ونشاط غير الفنان (٢٣٠).

ومع ذلك، فإن كروتشه، في كتابه «موجز الاستيطقا» يقيم نوعا من التمييز بين نشاط الفنان ونشاط غير الفنان، حين يقدم رأيه القائل بأن الفن هو تركيب قبلي (٢٣١) مزودوج: فهو من جهة تركيب من صور حدسية، وليس بالتالي مجرد تراكم من الصور وهو، من جهة أخرى تركيب ما بين الصورة والإحساس (٢٣٢). إن الفن في هذا الرأي هو حدس غنائي، أي أنه حدس تركيب، وهو، بمعنى ما حدس عضوي كذلك (٢٣٣).

وتحتوي استيطقا كروتشه، وهي مع فلسفته في التاريخ أكثر ما قدمه أصالة وتجديدا، تحتوي على عدد غفير من الإشارات الطريفة ومن المواقف الجريئة الغريبة. ولا نستطيع الدخول هنا بالطبع في تفاصيلها، ونتوقف عند الإشارة إلى أن كروتشه لم يكن يعتبر الفن واقعة فيزيقية (٢٣٤)، حيث أن الفن حقيقة بينا الوقائع الفيزيقية ماهي إلا تكوينات من خلق العقل (٢٣٥)، كما أن الفن عنده ليس نشاطا عمليا (من حيث هوفن)، كذلك فإن الفن في رأيه يقع خارج نطاق المنطق خروجاً تاماً. إنما الفن كلاً، أو تكوين في كل، أو هو بالأحرى تركيب قبلي متعدد الوجوه: فهو تركيب من مضمون وشكل، ومن حدس وتعبير، ومن تعبیر وجمال. وإن الفن يكون وحدة كاملة تامة، وما التمييز بين بعض الفنون وبعض وبين أجناس فنية وأجناس أدبية إلا محض تمييز مصطنع ولا يستند إلى واقع حقيقي، بل هو تصنع واختلاق.

(٢٣٠) وهكذا نرى أن كروتشه يوسع من معنى «الاستيطقا» ليعود بالكلمة إلى معناها الأصلي في اللغة اليونانية، وهو المتصل بالحس، بينما معنى الكلمة أصبح يدل على «فلسفة الفن والجمال»، وذلك في اللغات الأوربية، منذ القرن التاسع عشر الميلادي.

(٢٣١) «قبلي» أو «أولى»، أي مستقل عن الحس وسابق عليه.

(٢٣٢) الصورة هنا يقصد بها المنتج الخيالي (Image).

(٢٣٣) يدخل كروتشه هنا في عالم التعبيرات الأدبية أو شبه الأدبية.

(٢٣٤) أي قابلة للدراسة في علم الفيزيقا (الطبيعة).

(٢٣٥) راجع «ثالثاً»، في هذا الفصل.

خامسا : التركيب المنطقي

في المنطق يتم نوع آخر من التركيب أعلى مرتبة من التركيب الاستيعابي (٢٣٦) وفي عمليات المنطق يتوحد، عند كروتشه، التصور مع الحكم، وهو الحال في الواقع عند معظم المثاليين (٢٣٧)، وبالتالي فإن التصور يظهر على هيئة تركيب من موضوع ومحمول. ولكن حيث إن طرائق التعبير لا تسمح دائما بإدراك هذه الهوية بين التصور والحكم، فإن كروتشه يرى أنه ينبغي رفض المنطق (أو بالأحرى المنطق «الشكلي») الذي ارتبط، منذ أرسطو حتى ظهور المنطق الرمزي، بطريقة التعبير اللغوية.

فإذا نحينا جانبا هذا الطابع الصوري، فإن كروتشه يرى أن الأحكام يمكن أن تقسم إلى نوعين:

- أحكام تعريفية، وفيها يكون كل من الموضوع والمحمول تصورات كلية،
- وأحكام الإدراك الحسي (أو ما يسميه كروتشه الأحكام «التاريخية»)، وفيها يكون الموضوع فردا جزئيا يصفه محمول كلي.

وعند كروتشه، فإن هذا الأخير من الأحكام هو وحده الجدير باسم الحكم على الحقيقة. بل إن المرء لو تفحص في ثنايا النوع الأول من الأحكام، لتوصل إلى أن عناصر الأحكام التعريفية ليست كلها عناصر كلية محضة، لأنها لابد أن ترتبط بالمتحدد والمتعين الجزئي، حيث أننا لا نتوصل إليها إلا بعد بحث تاريخي أو فحص لمشكلة تاريخية (٢٣٨). ونتيجة هذا كله هو البرهنة على أن الحكم هو في جوهره تركيب قبلي يجمع بين الكلي والجزئي، وبين التصور والحدس.

وهو يرى أننا لن نستطيع تفسير هذا التركيب إلا إذا أدركنا أن كلا من العنصرين (الكلي والجزئي) اللذين يكونان هذا التركيب ما هما إلا مظهرين مختلفين، وإن لم

(٢٣٦) هنا المقابلة بين الحسي (الاستيعابي) والعقلي.

(٢٣٧) أي أن التصور (Concept) يظهر في شكل حكم أو قضية.

(٢٣٨) «التاريخي» هنا هو ما يحدث في الزمان.

يكونا متناقضين^(٢٣٩)، لشيء واحد ونفس الشيء، ألا وهو العقل.

وعلى هذا فإن مبحث الاستيعاقا ومبحث المنطق ما هما إلا شكلين مختلفين لنفس الشيء، ألا وهو التطور الجدلي لنفس الحقيقة الواحدة الوحيدة. وحيث أن كل الحقيقة، على ما كان يقول هيجل، عقلية، لذلك فإن كل ما هو واقعي هو في نفس الوقت عقلي، أي أن الواقعي عقلي^(٢٤٠).

ويرى كروتشه أن فلسفة المنطق تصحح العلوم الطبيعية. ويتج عن هذا الإشراف أن هذه العلوم لا تحتوي إلا على «تصورات زائفة»^(٢٤١) وهذه التصورات الزائفة هي من نوعين:

- فهناك، من جانب، التصورات الزائفة التجريبية (مثل «التصور الزائف» عن «القطة»^(٢٤٢))، وهي ليست إلا تقريبات تجريبية وتعسفية^(٢٤٣).

- وهناك من جهة أخرى التصورات الزائفة التجريدية (مثل التصور الزائف عن «المثلث»)، وهذه التصورات ليس لها من محتوى.

وحيث أن العلوم الطبيعية لا يمكن أن تصل على أي نحو إلى مستوى الكلية الحقيقي، وأنها تعتمد اعتمادا كليا (بما في ذلك الرياضيات) على مواصفات تعسفية، فإن كروتشه يرى أنها ليست إلا علوما زائفة. ومن هذه الوجهة للنظر، فإن كروتشه يدافع عن المذهب الوضعي المتطرف وعن المذهب البراجماتي. ذلك أنه يرى أن العلوم الطبيعية، وإن لم تكن خاضعة في كلها للأهداف العملية التي ترجى نتائجها من وراء البحث فيها، إلا أنها، من حيث هي نشاط، تنتمي إلى الميدان العملي من

(٢٣٩) لأنها متكاملان.

(٢٤٠) مثلما كان الحال عند هيجل.

(٢٤١) أو كاذبة، لأنها لا تصور الواقع الحقيقي.

(٢٤٢) أو أي شيء محدد، والمقصود أنه لا يصل إلى الشيء ذاته بل يقترب منه وحسب.

(٢٤٣) «تعسفي» أو «اصلاحي»، أي هكذا يظن الناس فيما بينهم أنهم يفهمون بأشارات من عندهم، ولكنها في الحقيقة بعيدة عن الواقع، ويقول كروتشه أننا نستعوض عن الأشياء «ببطاقات» مثل فكرة «القط»، بينما الموجود في الواقع هو «هذا» القط المحدد أو ذاك.

نشاط العقل ، وليس إلى الميدان النظري .

ولا يقل الدين والميتافيزيقا عجزا عن العلوم الطبيعية من حيث القدرة على إمداد الإنسان بالمعرفة الحقيقية .

ويرى كروتشه أن الميتافيزيقا هي ، من البداية ، مشروع مستحيل ، لأننا ، كما كان يقول كانت ، لا نستطيع تكوين حدوس عقلية (٢٤٤) .

أما الدين ، وهو ، عند كروتشه ، مجرد أسطورة ، فما هو إلا فلسفة كاذبة . وربما كان كروتشه أقل الفلاسفة المثاليين الغربيين عناية بالدين وتفهما له .

أما العلم الوحيد الذي يستحق ذلك الاسم ، ، اسم الفلسفة ، فهو فلسفة العقل (٢٤٥) . ومع ذلك ، فإن كروتشه يعتبر أن العلوم الطبيعية والميتافيزيقا والدين ، كلها لها بعض الأهمية ، وذلك من حيث هي ظواهر فعلية قائمة ، وبالتالي فهي «لحظات» من لحظات العقل ، فينبغي إذن أن ندرسها باعتبارها درجات يصعد عن طريقها العقل إلى المستوى الأعلى ، مستوى الفلسفة .

سادسا : التركيب العملي (٢٤٦)

سبق أن أشرنا إلى أن للعقل عند كروتشه نوعين من النشاط : نشاط نظري ونشاط عملي ، وينقسم نشاطه العملي إلى نشاط اقتصادي ونشاط أخلاقي .

والنشاط الاقتصادي ، وهو يقابل في ميدان العمل الحدس الاستيطقي في ميدان النظر (٢٤٧) ، يدور حول الفرد ، ومجاله هو النافع والمفيد ، ويظهر في صور متعددة ، أهمها السياسة والاقتصاد بالمعنى الشائع لهاتين الكلمتين .

(٢٤٤) لأن كانت يقول : «الحدس . . . يتعلق مباشرة بموضوعه ، وهو جزئي فالحدس إذن جزئي لا كلي ، والميتافيزيقا تزعم إدراك الكلي .

(٢٤٥) أي فلسفة كروتشه نفسه .

(٢٤٦) أي العمل ، ببساطة .

(٢٤٧) أي إنه الأساس للنشاط الأخلاقي ، كما أن الحدس الحسي أساسي للتركيب المنطقي .

أما النشاط الأخلاقي فإنه يتميز عن سابقه الاقتصادي بأنه يدور حول العام والكلي، أي حول العقلي. ويوجه كروتشه انتقادات نافذة عميقة إلى المذاهب اللذية والنفعية وما شابهها^(٢٤٨)، ويرفض هذه المذاهب، وهي التي تنتهي إلى أنه لا يوجد نشاط أخلاقي في نهاية الأمر، وأن الحياة تمر بدون نشاط من هذا النوع، لأن الحياة تتكون من أفعال منعزلة، وليس بين بعضها والبعض من روابط متبادلة، ولأن هذه الأفعال خلو من أي مغزى عميق.

كذلك، فإن كروتشه يرى، وعلى نفس المنوال، رفض الفكرة الذاهبة إلى عدم الاعتراف بالنشاط الاقتصادي، أو تلك الرامية إلى إلحاقه بالنشاط الأخلاقي كتابع لهذا الأخير. فهو يرى أن النشاط الاقتصادي، على عكس ما تدعيه هذه الاتجاهات، مستقل عن الأخلاق، هذا على حين أن الأخلاق لا يمكن تصورهما بدون النشاط الاقتصادي، وذلك تماما كما هو الحال مع العلاقة بين الإستيطيقا والمنطق: فالإستيطيقا لا يتعلق وجودها على المنطق، بينما لا بد من أجل قيام المنطق من أن يعتمد على الحدس الحسي^(٢٤٩).

ويرى كروتشه أنه لا يمكن قيام حكم أخلاقي على الرجل العملي الذي يفعل ويعمل بهدف الحصول على المفيد والنافع^(٢٥٠). ذلك أن مثل هذا الحكم يبدو مستحيلا، إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر غير وجهة نظر الأخلاق، أما من وجهة النظر الأخلاقية فإن الاقتصادي لا يتعارض مع الأخلاقي، إنما هو، أي الاقتصادي، مربوط إليه بالأحرى في إطار تركيب أعلى منه (أي من الاقتصادي). ويرى كروتشه أن الإنسان الأخلاقي، أي ذلك الذي يفعل ويعمل من أجل غاية عامة كلية وروحية، هذا الإنسان لا يتوقف رغم هذا عن السلوك في بعض الأحيان على أساس نفعي، ومن ذلك مثلا أنه يبحث عن المتعة، وهي التي تترابط مع الفعل

(٢٤٨) أي المذاهب الوضعية عامة في الأخلاق.

(٢٤٩) راجع «رابعاً» و«خامساً» مما سبق في هذا الفصل.

(٢٥٠) لأن مستوى المفيد والنافع درجة أدنى من العمل، لأنه يرتبط بالجزئي، بينما يتعلق مستوى الأخلاق بالغايات العامة الكلية.

والعمل بالطبيعة^(٢٥١). وخلاصة الأمر أن النشاط الأخلاقي والنشاط الاقتصادي ليسا بالمتعارضين اللذين يقفان كل في مجابهة الآخر، وإنما هنا يمثلان تمييزاً وتنوعاً في داخل ميدان العقل.

ولا نستطيع الدخول هنا في تفاصيل المذهب الأخلاقي الذي قدمه كروتشه، وهو مذهب ذو خصوبة. ولكن فلنكتفي بملاحظة أن كروتشه يرفض رفضاً قوياً الأخلاق القائمة على العاطفة، ويعتبر أن النشاط الأخلاقي ينتمي إلى ميدان الإرادة، وأنه يرفض التمييز بين النية والعمل، وبين الوسيلة والغاية، ويتعدى عن كل أخلاق مادية، وعلى الأخص ما يسميه بأخلاق «النفعية الدينية» وأخلاق الغيرية^(٢٥٢)، وأنه يدرس مشكلة الحرية دراسة متعمقة، لكي ينتهي إلى الاتفاق مع مذهب هيجل في أن الإرادة هي في نفس الوقت مجبرة وحرّة: فالإرادة محتومة ومجبرة، لأنها لن تستطيع الفعل والتأثير مطلقاً إلا في ظل ظروف محددة محتمة، ولكنها أيضاً حرة، لأن ما تخلقه، وهو فعلها وعملها، ولأنه فعل وعمل، هذا الذي تخلقه يتعدى حين يوجد كل ما سبقه من معطيات^(٢٥٣).

أما فيما يخص العلاقة بين النشاطين العملي والنظري للعقل، فإن أول ما نلاحظ هو أن كلا منهما يسبق الآخر دوراً، ثم يتبعه في دور آخر. ذلك أن السلوك العملي يتطلب كشرط لقيامه وجود معرفة سابقة عليه، ولكن المعرفة ذاتها هي، من جهة أخرى، غير ممكنة بغير العمل. وهكذا نجد أنفسنا بازاء الخط الدائري لمسار العقل: فالحدس يتحول إلى حكم، والحكم يتسبب في إحداث النشاط العملي، هذا النشاط العملي الذي يضعنا من جديد أمام موضوع جديد، مما يوجب قيام حدس جديد، وهكذا دواليك.

ونلاحظ كذلك أنه رغم هذا الإتصال والتواصل الجوهرى بين الدرجات التي يجوب بينها العقل على النحو الذي أشرنا إليه، إلا أنه من أبعد الأمور عن الصحة،

(٢٥١) أي أن من طبيعة العمل أن يقترن بمتعة، وإن تكون المتعة نتيجة العمل.

(٢٥٢) الغيرية تفضيل الغير على الذات.

(٢٥٣) فهو إذن وجود جديد، ويدل هكذا على الحرية.

عند كروتشه ، أن نظن أن هذه الدرجات يختلط ببعضها البعض وتتداخل بغير تمييز. وهكذا فانه أبعد ما يكون عن الصواب ، في رأيه أن نحكم على الفنان ، من حيث هو فنان ، من وجهة نظر أخلاقية . إن الشاعر ، في فعل الخلق ، هو أخلاقي دائما ، لأنه يقوم بأداء وظيفة مقدسة .

هذا الموقف الأخير يدل بوضوح على أنه لم يعد هناك من مكان للدين لا في نظام الفلسفة العملية عند كروتشه ولا في نظامه عن التركيب النظري .

ورغم هذا ، ومع إنكار كروتشه أن يكون الدين وجها متميزا من أوجه العقل ، ومع إنكاره لما سماه «أخلاق اليسوعيين»^(٢٥٤) ، مستعينا في هذا بكتاب باسكال «الريفات»^(٢٥٥) ، نقول ، رغم هذا كله فإن كروتشه يأخذ مكان المدافع عن النزعة الأخلاقية الدينية ، وهو يعارض بها ما يسميه «البيغائية» والطابع السطحي للأخلاقية المستقلة عن الدين على أية صورة كانت . وهو يقول أن المذهب الأخلاقي الكاثوليكي^(٢٥٦) غني عظيم الثراء ، حتى أنه يحتوي على كل الأخلاق الحقة للعقل أو يكاد .

سابعا : التاريخ والفلسفة

ينبغي ، فيما يقول كروتشه ، أن نميز بين التاريخ ورواية الأخبار ، التي هي تاريخ ميت ، ومحض سلوك عملي^(٢٥٧) . إن التاريخ الحق هو تاريخ العصر الحاضر ، والذي ينطلق من التكوين الروحي للعصر موضوع الدراسة ، ويتماشى خطوة بخطوة مع خلق العقل ومع تطوره .

إن الحكم التاريخي ، من حيث هو كذلك ، حكم جزئي . ولكن على الرغم من

(٢٥٤) أو «الجزويت» ، وهم تجمع ديني كاثوليكي اهتم بالتربية ، والتعبير المذكور من خلق خصومهم ، ويعنون به شيئا من الحذقة الزائدة ونوعا من النفاق .

(٢٥٥) باسكال ، رجل الدين والمفكر والرياضي الفرنسي المشهور (١٦٢٣ - ١٦٦٢ م) . كان خصما لليسوعيين .

(٢٥٦) أي المقرر لدى كنيسة روما .

(٢٥٧) التاريخ الحق عنده مسألة نظرية .

أنه يتناول الجزئي والفردى، إلا أنه يحتوي كذلك على محمولات كلية، كما أن موضوعه الحق، أي موضوع الحكم التاريخي، إنما هو الكلي والعام أيضا. ومثال ذلك عند كروتشه أن المهم حين يقوم تاريخ الأدب بدراسة دانتي^(٢٥٨) ليس هو شخص دانتي وإنما الشعر^(٢٥٩). وهكذا فإن التاريخ يصبح والفلسفة شيئا واحدا، وتصبح الفلسفة والتاريخ من جانبها شيئا واحدا أيضا، حيث أن الفلسفة تظهر باعتبارها عملا متعينا وتاريخيا^(٢٦٠)، فلا يمكن إذن أن تعزل عن مجرى الصيرورة.

وهكذا يؤكد كروتشه على التوحيد التام بين الفلسفة والتاريخ، معتبرا أن التمييز بينهما، والذي يؤدي إلى أن الفلسفة هي التي تقوم بدراسة المنهج التاريخي، هذا التمييز ما هو إلا تمييز مصطنع من أجل أغراض التعليم وحسب. فالواقع أن كروتشه يرى أن كل فيلسوف هو في نفس الوقت مؤرخ، وأن كل مؤرخ هو في نفس الوقت فيلسوف، لأن هناك تاريخا في فلسفة أي فيلسوف، هو حياة هذا الفيلسوف كلها.

أما الإنسان الفرد، وكذلك كل أنواع العلوم والتخصصات، من فنون إلى فلسفة، والعلم بصفة عامة، كل هذه ما هي إلا «لحظات» عابرة لحقيقة واحدة وحيدة تجمع كل العناصر المتنوعة وتضمها في وحدة واحدة، هذه الحقيقة هي: العقل.

ويتضح من الفحص السابق الذي قدمناه حول آراء كروتشه في مختلف الميادين أنه ليس هناك من حقيقة عنده غير العقل. إن العالم هو العقل، وفيه تتحد الذات مع الموضوع، الفردي مع الكلي، العمل مع النظري. إن العقل عند كروتشه هو التركيب القبلي المكون من كل التركيبات. إنه التطور الخالص، اللانهائي، الخالد، الذي يصل إلى درجة ومنها إلى درجة أعلى يصعد إليها، الواحدة بعد الأخرى. هذه

(٢٥٨) الأديب الإيطالي الأشهر (١٢٦٥ - ١٣٢١ م)، وفريدته «الكوميديا الإلهية».

(٢٥٩) وهو ينتمي إلى ميدان العام والكلي، بينما دانتي فرد جزئي.

(٢٦٠) أي يتم في الزمان.

اللانهاية سر بالنسبة إلينا لا نستطيع فض أختامه ، وهذا السر ماهو إلا درجة ، لم نصل إليها بعد ، من درجات الكل ، إنه سر الوجود الخالص والتحقق الكامل ، سر المطلق الحق . إن كل شيء يكتمل في هذا المطلق وينتهي إليه ، وكل موجود ماهو إلا وجه من أوجهه ، وهو يكون مظهراً حقيقياً لهذه اللانهاية ، بقدر ماهو «لحظة» من لحظات تطور الخالد الأبدي .

الفصل التاسع

ليون برنشفيك

أولاً: المثاليون الفرنسيون الآخرون وخصائص هذا الفيلسوف

كان شارل رنوفيه (١٨١٥ - ١٩٠٣ م). أهم ممثل للتيار المثالي في فرنسا في القرن التاسع عشر الميلادي، وكان تابعاً للفيلسوف الألماني كانت، ولكنه كان على أصالة وتميز. وعرفت المثالية الفرنسية إلى جانبه عدداً آخر من الفلاسفة المرموقين، ولكن إنتاجهم، بصفة عامة، كان محدوداً. ولنذكر منهم أولاً أكتاف هاملان (١٨٥٦ - ١٩٠٧ م). الذي قدم عدداً من الدراسات العميقة عن عدد من كبار الفلاسفة، وألف كتاباً واحداً عن فلسفته هو: «رسالة في العناصر الرئيسية للتصور»، الذي ظهر عام ١٩٠٧ م. وينتمي إلى التيار المثالي أيضاً جول لانيو (١٨٥١ - ١٨٩٤ م). الذي تمتع بتأثير شخصي على من اتصلوا به، بأكثر من أن يعود تأثيره إلى كتاباته، التي لم تظهر في شكل ميسر للجمهور إلا عام ١٩٢٤ - ١٩٢٥ م. ولنذكر أيضاً دومنيك بارودي (ولد ١٨٧٠ م). وامييل شارتيه (١٨٦٨ - ١٩٥١ م). الذي يعرف باسمه المستعار «ألان».

ولكن أهم المثاليين الفرنسيين، والفيلسوف الذي كان له أكبر تأثير على الفكر الفرنسي، بعد برجسون، هو ليون برنشفيك (١٨٦٩ - ١٩٤٤ م). وأول كتبه، وأهمها، هو كتابه «جهة الحكم» (٢٦١) الذي ظهر عام ١٨٩٧. وتبعه كتاب

(٢٦١) (La modalite du jugement) والمقصود «بالجهة» في المنطق طبيعة العلاقة بين المحمول والموضوع. وقد قال ألدريميون بقسمة ثلاثية: فنسبة الموضوع إلى المحمول إما ضرورية أو ممكنة أو ممتنعة. وستظهر المشكلة كذلك عند كانت.

«مدخل إلى حياة العقل»، ظهر عام ١٩٠٠ م. ثم الكتاب التاريخي العظيم «مراحل تطور الفلسفة الرياضية»، ظهر عام ١٩١٢، ثم الكتاب الآخر الذي لا يقل أهمية، وهو «تقدم الوعي في الفلسفة الغربية»، ظهر عام ١٩٢٧ م. وقد كتب برنشفيك العديد من الكتابات حتى قيام الحرب العالمية الثانية، وقد بلغ تأثيره أوجه ما بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٣٩ م (٢٦٢).

وبرنشفيك مثالي بالمعنى المزدوج للكلمة. ذلك أنه من جهة أولى، يريد السير على الطريق الذي اختطه كانت وهيغل واستكماله، كما أنه من جهة ثانية، يعتبر نفسه من خلف أفلوطين وديكارت واسينوزا، بل وكذلك باسكال (٢٦٣)، الذي يأخذ بعض خواطره، ويضعها في مذهبه مفسراً لها على ضوء المثالية المعرفية.

وفي نفس الوقت فإن برنشفيك قد تأثر بالمذهب الوضعي تأثراً قوياً. وهو يعلن موقفاً من العلوم الطبيعية هو القول في شأنها بالاتجاه الرياضي (٢٦٤)، والقول بأن كل العلم أمر اصطلاح (٢٦٥)، وفي كلا الموقفين يأخذ بالشكل المتطرف فيهما، ويرى أن علم الرياضيات هو أعلى درجة وصل إليها الفكر الإنساني.

ومن الواضح أن لديه فكرة «التركيب» العام (٢٦٦) التي وجدناها عند كروتشه، كما أنه يشبه هذا الأخير في الاهتمام اهتماماً كبيراً بالتاريخ، وإن لم تكن معارفه في هذا الميدان في إتساع معارف المثالي الإيطالي. وعلى العكس، فإن أسلوب برنشفيك أكثر دقة وإحكاماً بكثير من أسلوب كروتشه، كما أن مناقشاته مع الخصوم تتسم بالتهذب الشديد، على غير طريقة كروتشه. أخيراً فإنه يختلف مع الفيلسوف الإيطالي في أن له آراء نبيلة في ميدان الدين والأخلاق، جلبت له احترام الجميع وتقديرهم.

(٢٦٢) كان برنشفيك من أصل يهودي، ولكن تسامحه جلب له احترام الجميع.
(٢٦٣) «بل» لأن باسكال رجل دين، وقد أشرف برنشفيك على إعداد طبعة مشهورة من كتاب باسكال «خواطر».

(٢٦٤) أي أن هيكل العلم الطبيعي هيكل رياضي.
(٢٦٥) أي هو بالإتفاق، فهو نوع من اللغة، ويمكن تصور اتفاقات أخرى. فليس العلم مطلقاً.
(٢٦٦) «العام»، أي التركيب الذي يدخل فيه كل شيء، أي كل المعارف.

ثانياً - المثالية :

في بداية كتابه الأهم ، «جهة الحكم» ، يضع برنشفيك كمسلمة مقبولة القضية الأساسية للمذهب المثالي فيما يخص ميدان نظرية المعرفة ، حيث يقول : «إن المعرفة تكون عالماً هو لنا العالم . وخارج هذا العالم لا يوجد شيء . إن الشيء الذي يكون وراء قدرة المعرفة إنما يكون بحكم تعريفه غير ممكن الوصول إليه وغير ممكن التحديد ، أي أنه يصبح بالنسبة إلينا مساوياً للعدم . وعلى هذا ، فلا يمكن للفلسفة أن تكون شيئاً آخر إلا نقداً للفكر (٢٦٧) ، ويؤكد هذا ويعضده أن الفكر وحده هو المكشوف تماماً للفكر ، إن الموضوع الرئيسي للفكر ليس التصور ، بل هو نشاط العقل ذاته ، ويمكن من هنا تعريف الفلسفة بأنها نشاط عقلي يعي نفسه» .

وتتزوج هذه المثالية عند برنشفيك بالقول بالنزعة التصورية (٢٦٨) ، كما هو معتاد عند المثاليين ، وتأخذ هذه التصورية عنده شكل القول بأن الحكم يسبق كل أشكال أنشطة العقل الأخرى .

ويرى برنشفيك أن التصور ، مهما بدا بسيطاً ، هو بالفعل تركيب من مفهوم وما صدق (٢٦٩) ، فهو ، أي التصور ، يفترض إذن فعلاً يجمع بين هذين الجانبين . وهكذا يمكن أن نقول إن فعل الإدراك وفعل الحكم هما واحد ونفس الشيء . إن التفكير العقلي ينحصر في النهاية في الحكم ، والحكم يمثل فعل العقل الأساسي الوحيد الذي يقوم عليه كل بناء العقل من بعد ذلك .

وفي هذا الإطار ، ينتقد برنشفيك مذهب الواقعية العقلية (٢٧٠) عند كل من أفلاطون وديكارت ، وهما اللذان حاولا إقامة النشاط التركيبي للعقل على أساس من

(٢٦٧) وهذا هو منطلق فلسفة كانت ، وبه تتميز عن الفلسفات السابقة عليها .

(٢٦٨) أي القول بأن الكليات توجد في الذهن ، وليست مجرد أسماء .

(٢٦٩) لكل حد مفهوم وما صدق . أي مضمون وما ينطبق عليه من أشخاص ، مثلاً : حد «الإفريقيين» أقل من حيث المفهوم وأوسع في الماصدق من «المصريين» ، فهو أزيد في المضمون وأقل في الماصدق .

(٢٧٠) أي القول بوجود الحقائق العقلية في ذاتها في عالم قائم بذاته .

الحقيقة التي تتعدى التجربة الإنسانية، بل هو ينتقد كذلك كانت نفسه، الذي لم يكن يقصد قطع الصلة بين هذا النشاط التركيبي ومقولة العلاقة، من حيث أن الأول خاضع خضوع التبعية للثانية، وبالتالي فهو خاضع للتصور^(٢٧١). إن الفلسفة الحققة، فيما يرى برنشفيك، هي التي تتحرر من القول بوجود أي شيء سابق على الحكم^(٢٧٢).

أما الحكم نفسه، فإنه ينحصر في إثبات الوجود إما باعتباره ضرورياً أو باعتباره ممكناً. والعنصر الأساسي في الحكم هو الفعل^(٢٧٣)، والفعل من زاوية النظر إلى مضمون الحكم هو الذي يسمى فعل الكينونة^(٢٧٤). وهكذا تصبح أوضاع الفعل الموضوع الجوهرى للبحث الفلسفي.

ثالثاً - جهة الحكم:

لفحص جهات الحكم فحصاً دقيقاً، يرى برنشفيك أن هناك شكلين لجهات الحكم: شكل التداخل (Interiorité) وشكل التخرج (Exteriorité). أما شكل التداخل فإنه يقوم في صورة التواجد الباطني للأفكار بعضها مع بعض، وهو يميز خصوصاً الحكم الرياضي، حيث لا يكون للموضوع والمحمول معنى إذا انفصل أي منهما عن الآخر. إن شكل التداخل في الحكم هو وحدة العقل الذي يفرض على ذاته قانونه هو. إن شكل التداخل هو الذي يجعل الحكم معقولاً وقابلاً للتعقل والفهم، فالحكم مرتبط بهذا الشكل ارتباطاً جوهرياً. والميدان الطبيعي لشكل التداخل هو ميدان الأحكام النموذجية^(٢٧٥)، وهو يشكل الأساس لجهة الضرورة^(٢٧٦).

(٢٧١) ما يريد برنشفيك هو جعل التصور خاضعاً للحكم، وليس العكس.

(٢٧٢) وخاصة التصور.

(٢٧٣) في مقابل الاسم والحرف.

(٢٧٤) (etre to be). والمعروف أن كل جملة في اللغات الأوربية تستلزم فعلاً، وفوق كل الأفعال

هناك فعل «يكون». ونظام اللغة العربية مختلف.

(٢٧٥) أو «المثالية».

(٢٧٦) راجع هامش (٢٦١).

ولكن شكل التداخل لا يكفي وحده لتفسير الأحكام، فنجد إلى جانبه شكل التخارج، حيث أن الحكم ينبغي أن يحوز في داخله على نوع من التنوع والتعدد. إن شكل التخارج هو النتيجة الضرورية للعنصر اللاعقلي الذي يصطدم به العقل. ولكن هذا «اللاعقلي» لا هو الوجود المستقل عن العقل، ولا هو إسقاط من العقل خارج نفسه، وإنما هو مجرد الحدود التي يجد العقل نفسه بها^(٢٧٧). وحين يجابه العقل هذا الحد، الذي هو نفى لنشاط العقل، فإنه يشعر بما يشبه الصدمة، التي يشعر الإنسان عادة أنها تأتي من موجود خارج على العقل.

إن الميدان الطبيعي لشكل التخارج هو أحكام الواقع^(٢٧٨)، فهناك إذن ثنائية وإزدواجية في العقل: هناك شكل التداخل، من جهة، وبه تتحد عقلانية الحكم الرياضي وضرورته^(٢٧٩)، وهناك من جهة أخرى، شكل التخارج، وميدانه هو لا عقلانية ما لا يمكن الوصول إلى حقيقته، وواقع الأحكام المتصلة بالوقائع، وفيما بين هذين الشكلين يوجد شكل ثالث مختلط بينهما، وميدانه في رأي برنشفيك هو ميدان الممكن^(٢٨٠).

والعقل عند برنشفيك وحدة^(٢٨١)، ولذلك فإن الفكر الإنساني لا يكتمل في رأي برنشفيك إلا في الحكم التحليلي الرياضي^(٢٨٢)، حيث يظهر فيه شكل التداخل في أنقى صوره.

والحكم التحليلي الرياضي حكم قبلي. ويتحدد العلم الرياضي بشكله وبموضوعه، ولكن الشكل الرياضي مستقل تمام الاستقلال عن موضوعه. ولا يوجد، في رأي برنشفيك، حدس رياضي، أي حدس عقلي.

(٢٧٧) إذن ما هو خارج العقل هو «اللاعقلي».

(٢٧٨) في مقابل الأحكام النموذجية.

(٢٧٩) الحكم الرياضي ضروري، لأنه لابد أن يكون على ما هو عليه، وسبب ضرورته هو أنه عقلي خالص ولا يدخل فيه أي عنصر تجريبي.

(٢٨٠) بعبارة مبسطة: هناك الحكم الضروري والحكم الممتنع والحكم الممكن.

(٢٨١) المقصود أنه يميل إلى الوحدة، أن يكون واحداً.

(٢٨٢) أي الذي يكون المحمول فيه جزءاً من الموضوع.

أما أنواع الحكم الأخرى، الحكم الهندسي، الحكم الطبيعي في علم الفيزياء (علم الطبيعة)، وحكم الاحتمال، وهي كلها أنواع من الحكم تزداد أكثر وأكثر من حيث درجة لا عقليتها^(٢٨٣)، هذه الأنواع من الحكم تختلف مع ذلك عن عالم الإدراك الحسي وتكون عالماً مستقلاً بها، ألا وهو «عالم العلم» وهو عالم لا يمكن تفسيره في إطار عالم الإدراك الحسي^(٢٨٤).

أي هذين العالمين هو الحقيقي؟ هذا، عند برنشفيك، سؤال لا سبيل إلى الإجابة عليه في نطاق النظرية الخالصة وحدها، ولذلك فإنه لا يبقى إلا القول بالثنائية^(٢٨٥). وكذلك الحال أيضاً بخصوص السلوك العملي الحقيقي، فهناك عالمان حيث تتصادم القوانين الأخلاقية الداخلية (الجوانية) للعقل مع النشاط الخارجي للإنسان وشروط الأفراد عن ذواتهم^(٢٨٦). وحيث أن هناك عالين، إذن فهناك نوعان من الإنسانية. ولن يحل هذه الثنائية إلا تاريخ العقل وتطوره، لأن العقل ينحو نحو الوحدة ونحو التداخل.

رابعاً - درجات حياة العقل :

كتب برنشفيك عدداً من الكتب حول تاريخ العقل الإنساني، وهي تكشف عن واسع معرفته، وفيها يقدم صورة عامة في خطوطها الرئيسية عن تطور العقل. ويقول برنشفيك إنه يمكن أن نميز في الأساس بين مرحلتين في ذلك التطور: مرحلة الطفولة ومرحلة العمر الناضج.

أما الأولى، فهي عصر الاهتمام بالخارجيات^(٢٨٧)، عصر العلم بالسمعيات، عصر إنسان العقيدة السمعية، أما الثانية فهي عصر الإنسان الذي توصل إلى علم

(٢٨٣) راجع هامش (٢٦١).

(٢٨٤) فعالم العلم إذن عالم قائم بذاته وهو ليس صورة من عالم الإدراك الحسي.

(٢٨٥) أي بوجود عالين منفصلين، عالم العلم وعالم الحياة اليومية.

(٢٨٦) هذا المعنى سيترجمه البعض إلى فكرة «الاغتراب».

(٢٨٧) المقصود الأشياء الخارجة عن الإنسان بأنواعها. أما الرياضيات فكأنها تنبع من ذات الإنسان.

الرياضيات، عصر العلم العقلاني.

والذي اكتشف العلم العقلاني هم الفيثاغوريون، الذين خلقوا علم الرياضيات^(٢٨٨)، وكذلك سقراط^(٢٨٩). ولكن الذي يدعو إلى الأسف أن أرسطو أرجع حياة العقل إلى مرحلة الطفولة، وتراجعت أوروبا من جراء ذلك إلى طريق العلم السمعي لمدة عشرين قرناً من الزمان^(٢٩٠).

والذي أعاد اكتشاف الطريق الرياضي في العلم هو ديكارت، وبذلك أعاد إلى الإنسانية^(٢٩١) حق الاستمتاع بحقها في الحقيقة^(٢٩٢). وإذا كان ديكارت هو الذي فتح الباب الجديد، إلا أن السير على الطريق المكتشف تم وئيداً وئيداً، حيث لم يستطع المفكرون أن يحرروا أنفسهم على الفور من عادات الفكر القديمة المستقرة، أي من الاختيارات «الواقعية»^(٢٩٣). ومنها الاعتقاد في اعتماد العقل على عالم خارجي مستقل عنه. ثم جاء عصر الرومانتيكية^(٢٩٤)، وهدد بإرجاع الإنسانية إلى عهد القرون الوسطى^(٢٩٥).

ولكن هاهو العلم أخيراً يعين العقل على الانتصار، حيث قام آينشتين بالقضاء نهائياً على مفهوم الأفكار الحدسية^(٢٩٦). ويرى برنشفيك أن هناك أسباباً للأمل في

-
- (٢٨٨) الفيثاغوريون جماعة فلسفية يونانية تنتمي إلى القرن الخامس ق. م. وعاشت الجماعة بعد ذلك لمئات السنين، ويعتبر علم الطبيعة عند جاليليو عودة إليهم.
- (٢٨٩) الذي قال بأن موضوع العلم ليس الطبيعة بل التصور أو الفكرة أو الماهية.
- (٢٩٠) يتهم برنشفيك أرسطو بأن معرفته معرفة لفظية محضة، وقد أخذت الكنيسة الكاثوليكية بسلطة أرسطو، فكانت معرفتها سماعية، أي بطريق النقل عن مصدر أول لا يرقى الشك إليه، من ناحيتين: ناحية الوحي وناحية أرسطو.
- (٢٩١) أي إلى الغرب في الواقع، ولكن الحضارة الغربية تظن أنها هي الإنسانية الحققة.
- (٢٩٢) أي في الخروج من سجن الألفاظ والتوجه إلى الماهيات.
- (٢٩٣) أي المذهب الواقعي الذي يعتبر أن للماهيات وجوداً قائماً بذاتها في عالم خاص.
- (٢٩٤) وهو في الغرب نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر الميلاديين.
- (٢٩٥) الحركة الرومانتيكية، وفي ألمانيا خاصة، ذات طابع ديني بعض الشيء، وكانت تمجد عالم العصور الوسطى، راجع فيما سبق الفصل الأول، أولاً.
- (٢٩٦) أي رفض وجود صور عقلية ثابتة للزمان والمكان في الذهن. لأن الزمان والمكان في النظرية النسبية لاينشتين نسبيان.

أن العقل يسير نحو مستقبل رائع بسبب ضمور أهمية عنصر الاعتقاد. ويرى برنشفيك أنه لا يوجد شيء خارج حرية العقل، أي خارج الوعي الخالص (٢٩٧).

خامساً - دين العقل :

قام برنشفيك بدراسة باسكال دراسة عميقة، ولذلك فإنه يختلف عن بندتو كروتشه في اهتمامه القوي بالمسائل الدينية، ويمكن إرجاع جماع فكره إلى أنه فلسفة للدين.

ويرى برنشفيك أنه لا يمكن الدفاع عن الدين ضد الفكر غير الديني باستخدام مفاهيم ذلك الفكر وتصورات، إنما ينبغي على الدين أن يقيم بناءه ذاته بنفسه. ولكن القائم للأسف ليس ديناً واحداً، بل أديان متعددة (٢٩٨)، وهي تتحارب على ميدان العقائد الدينية. ولكن الفلسفة، من جهتها، لا تستطيع أن تقبل بوجود حقيقتين: حقيقة دينية وأخرى علمية، فينبغي على الحقيقة الدينية أن تتحول لتصبح مجرد الحقيقة.

وهذه الحقيقة قد اكتشفت منذ قديم: إنها ديانة «الكلمة» (٢٩٩)، ديانة النور الداخلي. وهي تقوم في الايقان بأن الإله حاضر في فكرنا وفي حبنا (٣٠٠)، ولكن هذا الإله ليس إلهاً متعالياً (٣٠١)، الإله الخالق للعالم. إنه ليس شيئاً موضوعياً، ولا هو تصور عقلي، ولا هو حتى موضوع الحب، بحيث يمكن معارضته كموضوع بموضوع أو شيء آخر. إنما هو الذي به نحيا ونعيش جميعاً حياة العقل. بعبارة أخرى، فيما يرى برنشفيك، فإن الإله هو الكلمة، بل فلنقل، إنه فعل الكينونة في الحكم (٣٠٢).

(٢٩٧) هنا يظهر أحد معالم المثالية.

(٢٩٨) كان برنشفيك يهودياً.

(٢٩٩) في مفتاح انجيل يوحنا: «في البدء كانت الكلمة»، أي الـ (Logos).

(٣٠٠) الإله محبة في المسيحية، وهو منقذ البشرية من السقوط.

(٣٠١) أي الخارج عن العالم، وهو إله اليهودية والمسيحية والإسلام.

(٣٠٢) أي فعل (être أو to be).

ويسرى برنشفيك أن هذه الفكرة عن الإله لا تحررنا وحسب من المذاهب الأسطورية عن الاله، ولكنها تحررنا أيضاً على المستوى الأخلاقي: ذلك أننا لا ننتظر من الإله إلا الفهم الكامل الخالص الجدير بالألوهية.

ومن رأى الفيلسوف الفرنسي أن على الإنسان أن يفعل كما فعل جاليليو حين تحرر من القول بمركزية الأرض في النظام الفلكي، وكذلك علينا أن نفعل في النظام الأخلاقي. فحين نتخلى عن الاهتمام بالأرضيات، فإن طابع العقل الإنساني ونزاهته وعدم اهتمامه إلا بالحقيقة وحدها وتواضعه، كل ذلك سوف يحتل أعظم جلاء، بحيث تقودنا هذه التنقية إلى «العهد الثالث»^(٣٠٣). وفي نفس الوقت، فإن الوعي سوف يتحرر تماماً من أسر ماضيه، ولكنه سوف يحتفظ بالوفاء له وليس بالعقوق والنكران. وكما أن «العهد الجديد» هو تكملة «للعهد القديم»، فكذلك دين العقل، وهو الذي يتمثل في البحث العلمي، هو تكملة واكتمال «للعهد الجديد».

ونرى من كل ذلك أن هذا المذهب هو تعبير عن فلسفة تؤمن إيماناً قوياً بالمباطنة وبالواحدية^(٣٠٤). يقول برنشفيك إنه لا يوجد شيء خارج حرية العقل ولا خارج حركته المنطلقة الخلاقة، التي تتوسع وتزدهر في كل يوم بأشكال أعلى وأعلى من بعضها البعض، لكي تصل في النهاية إلى الوحدة التامة للوعي.

(٣٠٣) بعد عهد النقليات والسمعيات ثم عهد العقليات.

(٣٠٤) أي مباطنة الاله للعالم، وأن الوجود واحد في جوهره.

الفصل العاشر

الفلسفة الكانتية الجديدة

أولا : مدارس الفلسفة الكانتية الجديدة (٣٠٥)

ظهر الاتجاه المثالي في ألمانيا في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي (٣٠٦)، وخاصة في هيئة الفلسفة الكانتية الجديدة.

ويمكن تعداد سبع مدارس كبرى فسرت مذهب الأستاذ (٣٠٧) على أنحاء مختلفة :

١ - المدرسة الفيزيولوجية (هرمان هلمهولتز، ١٨٢١ - ١٨٩٤ م. ، فردريش ألبرت لانجه، ١٨٢٨ - ١٨٧٥ م)، وهي التي فسرت «الصور القبلية» عند كانت على أنها اتجاهات فيزيولوجية (٣٠٨).

٢ - المدرسة الميتافيزيقية (أوتوليبمان، ١٨٤٠ - ١٩١٢ م، يوهانس فولكلت، ١٨٤٨ - ١٩٣٠)، وهي التي قالت بإمكان قيام ميتافيزيقا نقدية (٣٠٩).

٣ - المدرسة الواقعية (ألويس ريل، ١٨٤٤ - ١٩٢٤ م. ، ريتشارد هونجر فالد، ولد عام ١٨٧٥ م)، وهي التي سارت في اتجاه القول بوجود الموجود

(٣٠٥) أي المدارس التي تعيد تفسير فلسفة كانت وتعتمد على أسسها.

(٣٠٦) وكان المذهب الوضعي هو المسيطر

(٣٠٧) وهو كانت.

(٣٠٨) أي جزء من التكوين العضوي للإنسان، والصور القبلية يقصد بها الزمان والمكان.

(٣٠٩) كان «كانت» قد رفض تماما إمكان قيام أي ميتافيزيقا.

في ذاته (٣١٠).

٤ - المدرسة النسبية عند جيورج سيمل (١٨٥٨ - ١٩١٨ م.) الذي قال بأن
العنصر القبلي الذي تحدث عنه كانت هو ذو طبيعة نفسية وأنه نسبي .

٥ - المدرسة النفسية (هانز كُرنيليوس ، ١٨٦٣ - ١٩٤٧ م.) ، التي تقاربت
بوضوح أكثر مع المدرسة الوضعية .

هذه المدارس الخمس لم يعد لها من أهمية ، وينبغي القول إنها جميعا ليست من
أتباع كانت على المعنى الصحيح . وعلى العكس ، فإن المدرستين الأخيرتين من
المدارس السبع أهم بكثير من الخمس الأوليات ، وظلت نشطة وافرة النشاط
في فترة ما بين الحربين (٣١١) ، وهما تبقيان مخلصتين لروح الفلسفة الكانتية .

٦ - والأولى منهما هي المدرسة المنطقية (مدرسة ماربورج (٣١٢) .

٧ - والثانية هي المدرسة القيمية (ويقال لها مدرسة جنوب غربي ألمانيا ، أو مدرسة
بادن) (٣١٣) .

وهناك أخيرا ، مفكر مفرد ، هو برونوباوخ ، توصل إلى نوع من التركيب التجميعي
لهذين التيارين الأخيرين ، وهو يتعداهما في نفس الوقت الذي يطورهما فيه .

وهكذا فإن الحركة الكانتية الجديدة هي حركة ألمانية خالصة . وإذا كانت قد
وصلت في فترة ما بعد الحرب الكبرى الأولى إلى عصرها الخصب ، إلا أنها أخذت في
التراجع ابتداء من وقت الحرب العالمية الثانية ، وجاءت الاتجاهات الفينومينولوجية
والوجودية والميتافيزيقية لكي تحتل مكانها . وقد ضربها ، أي الحركة الكانتية الجديدة ،
الحكم النازي في ألمانيا ضربة قاصمة ، لأن معظم ممثليها كانوا من أصل يهودي ، وقد

(٣١٠) وكان كانت قد رفض هذا أيضا .

(٣١١) أي ما بين ١٩١٩ و ١٩٣٩ م .

(٣١٢) نسبة إلى جامعة باسم تلك المدينة في جنوب ألمانيا .

(٣١٣) وهي جامعة أخرى باسم مدينة ألمانية في الجنوب أيضا .

نالهم من الاضطهاد والتعذيب الشيء الكثير.

وسوف ندرس في هذا الفصل النقاط الرئيسية في مذاهب مدرسة ماربورج ومدرسة بادن وعند برونوباخ. وهناك في الحق الكثيرون جدا ممن ينتسبون إلى كانت، ولكن تأثيرهم ضئيل ولا يجعل لهم الحق في فقرة من هذا الفصل. ومن جهة أخرى، وكما هو الحال مع الماركسية ومع الوضعية المنطقية، فإننا نجد أنفسنا أمام مدرسة بالمعنى الحقيقي^(٣١٤)، وهي تحوز، عبر سائر تفرعاتها، مجموعة واسعة مشتركة من المبادئ والمناهج.

ثانيا : المفكرون

مؤسس مدرسة ماربورج هو هرمان كوهن (١٨٤٢ - ١٩١٨ م)، الذي اشتهر بكتبه عن أفلاطون، وتاريخ حساب التفاضل ومنهجه، وكانت. وهي كلها كتب ذات مدخل صعب. أما تلميذه، باول ناترب (١٨٥٤ - ١٩٢٤ م)، والذي اشتهر بكتابه عن أفلاطون («نظرية أفلاطون في المثل»، ١٩٠٣ م)، فإنه أجاد عرض أفكاره في صورة واضحة ميسرة للقارئ. ولعل كتابه «الفلسفة: مشكلتها ومشكلاتها» (١٩١١ م)، مع كتاب ريكتر، «موضوع المعرفة» (١٨٩٢ م)، أفضل مدخل إلى الفلسفة الكانتية الجديدة.

ومن الأعضاء المهمين في مدرسة ماربورج نذكر أرنست كاسير (١٨٧٤ - ١٩٤٥ م)^(٣١٥) وأرتور ليبرت (١٨٧٨ - ١٩٤٧ م)، وكلاهما معروفان بنشاطهما على المستوى العالمي. أما كارل فورلاندر (١٨٦٠ - ١٩٢٨ م) فإنه قام بأجراء تركيب بين أخلاق كانت والأخلاق الاشتراكية، أخيرا فإن رودلف أشتاملر (١٨٥٦ - ١٩٣٨ م) هو أهم متخصص في فلسفة القانون بين أعضاء مدرسة ماربورج.

وقد تأسست مدرسة «بادن» على يد ويليام فيندلبند (١٨٤٨ - ١٩١٥) وهو أحد مؤرخي الفلسفة الأكثر شهرة وتلميذ قديم للوطزة. ويتمتع فيندلبند بموهبة بارعة في

(٣١٤) أي اتفاق حول الرئيسية مع التنوع في الفروع والتفاصيل.

(٣١٥) أنظر له، مترجما إلى العربية، «الدولة والأسطورة» وكتباً أخرى.

العرض ؛ والواقع أن كتابه «مقدمات» Préludes ، ١٨٨٤ ، نادرا ما واجه كتابا يفوقه من حيث الوضوح وجمال اللغة والأسلوب وكان خليفة فيندلبند على رأس هذه المدرسة هو هنريش ريكرت (١٨٦٣ - ١٩٣٦) الذي تميز، كأستاذه، بوضوح الفكر ودقته . أما إميل لاسك (١٨٧٥ - ١٩١٥) فهو الكانتي الجديد الذي يتقارب مذهبه أكثر مع الموقف الفينومينولوجي . وقد مات لاسك خلال الحرب العالمية الأولى دون أن يخلف وراءه العمل العظيم الذي كنا نتوقعه منه . كذلك لابد أن نذكر، من بين الممثلين البارزين لهذه المدرسة ، هوجو مونستربرج (١٨٦٣ - ١٩١٦) الذي كرس اهتمامه بشكل رئيسي في علم النفس .

أما برونو باوخ (١٨٧٧ - ١٩٤٢) فقد تخرج أيضا من مدرسة بادن ، وكان تلميذا لكل من ريكرت ثم فيندلبند وبعض الكانتيين الجدد ، وعلى الرغم من ذلك فقد تجاوزت فلسفته إطار هذه المدرسة وحاول الجمع بين موقف مدرسة ماربورج ومدرسة بادن ، مع إضافة عناصر جديدة عليها معا . وقد تأثر باوخ بالفيلسوف لوطزة أكثر من تأثره بمدرسة بادن . ويعتبر باوخ من أصعب الفلاسفة الأوربيين على الفهم في عصره .

ثالثا : المذاهب الرئيسية المشتركة بين الكانتيين الجدد

يشارك كل الكانتيين الجدد في عدة مفاهيم أساسية هي التي تكون الخلفية الموحدة بينهم .

١ - وفي المحل الأول ، فانهم يتسبون جميعا إلى كانت ، الذي هو في أعينهم أعظم الفلاسفة طرا ، وهو عندهم «المفكر» بألف ولام التعريف ، للثقافة الغربية الحديثة . وهكذا فانهم يقبلون جميعا مجموعة كبيرة من مواقفه الأساسية :

فهم يرفضون أولا المنهج النفسي^(٣١٦) ، ويرفضون الميتافيزيقا . وهم يرون أن الميتافيزيقا تبدو مستحيلة وغير ممكنة ، بينما المنهج النفسي ، وكل منهج تجريبي على العموم ، ينبغي أن يحل محله في الفلسفة المنهج الترانسندنتالي^(٣١٧) . ويرى هذا

(٣١٦) أي أرجاع المفاهيم والتصورات إلى مجرد الظواهر النفسية .

(٣١٧) راجع فيما سبق هامش (٣٣) .

المنهج أن الفلسفة تنحصر في جوهرها في تحليل الشروط المنطقية للمعرفة وللارادة.

٢ - وثانياً، فانهم جميعاً، مثل كانت، «تصوريون»، أي أنهم ينكرون، كل على النحو الذي يرتضيه وحسب تنوعات المدارس، وجود الحدس العقلي^(٣١٨). وما العقل عندهم إلا ملكة تكوين الكل ابتداء من عناصره، وهو لا يحوز قدرة غير قدرة التركيب. وعلى هذا فلا توجد معرفة لمضمون الأشياء ولا للجوهر^(٣١٩). والاستثناء الوحيد من هذا الإجماع هو حالة «لاسك»، حيث وقع تحت تأثير الحركة الفينومينولوجية.

٣ - ثالثاً، فهم جميعاً مثاليون في نظرية المعرفة: ففعل المعرفة لا يقوم في عملية إدراك للموضوع، بل في فعل خلق الموضوع. وكما يقولون: «إن الموجود لا يوجد في ذاته، إنما الفكر وحده هو الذي ينشئه».

ورغم أوجه الاتفاق هذه، فانهم يرون أن «فهم كانت، يعني تعديه» (على قول فندلباند)، ولا يخشى الكانتيون الجدد من دفن جسم تلك الفلسفة، فلسفة كانت، من أجل إحياء روحها (على حد قول ناثرب).

والواقع أنهم يتعدون كانت من نواحي عديدة:

أ - ذلك أن مثاليتهم أشد تطرفاً من مثالية كانت، لانهم يرفضون وجود «الشيء» في ذاته.

ب - كذلك، فإنهم لا يوافقون على اعتبار الإحساس مصدراً أصلياً للمعرفة، وهم بهذا عقليون أكثر تطرفاً في مذهبهم العقلي من كانت.

وليست هاتان المسألتان إلا النقاط الأساسية بين نقاط اختلافهم عن كانت. وقد طوروا مذهب كانت وحوروا فيه بشأن العديد من المسائل الأخرى. وسوف ندرس، في خلال هذا الفصل، أهم هذه المسائل.

(٣١٨) الحدس يكون فقط للمحسوسات عند كانت.

(٣١٩) أي للأشياء في ذاتها (النومين).

ويجدر بنا أن نشير، من أجل تسهيل فهم مواقفهم، إلى أن مثالية هذه المدرسة لا شأن لها، ولا شبه لها، مع المثالية الذاتية التي قال بها فيلسوف مثل باركلي^(٣٢٠)، إنما مثاليتهم مثالية «ترانسندنتالية». ذلك أن الكانتين الجدد يرفضون رفضاً قوياً فكرة المثالية الذاتية القائلة بأن العالم يوجد «في رأس» الذات المفكرة^(٣٢١) ونسبة مثل هذا الموقف إليهم سيكون دليلاً على سوء فهم لمذهبهم. كذلك فإنهم لا يقيمون وزناً على الإطلاق لنظام الفيلسوف الألماني أفيناريوس المسمى «النظام المركزي»، وهو مجموع الوعي والنظام العصبي معاً.

بل إن الذات كما يفهمونها ليست الوعي أيضاً، لأن الوعي عندهم هو موضوع علم النفس. ونرى ريكتر في هذا المجال يبعد من مجال الذات، أولاً، كل ما هو جسمي، وثانياً، كل ما هو مضمون نفسي، ولهذا لا يبقى دالاً على الذات إلا ما يسميه «الوعي بصفة عامة»^(٣٢٢)، وهو يكاد يكون كالنقطة الرياضية التي لا توجد في عالم الواقع. فإذا فهمنا الذات على هذا النحو، فإن كل شيء يكون داخلياً في عباءتها مباطناً فيها.

ويرى الكانتيون الجدد أنه إذا ما قبلنا هذه القضية الأساسية، فإنها لا تختم بالضرورة رفض التجريبية الواقعية التي تقول بوجود واقع تدلنا عليه التجربة : ذلك أنه حيث أن كل شيء مباطن للذات وداخل تحتها، فإن هناك أنواعاً متعددة من «التعالى» بإزاء الوعي التجريبي المتعين الإنساني، ولذلك فإن خطر «الانحصار في الذات» خطر غير قائم في هذا الإطار^(٣٢٣).

ثم تظهر مشكلة أخرى، هي تفسير الأساس الذي تقوم عليه الوقائع الموضوعية، وهي وقائع لا ينكر الكانتيون الجدد وجودها على الإطلاق. ولا يستطيع

(٣٢٠) راجع فيما سبق، هامش (١٣٢) والمتن المقابل له.

(٣٢١) والملخصة في القول: «الوجود هو الإدراك».

(٣٢٢) تعبير إصطلاحي مقابل للألماني : *Bewusstsein überhaupt*.

(٣٢٣) التعالى هنا يعني ما يخرج عن الذات، أي الوعي الذي نعيشه يومياً، والانحصار في الذات يعني عدم استطاعة الخروج من الوعي إلى الأشياء.

الكانتيون الجدد الرجوع إلى حقيقة تتعالى على التجربة من أجل تفسير موضوعية الوقائع الموضوعية، لأن الحقيقة الوحيدة القائمة عندهم هي حقيقة محتوى «الوعي بصفة عامة». وهم يرون، حلا لذلك، أن الموضوعية والحقيقة لا تظهران كلاهما إلا في الحكم^(٣٢٤). وهكذا تتقل مشكلة الموضوعية من مستوى الوقائع إلى مستوى الحكم، وتصبح المسألة هي محاولة الإمساك بما يجعل الحكم موضوعيا وحقيقيا، وذلك بدون تجاوز مبدأ المباطنة، أي أن كل شيء مباطن للذات وداخل تحتها. وتبدأ الاختلافات بين مدارس الكانتية الجديدة من لحظة محاولة حل هذه المشكلة وتفسير مصدر الموضوعية والحقيقية في الحكم.

رابعا : مدرسة ماربورج :

يتوجه ممثلو مدرسة ماربورج «المنطقية» جميعهم باهتمامهم ناحية العلوم الطبيعية الدقيقة^(٣٢٥). ومع أنهم يهتمون أيضا في نفس الوقت بمسائل الأخلاق وحتى فلسفة الدين، إلا أنهم دائما يركزون أبصارهم على العقل النظري^(٣٢٦). وأساس هذا كله أنهم يعتبرون أن نقد العقل الخالص هو أهم عناصر فلسفة كانت، وخاصة في الجزء الخاص «بالتحليل الترانسندنتالي»^(٣٢٧).

وهم يكملون الاتجاه المثالي في خط شديد التطرف والجذرية، حيث يرون أن كل شيء بغير استثناء يؤول إلى القوانين المنطقية المباطنة في العقل الخالص^(٣٢٨). وهم يرفضون، مع سائر الكانتيين الجدد، كون الإحساس عاملا مستقلا من عوامل المعرفة. إن الإحساس عندهم لا يتعارض مع الفكر بإعتباره، أي الإحساس، عنصرا أجنبيا خارجا عنه، وإنما هو مجرد كم مجهول وقابل للتحديد، كشأن عنصر «المجهول» (X) في الرياضيات. إن الإحساس عندهم ليس «معطى»، بل هو

(٣٢٤) من هنا أهمية «الحكم» المنطقي. راجع فلسفة برنشفيك أيضا (الفصل التاسع مما سبق).

(٣٢٥) من مثل علم الطبيعة (الفيزياء) وعلم الفلك وغيرها.

(٣٢٦) في مقابل «العقل العملي»

(٣٢٧) وهو من أهم أجزاء كتابه «نقد العقل النظري الخالص».

(٣٢٨) «الخالص»، أي المستقل عن التجربة والسابق عليها (أي القبلي أو الأولي).

بالأحرى «مقترح»^(٣٢٩) على المعرفة، التي ينبغي عليها أن تحدده هي، أي المعرفة، بنفسها.

ولا يوجد حدس يقوم به العقل في رأي مدرسة ماربورج، والعلة في هذا أن العقل ما هو إلا تقدم متطور من الأحكام، حكم وراء حكم، وموضوع العقل هو «منتج» من نتاج هذا النشاط. والذي علينا أن نتحوط من الوقوع فيه هو أن نزن أن هذا النشاط الذي يقوم به العقل هو من نوع النشاط النفسي، إنما هو تجميعات منطقية خالصة من تصورات. وهذه التصورات هي نفسها مجرد علاقات منطقية. وينتج من هذا أن كل موجود، بل الوجود كله، ينحدر إلى نسيج من العلاقات المنطقية، وبالتالي ينتفي أي مكان لأي عنصر لا عقلي. وقد سمي البعض هذه النظرية باسم «المثالية المنطقية»، أو باسم «النظرة المنطقية الشاملة»^(٣٣٠).

في هذا الإطار، كيف يمكن^(٣٣١) إذن تفسير موضوعية الأحكام وتفسير معنى كلمة «الحقيقة»؟ يجيب المثاليون من مدرسة ماربورج على هذين التساؤلين بالرجوع إلى المقولات^(٣٣٢). فهذه المقولات عندهم هي وجهات للنظر، هي قواعد منطقية ذات طبيعة «قبلية»^(٣٣٣) خالصة، أي أنها مستقلة عن التجربة^(٣٣٤)، وإنما هي التي تحدد قيمة حقيقة الأحكام^(٣٣٥): وهكذا يكون الحكم صحيحا (أي حقيقيا) حين ينبغي متوافقا ومتسقاً مع تلك المقولات، ويكون فاسدا (أي كاذبا)

(٣٢٩) على التوالي بالألمانية: Gegeben ثم Aufgegeben، والمعطى يفرض وجوده على نحو مستقل وأقوى من مجرد «المقترح» الذي يقترب من مضمون المادة الخام، ويدل مصطلح «المقترح» كذلك على معنى الأمر الذي يصبح مسألة ينبغي القيام بمهمة تناولها.

(٣٣٠) Panlogism.

(٣٣١) راجع آخر «ثالثا» مما سبق على الفور.

(٣٣٢) هذا هو جدول المقولات عند كانت: (أ) من حيث الكم: الوحدة والكثرة والجملة، (ب) من حيث الكيف: الوجود والسلب والحد، (ج) من حيث الإضافة: الجوهر والعلية والتفاعل، (د) من حيث الجهة: الإمكان والاستحالة، وجود-لا وجود، ضرورة-حدوث.

(٣٣٣) أو «أولية»، أي سابقة على التجربة ومتحركة فيها معا.

(٣٣٤) فهي لا تأتي منها، بل من العقل.

(٣٣٥) أي مدى حقيقتها.

حين يكون في تناقض معها . إن المقولات هي شروط المعرفة . وخارج المقولات يوجد من غير شك فكر، ولكنه ليس معرفة . وعلى هذا النحو يفسر أتباع مدرسة ماربورج موضوعية المعرفة بغير الرجوع إلى أي عنصر سواء كان متعاليا أم لا عقليا (٣٣٦) .

وفيما يخص ميدان الأخلاق ، فإن مدرسة ماربورج ترى أيضا أن المعايير الأخلاقية هي «قبلية» بالضرورة، أي أنها لا تولد من أرض التجربة . إن علم الأخلاق عندهم هو، في جوهره، منطق الواجبات ، وكما هو الحال عند كانت ، فإن هذا الواجب عندهم واجب شكلي محض ، أي أنه بغير محتوى محدد . ولكن أصحاب مدرسة ماربورج يختلفون عن كانت بأن لمذهبهم طابعا اجتماعيا يتعارض مع الاتجاه الفردي للأخلاق الكانتية . بل إن منهم من ذهب إلى حد محاولة التوفيق بين الأخلاق الكانتية والاشتراكية الماركسية .

وفيما يخص ميدان الدين ، فإن مدرسة ماربورج لا تضيف عليه أي أهمية خاصة ، بل الدين عندهم مجرد صورة من صور النزعة الأخلاقية ، وفي هذا الإطار فإن الإله ، عند فيلسوف مثل كوهين ، لا يمثل إلا مثلاً أعلى أخلاقيا ، أو هو الغاية التي يتمركز عليها العمل الأخلاقي بمعناه المحدد . ويتساءل الباحثون بصدد موقف نأثرب ، الذي أظهر نفس الأفكار في البداية ، عما إذا كان قد عاد ليغير منها حقيقة في نهاية حياته .

وبصفة عامة ، فإن أتباع مدرسة ماربورج يظلون مخلصين لمذاهب كانت أكثر من غيرهم من المثاليين . وعلى هذا ، فإنهم امتداد في القرن العشرين الميلادي لأفكار القرن التاسع عشر (٣٣٧) . والذي يدل على هذا الاتجاه ويؤكد أنه أكثر من غيره هو الاتجاه الواحدي عند أتباع مدرسة ماربورج والذي يجعلهم يريدون تفسير كل الوجود بمبدأ منطقي وحيد (٣٣٨) .

(٣٣٦) لا عقليا ، أي خارجا عن المقولات .

(٣٣٧) توفي كانت عام ١٨٠٤ م .

(٣٣٨) هو مبدأ «الحكم» .

خامسا : مدرسة بادن :

إذا كانت مدرسة بادن (أو مدرسة جنوب غرب ألمانيا أو المدرسة القيمية (٣٣٩) تشترك مع مدرسة ماربورج في اعتناق الأفكار الأساسية للكانتية الجديدة، إلا أنها تختلف عنها اختلافا جوهريا وعلى أكثر من وجه .

ذلك أن أصحاب هذه المدرسة لم يتوجهوا باهتمامهم إلى العلوم الطبيعية واقتصروا عليها وحدها، إنما بدأوا باعتبار أن الثقافة كل كامل، وبالتالي فانهم وجهوا انتباههم إلى تطورها فخصوا التاريخ باهتمامهم . ومن الواضح عندهم تأثرهم الجلي بالمذهب التاريخي الألماني (راجع الفصل الثالث عشر فيما يلي).

ومن جهة أخرى، فانهم يرون أن مركز الثقل في الفلسفة الكانتية لا يقوم في نقد العقل النظري الخالص (٣٤٠)، بل في نقد العقل العملي . وإذا كانت مثالياتهم حاسمة ومتطرفة مثلما هو الحال عند أصحاب مدرسة ماربورج، إلا أنهم ليسوا من أصحاب الاتجاه العقلي المغالي، وإنما يقبلون بوجود عنصر لا عقلي في العالم (٣٤١) . وهم يرون أن الذي يقيم الوجود الموضوعي ليس قوانين منطقية، بل هي قوانين قيمية، أي تركز على القيم . ولهذا فإن موقفهم موقف تعددي (٣٤٢)، كما أنهم يظهرون تفهما أعمق للقيمة الخاصة بالدين .

ويرى أصحاب مدرسة بادن أنه لا توجد حقيقة متعالية خارج «الوعي بوجه عام» . أما تفسير قيام أحكام تعتمد على الحقائق المباطنة (٣٤٣) ولكنها في نفس الوقت تدعى تمثيل الحقيقة وتدعى الموضوعية، فهو، أي هذا التفسير، يقوم على أن تلك الأحكام تكتسب حقيقتها وموضوعيتها من وجود قيم متعالية تحتوي على «وجوب الوجود» (٣٤٤)، وهكذا فإن الحكم يكون حقيقيا (أي صحيحا أو صادقا)

(٣٣٩) من Axiology، ومن «القيمة» .

(٣٤٠) كما كان الحال عند مدرسة ماربورج .

(٣٤١) لا عقلي، أي غير عقلي، أي غير العقل وحسب .

(٣٤٢) لأن القيم تتعدد بطبيعتها .

(٣٤٣) أي الوعي .

(٣٤٤) Sein. Sollen .

حين يقابل (٣٤٥) وجودا واجب الوجود، أي حين يقابل واجبا متعاليا .

وهكذا فإن مذهب مدرسة بادن يقبل إذن، كما نرى، بوجود مضمونات لا عقلية، ولا يذهب إلى حد إختزال الوجود بأسره إلى طرائق منطقية (٣٤٦). ذلك أن أساس الوجود عندهم يتكون من قيم مستقلة عن العقل، بل ومستقلة كذلك عن «الوعي بوجه عام» (٣٤٧).

وهذه القيم المقصودة، في العلم والمنطق والأخلاق والاستيعاب (فلسفة الفن والجمال)، إلى غير ذلك، ليست نسبية مطلقا، وإنما هي قيم مطلقة (٣٤٨). إنها قوانين مباطنة للعقل، وقوانين نموذجية. وهي تنتمي إلى عالم ثابت خالد، وهي ليست موجودة (٣٤٩)، بل هي ذات قيمة وحسب، بدون أن تكون واقعية (٣٥٠). وهناك من هذه القيم فئات ثلاث: قيم الحقيقة، وقيم الخير (في ميدان الأخلاق)، وقيم الجمال. ويضع فندلباند فوقها جميعا القيم الدينية (٣٥١).

وأهم ما يميز هذه القيم الدينية هو أنه لا يمكن التفكير فيها إلا إذا ربطناها إلى حقيقة متعالية على العقل. ونحن لا نستطيع الوصول إلى الإله المتعالى بوسيلة الفكر المنطقي الخالي من التناقض وحسب (٣٥٢)، ولا يحتاج الاعتقاد في هذا الإله، الذي لا تقوم للقيم الدينية قائمة إلا به، لا يحتاج إلى أن نفهمه (٣٥٣). وهكذا نتعدى المباطنة الشاملة (٣٥٤)، وإن يكن ثمن ذلك هو مذهب ديني لا عقلي.

إلى جانب نظريتهم في القيم، التي يستحقون بها أن نعتبرهم مؤسسين لفرع

(٣٤٥) أي يكون في مقابله، أو أمامه، أو بازائه .

(٣٤٦) كما كان الحال عند مدرسة ماربورج .

(٣٤٧) راجع فيما سبق هامش (٣٢٢) .

(٣٤٨) أي تقوم بذاتها مستقلة عن الإنسان، وتفرض وجودها وضرورتها عليه .

(٣٤٩) على نحو وجود الحجر والشجرة والكرسي .

(٣٥٠) هي معيار للحساب، مثلا قيمة الجمال .

(٣٥١) وهو في هذا يشبه أفلاطون في «الجمهورية» .

(٣٥٢) أي الفكر العلمي .

(٣٥٣) لأن الفهم عقلي وعلمي .

(٣٥٤) التي قالت بها مدرسة ماربورج .

جديد من فروع الفلسفة ، فإن فلاسفة بادن قدموا مشاركات ممتازة في ميدان فلسفة العلوم العقلية^(٣٥٥) .

فإذا كانت العلوم الطبيعية «مشرعة» ، أي أنها تضع قوانين (على ما يقول فندلباند) ، أو تسير في منهجها على أساس التعميم (على ما يقول ريكرت) ، فإن العلوم العقلية تتميز بأنها «مصورة» (Idiographiques) و«مفردة» . إن هدف العلوم العقلية ليس إقامة قوانين عامة كلية ، وإنما هدفها هو وصف الفردي والجزئي . ولكن المؤرخ لا يستطيع أن ينكب باهتمامه على أي موجود جزئي ، فإن عليه أن يختار ، وهذا الاختيار يفترض حكماً قيمياً^(٣٥٦) ، وهكذا فإن أساس كل العلوم العقلية ، في رأي مدرسة بادن ، هو تقدير وتقويم .

وقد تساءل ريكرت عن كيفية تفسير العلاقات المتبادلة بين العالمين ، عالم الوقائع وعالم القيم ، وانتهى إلى أن هذه العلاقات غير ممكنة إلا بوسيلة دائرة مختلفة عن هذين العالمين كليهما . هذه الدائرة يسميها ريكرت «العالم الثالث» ويسمى العلاقات التي تتألف منها «بتكوينات المعاني»^(٣٥٧) . والذي يقابل هذا العالم الثالث هو الثقافة^(٣٥٨) .

وقد قام لاسك ، عن طريق تطوير أفكار مدرسة بادن ، وبسبب اتصالاته مع المدرسة الفينومينولوجية ، قام بتكوين نظام فلسفي يقبل وجود مضمونات حدسية . وهذه المضمونات هي بالطبع مضمونات مباطنة للعقل ، ولكن مذهب لاسك يظل مع ذلك متعارضاً تعارضاً قوياً مع مذهب فلاسفة ماربورج .

سادسا : برونو باوخ :

يأتي باوخ من مدرسة بادن ، ولكنه مع ذلك ينفصل عنها بشأن أكثر من مسألة واحدة . فإذا كان أصحاب ماربورج يعتبرون أن مركز فلسفة كانت هو نقد العقل

(٣٥٥) أي العلوم الإنسانية ، وتسمى أحيانا عند الألمان بـ «علوم الروح»

(٣٥٦) لأن الاختيار تفضيل ، وللتفضيل لابد من معيار ، أي قيمة .

(٣٥٧) Sinngebilde .

(٣٥٨) المقصود ظاهرة الثقافة بالمعنى الإصطلاحي في علم الأنثروبولوجيا ، القريب من «الحضارة» .

النظري الخالص وأصحابه بادن يعتبرون أنه نقد العقل العملي ، فإن باوخ يرى أن الكتاب الثالث الهام لكانت (٣٥٩) هو أهم مؤلفاته ، وأنه هو الذي يحتوى على خلاصة فلسفته ويقدم معناها الحقيقي .

والموقف الأساسي لباوخ موقف يأخذ أخذا حاسما بالمتعالي . فهو لا يتحدث عن التركيب القبلي وحسب ، وإنما تحدث كذلك عن قانون التركيب (٣٦٠) . وهو بهذا يصل إلى مذهب موضوعي أكثر تطرفا من مواقف المثاليين الكانتيين الآخرين بخصوص الموضوعية . وهكذا يميز باوخ بين صحة الأحكام وصحة العلاقات الموضوعية (٣٦١) وصحة العلاقات الموضوعية هي التي تؤسس صحة الأحكام .

أما الذات المتعالية (الترانسندنتالية) فإن باوخ لا يتصورها ، على طريقة ريكرت ، على أنها مركز الوعي الذي لا ينحزل إلى ما هو أبسط منه ، وإنما على أنها نظام ، أو مجموع شروط الموضوعات ، فهي ذات موضوعية ، ولكنها ليس لها من الذات غير الاسم (٣٦٢) .

ويعبر عنوان كتاب باوخ الرئيسي : « الحقيقة والقيمة والواقع » صدر عام ١٩٢٣ م عن اتجاه مميز آخر لمذهبه ، ألا وهو اتجاهه نحو اعتبار تلك المشكلات الثلاثة مجرد أوجه ثلاثة مختلفة لمشكلة واحدة ، حيث أن الواقع يساوي الحقيقة ، كما أنه من جهة أخرى هو القيمة . ذلك أن باوخ يرى أن الحقيقة ، أي قيمة الحقيقة ، هي في جوهرها القبول الخالص (٣٦٣) ، أي أنها الواقع ، هذا بينما كل القيم الأخرى ماهي إلا أجزاء منها . وينتج عن هذا أن باوخ يرجع كل شيء إلى العلاقات المتعالية (الترانسندنتالية) ، على طريقة أتباع مدرسة ماربورج ، ولكنه يتصور العلاقات باعتبارها علاقات قبول ، وهو في ذلك يقترب من موقف مدرسة بادن .

(٣٥٩) وهو «نقد ملكة الحكم» ، وموضوعه الحكم الجمالي والغائية .

(٣٦٠) المهم هنا هو فكرة «القانون» .

(٣٦١) على التوالي : Gultigkeit ثم Geltung .

(٣٦٢) أي أنها لا تدرك وليس لها وعي .

(٣٦٣) القبول ضد النفي ، والقبول وجود حقيقة ، والنفي عدم .

وابتداء من موضوعيته المثالية طور باوخ مذهباً في الجدل ، يشبه مذهب هيغل في الجدل بعض الشيء . وهو يرى أن «تصورات» الجدل ، أي قوانين تشكيل الموضوع ، ليست ثابتة متصلبة ، وأنها هي في حركة دائبة . إن العالم المادي في تطور دائم ، ولكنه ليس وحده في هذا الحال ، فقوانين العالم الجوهرية هي أيضاً في تطور دائم . هذه القوانين في مجملها تحمل اسم «المثال» أو «الفكرة»^(٣٦٤) و«الفكرة» عند باوخ ليست مجرد تصور منظم ، كما هو شأنها عند كانت ، بل هي وحدة موضوعية للصور المنطقية الكلية اللانهائية .

(٣٦٤) كما عند هيغل .

ملاحظات ختامية انتقادية حول المدارس المثالية

يقوم في أساس المثالية الأوربية في القرن العشرين الميلادي حدوس ، أو إدراكات ، أساسية : هو حدس تفرد العقل ، وحدس موضوعية القانون ، وحدس الطابع الخلاق للمعرفة .

إن المثاليين يدركون في حدة ومضاء ونفاذ ما عمى عن إدراكه التجريبيون :

أ- إن العقل يختلف اختلافا جذريا عن المادة ، ولا يمكن تفسير العقل بالمادة وإرجاعه إليها .

ب- إن القانون المنطقي أو الأخلاقي لا يمكن أن يقوم على عملية نفسية (على الأقل عند الكانتين الجدد) .

ج- إن فعل المعرفة ليس مجرد استقبال سلبي للانطباعات .

إن هذه التصورات تتعدى بكثير، من غير شك ، النظرات البدائية التي توجد عند المادية والوضعية والنفسية ، وأيضا عند أصحاب المذاهب الذاتي النظري والمذهب القيمي . كذلك فإن المثاليين يتعارضون تعارضا قويا مماثلا مع الاتجاه الحيوي اللاعقلي^(٣٦٥) . وقد قدم المثاليون عددا من المشاركات تعد ذات قيمة عالية جدا ، ومن ذلك مذهب كروتشه في الاستيعاقا (فلسفة الفن والجمال) ، ونظرية القيم عند مدرسة بادن ، وتحليلات أصحاب هذه المدرسة للمعرفة ، وهي تحليلات بعضها دقيق ونافذ إلى درجة مدهشة .

ومع كل ذلك فإن تصورات المثاليين لا تزال واحدة النظرة^(٣٦٦) ، كما أنها عقلانية خالصة ، إلى درجة أن بعض جوانب الواقع لا تجد لها مكانا في أرجاء تلك التصورات المثالية .

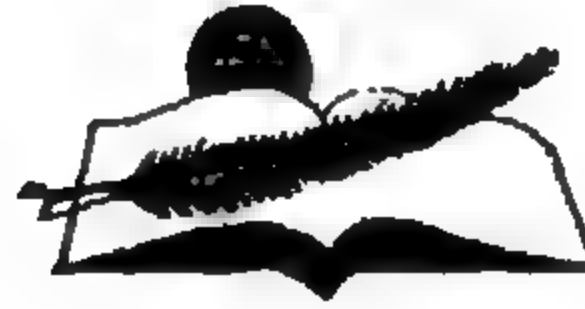
(٣٦٥) انظر الباب التالي .

(٣٦٦) لأنها لا ترجع إلا إلى العقل .

إن ما يميز سائر المثاليين هو الافتقار إلى فهم العالم المادي ، الذي يختزلونه في النهاية إلى محض ظاهر أو وهم . كذلك يتميزون ، أو غالبية منهم ، بعدم القدرة على تفسير الواقعي والمتعين ، كما أن لهم اتجاهها نحو إحلال وظائف منطقية ، خاوية من المضمون ، محل الوجود .

إن كل هذا يعود ، في غالب الأمر ، إلى كونه نتيجة للأخذ بمبدأين : مبدأ المباطنة ومبدأ المذهب التصوري (٣٦٧) .

أخيرا ، فانهم في معظم الأحيان ، وكحال التجريبيين ، غير قادرين على تقديم الحلول للمشكلات الفعلية الجادة للإنسان من حيث هو إنسان (٣٦٨) . ويلاحظ هذا على الخصوص في ميدان الدين ، الذي لا يهتمون به ، فيما عدا مدرسة بادن ، أي اهتمام ولا يظهرون بإزائه أي تفهم (٣٦٩) . وهكذا ، فإن المثاليين لا يزالون يمثلون العقلية المعتادة للقرن التاسع عشر الميلادي ، ولذلك حلت محل فلسفتهم ، في منتصف القرن العشرين الميلادي ، عدة اتجاهات جديدة ، أكثر اهتماما بالمتعين (٣٧٠) ، وأكثر انفتاحا على مجموع الوجود في شتى جوانبه .

(٣٦٧) راجع «ثالثا» من هذا الفصل فيما سبق .

(٣٦٨) الأفضل أن يقول «الإنسان الغربي» ، لأنه لا يوجد إنسان مطلق ، وإنساننا ليس مثل إنسانهم مهما كان هناك من تشابهات خارجية .

(٣٦٩) سبق أن أشرنا أن المؤلف رجل دين كاثوليكي .

(٣٧٠) أي الوجود وجودا فعليا ، في مقابل المجرد .

الباب الرابع
فلسفة الحياة

بينما تجعل الفلسفة التجريبية والمادية، اللتان درسناهما في الباب الثاني، مركز بحثهما معرفة المادة، وبينما يدور المذهب المثالي، الذي درسناه في الباب الثالث، حول مفهوم «الفكرة» أو «المثال»، فإن الفلاسفة الذين نعرض لهم الآن يحاولون تفسير الواقع كله بوسيلة مفهوم الحياة.

وليس هذا وحده هو الذي يميزهم، وإنما يميزهم على الأخص عن التجريبيين والمثاليين اهتمامهم بتخطيط الإطار العام للفلسفة الأوروبية «الحديثة» (١٦٠٠-١٩٠٠ م.)، وإطار الفلسفة الكانتية بوجه خاص. وفلاسفة الحياة يعتزلون كذلك اعتزالاً أساسياً النزعة الميكانيكية قدر بعدهم عن المثالية سواء بسواء.

وهناك اختلافات قوية فيما بين بعضهم والبعض، ولكن مهما كانت هذه الاختلافات فإنهم يجتمعون على الأمور التالية:

أولاً، أنهم جميعاً «فعليون»^(٣٧١) على نحو مطلق، فعندهم لا يوجد إلا الحركة والصيرورة^(٣٧٢) والحياة. ونخص بالذكر أنهم لا ينظرون إلى الوجود والمادة وما شابه، ألا على أنها من فضالة^(٣٧٣) الحركة. وتعبّر عنهم جميعاً هذه العبارة للفيلسوف الفرنسي برجسون التي توجز حدساً يشتركون فيه كلهم: «هناك في الصيرورة أكثر مما هناك في الوجود».

ثانياً، هم يتصورون الواقع على نحو «عضوي»، وعندهم أن علم الحياة (البيولوجيا) في أهمية علم الطبيعة عند أصحاب المادية العلمية. ويقوم علم التاريخ عند بعض فلاسفة الحياة من أتباع مدرسة دلتاي، يقوم بدور هام هو الآخر. وعلى كل حال، فإنهم جميعاً يرون أن العالم ليس آلة، إنما هو على العكس حياة عاملة فاعلة.

ثالثاً، يعتمد فلاسفة الحياة على هذا الموقف البيولوجي من أجل بناء مذهبهم

(٣٧١) أو «عمليون»، أو «نشاطيون». قارن هامش (١٠٧).

(٣٧٢) أي التغير المتصل.

(٣٧٣) أي «ما يبقى بعد» أو «نتيجة ل».

الخاص في المعرفة . وهم جميعا في هذا الشأن لا عقليون^(٣٧٤) ، وتجريبيون على الصراحة . وأكثر ما يرفضون رفض التحريم هو «التصورات» ، «القوانين القبليّة» ، «الإستنباطات المنطقية» . ذلك أنهم لا يقبلون على أي نحو أن يكون المنهج العقلي هو منهج الفلسفة ، إنما منهجها ووسيلتها هو الحدس والنشاط والفهم الحي للتاريخ .

رابعا ، كذلك فإنهم ، بصفة عامة ، ليسوا «ذاتيين»^(٣٧٥) ، بل يقبلون ، على عكس أصحاب المذهب الذاتي ، بوجود حقيقة موضوعية تتعدى الذات العارفة وتستقل عنها . ولهذا فإنهم يطرحون بغير مهادنة المثالية الترانسندنتالية والمثالية المطلقة^(٣٧٦) .

خامسا ، وأخيرا ، فإن معظم فلاسفة الحياة يظهرون ميلا واضحا للمذهب التعددي^(٣٧٧) وللإتجاه الشخصاني^(٣٧٨) وإذا كان هذا الميل لا يتسق دوما مع مذهبهم الأساسي في تطور الحياة ، إلا أنه ، أي ذلك الميل ، يمكن أن يفسر على أنه رد فعل ضد الواحدية المادية أو المثالية .

ويمكن ، في داخل فلسفة الحياة ، أن نميز بين أربع مدارس مختلفة :

- مدرسة الدفعة الحيوية عند برجسون

- البراجماتية الأمريكية والإنجليزية

- المذهب التاريخي عند دلتاي

- فلسفة الحياة الألمانية

وسوف نجمع دراسة التيارين الأخيرين معا في فصل واحد ، ونفصل بين دراسة

(٣٧٤) بمعنى من لا يضع العقل مبدأ أول وأعلى .

(٣٧٥) أي يحدسون الوجود الحقيقي في الذات ، على نحو أو آخر .

(٣٧٦) راجع بصفة عامة الباب السابق .

(٣٧٧) هو القول بأن الوجود ليس واحدا أو اثنين بل موجودات متعددة .

(٣٧٨) هو الاهتمام بالإنسان في هيئة الشخص ، وليس لمجرد الكائن الحي فيه .

برجسون والبرجسونيين . وهكذا ندرس هذه التيارات في فصول ثلاثة .

- برجسون

- البراجماتية و البرجسونيون

- فلسفة الحياة الألمانية والمذهب التاريخي . .

الفصل الحادي عشر

هنري برجسون

أولا : أصول فلسفته وخصائصها

هنري برجسون (١٨٥٩ - ١٩٤١ م) هو أهم ممثلي «فلسفة الحياة» الجديدة وأكثرهم جدة وأصالة، وهو الذي قدم أكمل صورة لتلك الفلسفة. ولكنه إذا كان قد انتهى إلى أن يكون على رأس تلك الحركة، فإنه لم يكن مع ذلك المؤسس لها.

وإذا اقتصرنا على فرنسا وحدها، فإن كتاب بلنذل «العمل» سبق في الظهور كتاب برجسون عن «المعطيات المباشرة»، كما أن لوروا، الذي سيصبح من بعد من أتباع برجسون، سبقه إلى الهجوم على التيار الميكانيكي.

والواقع أن كل هذه الحركة الفلسفية الفرنسية إنما تعد امتدادا للتوجه الروحاني الإرادي والشخصاني للفلسفة الفرنسية الذي افتتحه مين دي بيران، وأصله على الخصوص كل من فيلكس رافيسون (١٨١٣ - ١٩٠٠ م)، وجول لاشلييه (١٨٣٢ - ١٩١٨ م). وأميل بوترو (١٨٤٥ - ١٩٢١ م)^(٣٧٩)، وهو الذي كان برجسون تلميذا له.

ولكن برجسون لم يتأثر بهؤلاء الفلاسفة الفرنسيين وحدهم، إنما تأثر كذلك بتيار «نقد العلم»^(٣٨٠) كذلك فإنه أخذ الكثير من المذاهب التطورية والنفعية في

(٣٧٩) للأخير كتاب عن كانت ترجمة إلى العربية أستاذنا الدكتور عثمان أمين.

(٣٨٠) راجع حوله، الفصل الثاني، «ثالثا».

الفلسفة الإنجليزية في القرن التاسع عشر الميلادي . وهو يقول هو نفسه إنه كان يبدو له في بداية اشتغاله بالفلسفة أن فلسفة هربرت أسبنسر هي وحدها التي تتطابق مع الواقع ، ويضيف أن فلسفته أنها خرجت من محاولته التعمق في أساسيات نظام أسبنسر .

ولكن هذا الجهد التعمقي قادة في النهاية إلى رفض فلسفة اسبنسر برمتها ، وأخذ في محاربتها من بعد ذلك بغير توقف . وقد أظهر برجسون تأملاته في أربعة كتب على وجه الخصوص ، وهي تدل على منحى تطوره الروحي .

ذلك أن كتابه الأول ، «رسالة في المعطيات المباشرة للوعي» (ظهر عام ١٨٨٩ م) ، يحتوي على نظريته في المعرفة ، بينما يعرض كتابه «المادة والذاكرة» (ظهر عام ١٨٩٦ م) نظريته في علم النفس ، ويعرض «التطور الخلاق» (ظهر عام ١٩٠٧ م) ميتافيزيقاه المؤسسة على البيولوجيا التأملية (٣٨١) ، وفي كتابه الأخير الهام «منبع الأخلاق والدين» (ظهر عام ١٩٣٢ م) يعرض نظريته في الأخلاق وفلسفته الدينية (٣٨٢) .

وقد لاقت كل هذه الأعمال نجاحا ليس له مثيل ، ويعود هذا النجاح ليس إلى أن برجسون قد عرض فيها فلسفة جديدة بالفعل وتقابل أعماق الاحتياجات الروحية لعصرها وحسب ، بل وكذلك إلى أن برجسون يعرض فيها أفكاره في لغة ذات جمال نادر . وهذا هو السبب في أنه تلقى عام ١٩٢٧ م . جائزة نوبل في الأدب . لقد ضم برجسون إلى وضوح أفكاره العظيم ، وتعبيراته الدقيقة في تمييزها بين الفروق اللطيفة ، وقدرته التخيلية الرائعة ، ضم إلى هذا كله رصانة فلسفية نادرة النظر ومقدرة جدلية بغير مثيل . أضف إلى هذا كله أن كتبه تعتمد على معارف قوية أنتجتها بحوث ودراسات مستفيضة وشاقة . وهكذا أصبح بإمكان برجسون أن يتعدى المذهب الوضعي وأن يجعله يتراجع ، وأن يتعدى كذلك المذهب المثالي للقرن التاسع عشر

(٣٨١) أي ليس علم البيولوجيا وليد التجارب والملاحظة العملية ، بل علم الحياة منظورا إليه بالتأمل العقلي .

(٣٨٢) معظم كتب برجسون قد ترجمت إلى العربية ومنها هذا الكتاب الأخير .

الميلادي ، ليعلى فوقهما تيار فلسفة الحياة . إن برجسون هو أحد الرواد الذين خلقوا الفلسفة الأوروبية الجديدة في القرن العشرين الميلادي .

ثانيا : الديمومة والحدس :

الرأي المشترك الذي عليه الناس ، ويؤيدهم العلم ، أن خواص العالم هي : الامتداد والتعدد العددي والحتمية السببية . ويرى الإنسان العادي أن العالم يتكون من أجسام صلبة ذات إمتداد ، وأجزاءها تتجاور إلى جوار بعضها البعض ، وأنه أي العالم ، يتميز بخاصية المكان المتجانس كل التجانس^(٣٨٣) وبخاصية الفواصل المحددة التي تفصل بين الأشياء في المكان ، كما أن كل الأحداث محددة مسبقا تحت سلطان قوانين لا تتبدل .

ويرى برجسون ، من جهة أخرى ، أن العلم الطبيعي^(٣٨٤) لا يدرس الحركة ، وإنما هو يدرس وحسب المواقع المتتالية التي تقع فيها الأجسام ، كما أنه لا يدرس القوى ، وإنما هو يدرس وحسب نتائجها ومعلولاتها ، وهكذا فإن صورة العلم عن العالم تفتقد ، في رأي برجسون ، بالكلية إلى الحركة (الدينامية) وإلى الحياة . أما الزمان ، على النحو الذي يدركه عليه العلم ، فما هو في نهاية الأمر إلا مكان في الواقع ، وحين يزعم العلم أنه يقيس الزمان ، فإن الذي يقيسه إنما هو في الحق المكان^(٣٨٥) .

وهكذا يدرك الحس المشترك ، من جهة ، والعلم ، من جهة أخرى ، العالم ، أما برجسون فإنه يقول إننا نستطيع مع ذلك أن نكتشف في أنفسنا ، وإن يكن ذلك بعد جهد وتعب من غير شك ، نوعا مخالفا تماما من الحقيقة . هذه الحقيقة تتميز بقوة مكثفة (Intensité) كيفية ، وهي تتكون من عناصر غير متجانسة على الإطلاق ، ولكنها مع ذلك يتداخل بعضها والبعض إلى درجة أنه يصعب أن نميز كل عنصر

(٣٨٣) التجانس ، أي أن كل مكونات الشيء تكون من نفس النوع أو «الجنس»

(٣٨٤) أي الدراسة العلمية للظواهر الطبيعية بأنواعها ، كما في كليات العلوم بالجامعات .

(٣٨٥) راجع حالة ساعة اليد والشمس وحركتها .

منها بذاته ، أخيرا فإن هذه الحقيقة الداخلية تتمتع بالحرية . وهي ليست مكانية ، ولا مما يمكن عدُّه بالحساب ، والواقع أنها تدوم ، بل إنها ذاتها ديمومة خالصة (٣٨٦) ، وهي بهذا الاعتبار مختلفة كل الاختلاف عن المكان وعن الزمان على نحو ما تتصورهما عليه العلوم الطبيعية . إن هذه الحقيقة الداخلية فعل فريد وحيد ولا يتجزأ ، هي دفعة ووثبة وصيرورة ولا يمكن أن تقاس . هذه الحقيقة ، من حيث المبدأ ، في سيلان دائم لا يتوقف ، ومن هذا الجانب فإنها لا «تكون» وإنما هي «تصير» باستمرار.

الملكة (٣٨٧) الإنسانية التي تقابل المادة المكانية هي الذكاء أو العقل ، والذي يميزه ، في رأي برجسون ، هو أنه متجه دوما نحو الفعل والعمل . إن العمل هو الذي يوجه العقل بشكل مباشر . وحيث إن الإنسان يحتاج إلى صنع أشياء محددة تحديدا قاطعا ، لذلك فإن الموضوع الأساسي للعقل هو الجسمي الثابت ، غير العضوي ، المتجزأ . إن العقل لا يدرك إدراكا واضحا غير الثابت .

والمادة هي الميدان الذي يعمل عليه العقل ، والعقل يتلقى المادة لكي يحيل الأجسام إلى أدوات ، فهو ، أي العقل ، العضو المميز «للإنسان الفاعل» (٣٨٨) وهو مكيف في جوهره لكي يقوم بصنع الأدوات .

وبفضل اتحاده الجوهرى مع المادة (٣٨٩) ، فإن الذكاء أو العقل لا يدرك ، في ميدان المادة ، الظواهر وحسب ، وإنما هو يدرك أيضا ماهيات الأشياء . وبهذا فإن برجسون يهجر المذهب الظاهري سواء عند كانت أو عند الوضعيين (٣٩٠) ، وينسب إلى العقل ، في شأن ميدان الجسميات ، القدرة على معرفة الماهية (٣٩١) .

(٣٨٦) من دام يدوم ، ومن الدوام ، ويقصد بها امتداد الزمان على نحو متصل ، والسوعي الإنساني يتمتع بهذا الإمتداد على نحو ذاتي معاش ، فهي تعارض الزمان الخاضع للقياس والحساب . (٣٨٧) أو : (القدرة Faculté) .

(٣٨٨) Homo Faber ، وهناك أيضا «الإنسان المتأمل» ، أو «الحكيم» ، أي من حيث هو فاعل أو من حيث هو عارف .

(٣٨٩) أي أنه مخصص لإدراكها .

(٣٩٠) الظواهرية هي القول بأننا لا نعرف من الأشياء غير ما تظهر لنا عليه ، ولا شأن لنا بما هي عليه في ذاتها .

(٣٩١) وهذا على خلاف موقف كانت .

ويرى برجسون أن العقل تحليلي أيضا، أي أنه قادر على أن يحلل كل نظام إلى قوانينه ثم يعيد تركيبها من جديد. ويتميز العقل بالوضوح وبالقدرة على التمييز بين الأشياء.

وفي نفس الوقت، فإن العقل يختص أيضا بعدم القدرة، بالطبيعة، على فهم الديمومة الحقة، وهي الحياة. ذلك أن العقل مشكل على نموذج المادة، ولهذا فإنه حين يحاول فهم الديمومة فإنه يقوم بنقل الأشكال والصور التي تختص بها المادة، من إمتداد وقابلية للعد والحساب والوضوح والتحديد الحتمي، يقوم بنقل هذه الأشكال إلى عالم الديمومة. وهكذا فإنه يقطع التيار الحيوي الفريد ويدخل عليه اللااستمرار^(٣٩٢) والمكان والضرورة. بل أن العقل، في رأي برجسون، غير قادر حتى على إدراك الحركة المحلية البسيطة، وهو ما تشهد به مفارقات زينون المشهورة^(٣٩٣).

هذا عن إدراك المادة. أما إدراك الديمومة فإن لا وسيلة له إلا الحدس. بالحدس نعرف الديمومة معرفة مباشرة ومن باطنا.

وخصائص الحدس هي على الضد من خصائص العقل أو الذكاء. إن الحدس هو عضو «الإنسان المتأمل»، وبالتالي فإنه ليس في خدمة الحياة العملية. موضوع الحدس هو المتحرك، هو العضوي، ماهو في حركة وتطور، إنه وحده الذي يدرك الديمومة.

وبينما العقل يحلل ويفكك من أجل الإعداد للعمل، فإن الحدس رؤية بسيطة^(٣٩٤) لا تفكك ولا تركيب، بل ترى الديمومة في حقيقتها. ولكن الحدس ليس مما يمكن الوصول إليه في يسر، لأننا قد تعودنا عادة شديدة على استعمال

(٣٩٢) أي التقطع. والاستمرار واللا استمرار من أهم الأفكار المستخدمة في العلوم الطبيعية والإنسانية على السواء.

(٣٩٣) زينون، الفيلسوف اليوناني المعروف، من القرن الخامس ق.م.، حاول أن يثبت أن القول بالحركة، وبالتعدد، يؤدي إلى تناقض.

(٣٩٤) البسيط ضد المركب.

العقل ، فيلزمنا تحقيق عودة عنيفة إلى دواخلنا ، وهي عودة باطنية تتعارض مع ميولنا الطبيعية التي أعتدنا عليها ، وذلك من أجل أن نستخدم قدرتنا على الحدس ، ولن نستطيع استخدامه إلا في اللحظات الموافقة ، وما أندرها وما أسرعها .

وفي إيجاز ، فان هناك ميدانين :

- هناك من جهة ميدان المادة المكانية الصلبة ، وهي تقابل العقل المتجه إلى العمل .

- وهناك من جهة أخرى ، ميدان حياة الوعي الذي يعيش في ديمومة ، ويقابله الحدس .

إن العقل يتجه نحو العمل ونحو العمل وحده ، وبالتالي فلا يبقى أمام الفيلسوف من أداة غير الحدس . والمعارف التي يحصل عليها باستخدام تلك الإداة لا يمكن التعبير عنها بأفكار واضحة ومحددة ، كما أنه من غير الممكن استخدام البراهين في هذا الإطار . يبقى شيء واحد ممكن أمام الفيلسوف يستطيع أن يفعله ، وهو أن يعين الآخرين على الشعور بحدس مشابه لحدسه . وهذا هو ما يفسر ثراء كتابات برجسون بالصور الموحية والخيالات والتشبيهات .

ثالثا : نظرية المعرفة وعلم النفس

يطبق برجسون منهجه الحدسي أكثر ما يطبقه ، وفي المحل الأول ، على ميدان مشكلات نظرية المعرفة .

يقول برجسون إن حلولا ثلاثة قد قدمت لتلك المشكلات حتى الآن :

- الثنائية الشائعة المعتادة .

- المذهب الكانتي .

- المثالية .

ولكن هذه الحلول الثلاثة كلها تقوم على أساس مشترك هو القول الخاطئ بأن

الإدراك الحسي والذاكرة وظيفتان تأمليتان على وجه خالص ، وأنها مستقلتان عن الفعل والعمل ، هذا بينما الواقع أنهما وظيفتان عمليتان تماما ، وخاضعتان لمقتضيات الفعل والعمل . أما الجسد ، فما هو إلا مركز للعمل والفعل . وينتج عن هذه الاعتبارات والمبادئ أن الإدراك الحسي لا يصل إلا إلى جزء وحسب من الواقع ، وما هو ، أي الإدراك الحسي ، إلا جمع منتخب من الصور الضرورية من أجل العمل .

والمثالية تخطيء ، لأن الأشياء (الموضوعات) التي يتكون منها العالم هي صور حقيقية ، وليست ، كما تدعى المثالية ، مجرد عناصر في الوعي . وتخطيء الواقعية العادية ونظرية كانت خطأ أبعد وأبعد من السابق ، حين يضعان ما يتوسط بين الوعي والواقع الخارجي ، ألا وهو المكان المتجانس ، الذي يعتبرانه عنصرا محايدا ومستقلا في طبيعته عن الوعي وعن الأشياء معا . إن الواقع ، في رأي برجسون ، أن المكان ما هو إلا شكل حدسي ، لا يتناسب إلا مع العمل الإنساني وحسب (٣٩٥) وتعتمد نظرية المعرفة البرجسونية على أساس من نظرية سيكلوجية محددة .

ذلك إن برجسون يرفض المادية أول ما يرفض ، وهي التي تستمد كل قوتها من واقعة أن الوعي تابع للجسم ، وهو زعم خاطيء خطأ من يقول ، حين يرى ثوبا يتماوج ويقع مع المشجب المعلق عليه ، إن الثوب والمشجب واحد ونفس الشيء .

ويرى برجسون أنه لا توجد صلة بين الظواهر النفسية والظواهر الفزيولوجية (٣٩٦) ولا حتى صلة التوازي (٣٩٧) ، وحتى هذا التوازي ، على فرض وجوده ، لا يبرهن على شيء (٣٩٨) . والدليل على هذا هو الذاكرة الخالصة (٣٩٩) ذلك أن برجسون يميز بين نوعين من الذاكرة :

(٣٩٥) أي أن المكان صورة متناسبة مع العمل الإنساني ولأغراضه وحسب ، وليس موجودا بذاته أو مطلقا .

(٣٩٦) أي ما يحدث في النفس وما يحدث في الجسم .

(٣٩٧) أي أن كليهما يحدث مستقلا عن الآخر ولكن في نفس الوقت

(٣٩٨) أي لا يبرهن على أن أيا منهما هو علة الآخر .

(٣٩٩) وهي بحسب التعريف ليست بذات أساس ولا مقابل فزيولوجي .

— ذاكرة ميكانيكية، جسمية، وتقوم في مجرد تكرار الوظائف على نحو أتوماتيكي.

— وذاكرة خالصة، تقوم على هيئة صور الذكرى.

ويرفض برجسون أن يربط بين الذاكرة والدماغ، وهي العضو الذي يقدمه الماديون على أنه مركز الذاكرة. ويقول أنه لو كان للذاكرة محل محدد في الدماغ، إذن لاختفت أجزاء كاملة من الذاكرة في حالة حدوث إصابات معينة في المخ. ويرى برجسون أن الأولى أن نشبه الدماغ بالمكتب المكلف بتوصيل الإشارات والرسائل من جهة إلى أخرى. إن وظيفة الدماغ ليست القيام بواجبات الحياة الروحية بالمعنى الدقيق. ومن جهة أخرى، فإن الذاكرة ليست إدراكا حسيا وقد ضعف، وإنما هي ظاهرة مختلفة اختلافا جوهريا عن الإدراك الحسي^(٤٠٠).

أما علم النفس الارتباطي^(٤٠١) فإنه يقوم على خطأ مزدوج، هو تصور الديمومة وكأنها مكان، وتصور الأنا وكأنه مجموع من أشياء على هيئة مادية. نفس هذه الأخطاء تؤدي كذلك إلى القول بالتحتمية السيكلوجية^(٤٠٢)، التي تتصور الدوافع وكأنها أشياء تقع معا في نفس الوقت، وتتصور الزمان وكأنه طريق في المكان، ومن ثم تنكر الحرية.

ولكن الحقيقة، عند برجسون، أن شخصيتنا ككل هي منبع ومصدر أفعالنا، والقرار الذي نصدره يخلق ويبدع شيئا جديدا لم يكن من قبل، والفعل إنما يخرج عن الذات، وعن الذات وحدها^(٤٠٣)، وبالتالي فهو حر حرية كاملة. وإذا كان هناك من ينكر هذه الحقيقة رغم وضوحها وضوح البداهة المباشرة، فإن علة هذا أن العقل

(٤٠٠) باختلاف كيفي وليس كميا وحسب.

(٤٠١) كما في المدرسة السلوكية الأمريكية (وزعيمها واطسن)، وعند بافلوف الروسي صاحب التجارب الشهيرة على الحيوانات.

(٤٠٢) أي أن ما نحس به لا بد بالتحتم أن نحس به، فلا حرية ولا اختيار.

(٤٠٣) وليس عن مجموعة من الظروف المسبقة الداخلية والخارجية، التي تدفع إليه، أي إلى ذلك الفعل، دفعا وبالضرورة أو التحتم.

أو الذكاء يبنى «ذاتاً» سطحية، تشابه الجسم وعلى مثاله، وبهذا يخفي العقل الذات الحقيقية العميقة ويضع عليها الغطاء، بينما الذات الحققة خلق وديمومة ولا شيء غير ذلك.

رابعاً : الحياة والتطور

هناك مذهبان تقليديان حاول بهما الفلاسفة تفسير الحياة : المذهب الميكانيكي والمذهب الغائي، وكلاهما، في رأي برجسون، على خطأ سواء بسواء.

ويرى المذهب الأول، الميكانيكي، أن الكائن الحي، أو الكائن العضوي، ماهو إلا آلة تحددها في المحل الأول قوانين عقلية، بينما يرى المذهب الثاني، الغائي، أن هناك خطة محددة يسير على هداها العالم. وكلا المذهبين يغالى، على نحو أو آخر، في أهمية العقل أو الذكاء، هذا بينما يرى برجسون أن العقل مصنوع للعمل لا لمعرفة الحياة. لذلك ينبغي على الفلسفة أن تتعدى الميكانيكية والغائية كليهما، والميكانيكية على الأخص، لأنها تنكر أوضح المعطيات^(٤٠٤).

وكما كان الحال مع مشكلة العلاقة بين النفس والجسم^(٤٠٥)، فإن برجسون يلاحظ في إطار مشكلة الحياة ظاهرة تبرهن على خطأ المذهب الميكانيكي. وتتلخص هذه الظاهرة في تكون أعضاء حية ذات بنيات متشابهة ولكن في فروع متباينة غاية التباين. ومثال ذلك حالة العين عند الحيوانات الرخوية وعند الحيوانات الفقرية، حيث يختلف خط التطور في كل حالة عن الأخرى حتى من قبل أن يكتسب ذلك النوع أو تلك القدرة على الإبصار.

وبفضل مثل هذه الواقعة، وملاحظات أخرى عديدة، يرفض برجسون المذهب الميكانيكي على طريقة داروين أو على طريقة الداروينية الجديدة^(٤٠٦)، ويرفض بالتالي التصور الميكانيكي عن الأعضاء الحية. ويرى برجسون أنه ينبغي أن ننظر إلى

(٤٠٤) ومنها أن هناك حرية وأن الحقيقة غير ما يدركه العقل

(٤٠٥) إشارة إلى ظاهرة الذاكرة.

(٤٠٦) أي عند أتباع دارون الذي توفي عام ١٨٨٢ م.

العضو الحي باعتباره التعبير المركب عن وظيفة بسيطة . وهو يشبهه بلوحة رسمها المصور بوسيلة آلاف من اللمسات ، ولكنها كلها مع ذلك تعبير عن إلهام بسيط واحد ، هو إلهام الفنان .

وصحيح أن الكائن العضوي يحتوى على تكوين آلي ، بل قد يبدو كذلك أنه هو نفسه تكوين آلي . ولكن ، فكما أن الجزئيات الصغيرة التي يتكون منها القوس المعماري قد تبدو متطابقة مع خط التماس ، فكذلك تبدو الحياة حين تفحصها تفصيلا مناهج العلوم الطبيعية ، تبدو وكأنها تكوين آلي ، بينما هي ليست كذلك في الحقيقة .

إن الحياة ، باعتبارها كلا ، ليست كيانا مجردا^(٤٠٧) . إن الذي حدث هو أنه في لحظة معينة وفي مواقع معينة من المكان ولد تيار حيوي ، وأخذ ينتقل من جرثومة^(٤٠٨) إلى أخرى بفضل الكائنات النامية المتطورة . ويجتهد التيار الحيوي من أجل الانتصار على العقبات التي تضعها المادة في طريقه ، ويرى برجسون أن الجانب المادي في الكائن العضوي يمثل مجموع العقبات التي يتعين على الحياة الالتفاف حولها وتخطيها .

إن الحياة ، في رأي برجسون ، لا تسير على المنطق ، وهي قد تخطيء أحيانا ، وقد تتجمع قواها في ممرات مسدودة ، أو قد تعود إلى الوراء أحيانا . ومع كل ذلك ، فإن الاندفاع الحيوي الكلية على مستوى الكون تستمر في مسيرتها وتبقى قائمة . ومن أجل أن تزدهر الحياة ، فإن «الدفعة الحيوية»^(٤٠٩) تفرع نفسها إلى فروع متنوعة .

وهناك أولا الانقسام الكبير إلى عالم نباتي وعالم حيواني . وتتراكم الطاقة عند النبات تراكما مباشرا ، ليقوم الحيوان بالنهل منها ، وليحوها إلى مادة يتفجر منها العمل الحر .

(٤٠٧) بل هي كيان متعين واقعي فعلي .

(٤٠٨) بالمعنى الحسن للكلمة .

(٤٠٩) أو «الانطلاقة» أو «الاندفاع» (Elan Vital) وهذا هو المفهوم الرئيسي في فلسفة برجسون .

ولكن النبات مربوط إلى الأرض ، ووعيه ثقيل لايزال ، ولا يبدأ الوعي في التيقظ إلا في عالم الحيوان .

ثم تقوم «الدفعة الخلاقة» بتفريع نفسها ، مرة أخرى ، في عالم الحيوان في اتجاهين مختلفين ، كما لو كانت تحاول منهجين مختلفين : في الاتجاه الأول تصل إلى الاكتمال في نوع الحشرات الاجتماعية^(٤١٠) ، وفي الاتجاه الثاني تصل إلى الاكتمال في نوع الإنسان .

من الجهة الأولى ، تسعى الحياة إلى اكتساب الحركة السريعة والمرونة عن طريق «الغريزة» ، أي ملكة استخدام الأدوات ، أو الأعضاء ، العضوية^(٤١١) بل وخلقها خلقا . والغريزة تعرف موضوعاتها عن طريق التعاطف ، ومن الداخل ، وهي حين تعمل تعمل بغير خطأ وعملا واثقا ، ولكن عملها دائما على وتيرة واحدة ، أي «واحدى الطريقة»^(٤١٢) .

أما عند الحيوانات الفقرية ، فإن الأمر مختلف ، حيث يبدأ الذكاء أو العقل في النمو ، في مقابل الغريزة ، والعقل هو ملكة صنع الأدوات غير العضوية^(٤١٣) . والعقل ، بحكم طبيعة جوهره العميق ، يتجه ، ليس إلى الأشياء ، بل إلى العلاقات ، إلى الأشكال والهيئات . ولذلك ، فإنه لا يعرف موضوعاته من الداخل ، بل يعرفها من الخارج . وفي مقابل ذلك ، فإن هذه الأشكال الفارغة يمكن أن تمتلأ بأشياء لا نهاية لعددها وبحسب إرادة العقل^(٤١٤) . والعقل الكامل يتجاوز حدوده الأصلية ، بل ويمكن أن يعمل خارج الميدان العملي الذي خلق له في حقيقة الأمر^(٤١٥) .

(٤١٠) من مثل النحل والنمل .

(٤١١) مثل أعضاء الحس ، واليدين وغيرها .

(٤١٢) قارن عمل العين مثلا .

(٤١٣) أو المصنوعة .

(٤١٤) مثلا فكرة «الضد» تمتلأ بها لا نهاية له من المضمونات .

(٤١٥) حين يتعرض للحقيقة مثلا ، والكلام انتقاد للعقل حين يتعدى حدوده .

وفي الإنسان، أخيراً، يظهر «الحدس»، وإن كان لا يظهر إلا على صورة دفعات سريعة نادرة، وفي الحدس تصبح الغريزة بغير واجب عملي تؤديه وتصير قادرة على التأمل في ذاتها. ومن ناحية أخرى، فإن الإنسان حر. وهكذا فإن كل خط للتطور ينتهي إلى تحرير الوعي عند الإنسان، ويظهر الإنسان وكأنه الغاية النهائية من تنظيم الحياة على كوكب الأرض.

خامساً : الميتافيزيقا

إذا كان الفيلسوف يدع ذاته تنغمس في بحر الحياة التي تحيط بنا، إلا أنه يحاول مع ذلك رسم خط يوضح منشأ وتطور الأجسام والعقل. إن الحدس الأساسي يظهر أن الحقيقة كلها صيرورة، وليست حياة ووعيا وحسب. لا توجد أشياء، وإنما توجد أفعال وحسب، والوجود هو في جوهره صيرورة. تقول العبارة الشهيرة لبرجسون: «هناك في الصيرورة أكثر مما في الوجود» (٤١٦).

إن العقل وحده، وبالتالي العلم، يصوران لنا أن الأجسام ثابتة صلبة. أما الحقيقة فهي أن العالم المادي نفسه في حركة، في اندفاع، ولكنها اندفاع السقوط والتبدد. ذلك أن هناك في رأي برجسون نوعين من الحركة في العالم:

- الحركة الصاعدة، وهي حركة الحياة.

- والحركة الهابطة، وهي حركة المادة.

إن القانون الذي يحكم المادة هو قانون تقلص الطاقة، أما الحياة فإنها تكافح ضد هذا القانون، ولكنه ليس في استطاعتها محوه تماماً، وكل ما تقدر عليه هو أن تعوقه وأن تؤخر نتائجه.

ويشبه برجسون ما تفعله الحياة في هذا الشأن، من أجل تقريبه إلى الإفهام، بالبخار الذي يخرج على هيئة نفثات من شقوق الإناء، ثم يتكثف في الهواء المكشوف على هيئة قطرات تتساقط. ولكن قدرا ضئيلا من البخار لا يتكاثف على الفور

(٤١٦) أو «مما في الكينونة».

ويجاهد من أجل مساندة القطيرات التي تتساقط . كذلك الحال مع الحياة : فمن مستودع الحياة الهائل تخرج على التوالي أنواع من النفثات ، وحين يسقط كل منها يتكون منه عالم . هذه القطرات التي تسقط هي المادة . وهناك تشبيه آخر حول نفس الأمر : فشان العالم مع الحركة الحيوية شبيه بشأن الذراع المرفوعة التي إذا تراخت عضلاتها انخفضت . إن المادة كأنها فعل خلاق ولكنه ينحل ويتفكك . ولكن كل هذه الصور والتشبيهات غير كافية ، لأن الحياة تنتمي إلى المجال النفسي ، وليس إلى مجال المكان (٤١٧) .

ونفس الأمر في شأن الوعي . إن الحدس يعمل في نفس الاتجاه الذي تعمل فيه الحياة ، ويعمل الذكاء أو العقل في الاتجاه المعارض . وهذا هو السبب في أن العقل في جوهره مرتبط بالمادة متوافق معها . أما الحدس ، فإنه هو الذي يظهر لنا الحقيقة الحقيقية ، التي فيها تبدو الحياة وكأنها أمواج هائلة تمتد ، ولكن الحواجز تعوقها ، رغم ذلك ، على معظم امتدادها . وهي تنجح في بقعة واحدة في تعدي العقبات ، وتنطلق فيها حرة : هذه الحرية تظهر مع الشكل الإنساني للحياة . لذلك فإن الفلاسفة لم يخطأوا حين أعلنوا حرية الروح واستقلالها بازاء المادة ، وربما كذلك دوامها إلى ما بعد الموت .

ولكن الفلسفة ، مع ذلك ، تاهت عن الطريق الصحيح حين استخدمت في التعبير عن ذلك المعنى لغة العقل ومفاهيمه . ويقدم برجسون تحليلات مفصلة طويلة تفسر كيف نشأت فكرة الفوضى (وذلك ، على التخصيص ، بتداخل نظامين مختلفين ، هما النظام الحيوي والنظام الهندسي) ، وتفسر كيف تكونت فكرة «العدم» ، وهي عنده فكرة زائفة بالمعنى الدقيق .

ويعترض برجسون على أهم النظم الفلسفية التي أنتجها ماضي الثقافات الأوربية . فهو يرى أن ميتافيزيقا أفلاطون وأرسطو قد ألغت فكرة «الديمومة» ، وذلك بسبب الميل الطبيعي للعقل أو الذكاء (٤١٨) ، وهذا الميل نفسه هو نتيجة

(٤١٧) الذي تأتي منه تلك التشبيهات .

(٤١٨) الذي «يثبت» و«يسكن» ولا يستطيع إدراك الديمومة المتغيرة .

لتصورات قامت اللغة باختلاقها. وهو يرى أن الأمر هو نفسه، رغم الاختلاف في بعض التفاصيل، مع النظم الفلسفية الغربية الحديثة، من مثل فلسفات ديكارت وأسبينوزا وليبنز والمذهب النقدي عند كانت وفلسفة إسبنسر على وجه الخصوص. ويرى برجسون أن الطابع «السينمائي» للفكر^(٤١٩) يظهر على أوضح ما يكون في فلسفة إسبنسر الذي يدعى أنه يدرك ويصور التطور الحي وكأنه تتابعات من حالات الوجود الذي ينمو، وهو بهذا، أي إسبنسر، ينكر تماما الديمومة الحقيقية ولا ينتبه إليها.

سادسا : الأخلاق

يرى برجسون أن هناك نوعين من الأخلاق : الأخلاق المنغلقة والأخلاق المفتوحة.

أما الأخلاق المنغلقة فإنها تدير وجهها عن أكرم ظواهر الحياة، وهي تنحصر في كونها نوعا من الضغط الذي يمليه المجتمع، والأفعال التي توافق تلك الأخلاق تتم بشكل تلقائي غريزي. ولا يصل الأمر إلى حد صراع بين الذات الفردية والقوة الاجتماعية إلا في حالات نادرة واستثنائية.

إن الأخلاق المنغلقة أخلاق غير شخصية، وهي منغلقة من ثلاثة أوجه :

- فهي تهدف إلى حفظ العادات الاجتماعية.

- وهي تطابق تماما المطابقة، أو يكاد، بين الفردي والاجتماعي، بحيث أن النفس تظل تدور دوما في نفس الدائرة.

- أخيرا، فإنها دائما أخلاق مجموعة اجتماعية محددة، ولا يمكن أن تصلح للإنسانية بأسرها، لأن هدفها هو تثبيت التلاحم الاجتماعي، وهذا التلاحم الاجتماعي لا يقوم، في معظمه، إلا أساس من الضرورة القضاية باتخاذ موقف الدفاع عن الذات^(٤٢٠).

(٤١٩) أي أن الفكر مكون من مقاطع ثابتة تبدو متحركة ظاهرا، كما هو الحال في السينما. وهذا التعبير الأخير أصله كلمة يونانية تعني «الحركة».

(٤٢٠) أي ضد الجماعات الأخرى.

إلى جانب هذه الأخلاق المغلقة التي تلزم وتوجب على نحو مطلق لا يعرف الحرية، هناك الأخلاق المفتوحة. ويجسد هذه الأخلاق الشخصيات البارزة الاستثنائية والقديسون والأبطال. وهي ليست أخلاقاً اجتماعية، بل هي أخلاق إنسانية وشخصية (٤٢١). وهي ليست ثابتة جامدة، بل جوهرها هو التقدم والخلق.

وهي أخلاق مفتوحة بمعنى أنها تحيط بالحياة كلها في إطار الحب، بل هي تهب كذلك الشعور بالحرية، وتتطابق مع مبدأ الحياة ذاته. إن مصدر الأخلاق المفتوحة هو انفعال عميق، وهذا الانفعال، شأنه شأن العاطفة التي تثيرها الموسيقى، ليس له من موضوع محدد (٤٢٢).

والحقيقة أن الأخلاق المغلقة والأخلاق المفتوحة لا توجدان على هيئة خالصة. فكل تطلع (٤٢٣) يسعى إلى أن يتأكد ويثبت في شكل إلزام وواجب، وكل إلزام (٤٢٤) يسعى إلى أن يصبح تطلعاً. وكلا الشكلين الأخلاقيين، وأحدهما ينبع مما تحت العقل والآخر مما فوق العقل (٤٢٥)، هذان الشكلان يظهران على مستوى العقل، وهو السبب في أن الأخلاق حياة عقلية. والواقع أن الأخلاق المغلقة وتلك المفتوحة كليهما تعبران عن نفس الدفعة الحيوية وتتكاملان فيما بينهما.

سابعاً : فلسفة الدين

القسمة التي أجراها برجسون في ميدان الأخلاق تظهر مرة أخرى في ميدان الدين : فهناك الديانة الساكنة وهناك الديانة الديناميكية.

أما الديانة الساكنة فإنها خلق ذو طابع دفاعي. تدافع به الطبيعة عن نفسها بازاء نتائج النشاط العقلي، وهو الذي يهدد، أي النشاط العقلي، بقهر الفرد أو

(٤٢١) وهو ما يضاد الطابع «الاجتماعي» ومن هنا «الجمعي»، إذن الافردي واللاشخصي.

(٤٢٢) وهو، أي وجود موضوع محدد، مايعني طابع الجمود والسكون.

(٤٢٣) من يقول التطلع يقول التفتح.

(٤٢٤) وفي الإلزام شيء من الانغلاق.

(٤٢٥) على التوالي من المادة ومن الديمومة.

بتحليل المجتمع . إن الديانة الساكنة تصل ما بين الإنسان والحياة وما بين الفرد والمجتمع ، وذلك بوسيلة حكايات خرافية تشبه الحكايات التي تحكي للأطفال . وهكذا فإن الديانة الساكنة هي نتيجة للقدرة الأسطورية التي للعقل .

إن العقل ، بمعناه الدقيق (٤٢٦) ، يهدد التلاحم الاجتماعي بالتحلل ، ولا تستطيع الطبيعة أن تجابه العقل بالغريزة ، لأن الغريزة في عالم الحيوان حل محلها العقل في عالم الإنسان . ولذلك فإن الطبيعة تعين نفسها بأن تخرج إلى النور القدرة الأسطورية . فإذا كان الإنسان يعرف بالعقل أنه سوف يموت ، وهو أمر لا يعرفه الحيوان ، فإن الطبيعة تعين الإنسان على تحمل هذه المعرفة المريرة بأن تخلق له آلهة تقوم الأساطير بصنعها له . ويضيف برجسون أن دور القدرة الأسطورية في المجتمعات الإنسانية يقابل دور الغريزة في المجتمعات الحيوانية .

أما الديانة الديناميكية (المتحركة) ، أو التصوف ، فإنها شيء مختلف تماما عن الديانة الساكنة التي وصفتها السطور السابقة . إن الديانة الديناميكية هي نتاج للعودة إلى الاتجاه الذي تنبع منه الدفعة الحيوية ، وهي استشعار بذلك الذي لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه أو أن تدركه ، والتي تتطلع إليه الحياة .

إن مثل هذا التصوف لا يقدر عليه إلا بشر استثنائيون يخرجون عن مستوى العاديين . وهو لم يظهر عند قدماء اليونان ، كما لم يظهر في صورته الخالصة عند قدماء الهنود ، لأنه عندهم سيبقى تصوفا تأمليا إلى درجة مغالية (٤٢٧) . إنما هو يظهر عند كبار المتصوفة المسيحيين الذين كانوا يتمتعون بصحة روحية كاملة . إن الديانة المسيحية تبدو وكأنها بلورة ذلك التصوف ، كما أنها في نفس الوقت ، ومن جهة أخرى ، أساس له أيضا ، لأن المتصوفة جميعهم ليسوا إلا مقلدين ، ومقلدين ناقصين وإن كانوا مجددين وعلى أصالة ، لذلك الذي أعلن موعظة الجبل (٤٢٨) .

(٤٢٦) راجع «ثانيا» ، مما سبق في هذا الفصل .

(٤٢٧) أي مخلوطا بالعقل كما يفهمه برجسون .

(٤٢٨) أي السيد المسيح ، وتجمع هذه الموعظة الهامة أصول الأخلاق المسيحية (انجيل متى ، الاصحاح ٥ - ٧) . والمعروف أن برجسون من أصل يهودي ، ولكنه تحول في أخريات حياته إلى الديانة الكاثوليكية . لاحظ أنه لا يهتم أي اهتمام بالتصوف الإسلامي ، لأنه لا يفكر إلا على تراثه ، ولأهله ولأصحاب ثقافته ، مثله مثل سائر من يؤرخ لهم هذا الكتاب .

إن التجربة الصوفية تسمح ، فيما يرى برجسون ، ليس فقط بتعصيد احتمال التصورات التي عرضها عن الدفعة الحيوية ، بل وكذلك بتعصيد القول بوجود الإله ، وهو الأمر الذي لا يمكن البرهنة عليه بالأدلة المنطقية .

ويقول المتصوفة أيضا إن الإله هو المحبة . ويرى برجسون أنه لا يوجد ما يمنع الفيلسوف من أن يطور فكرة أطلقوها ، وهي التي تقول إن العالم ما هو إلا الوجه الملموس من هذه المحبة ومن الحاجة الإلهية إلى الحب .

كذلك يرى برجسون أن التجربة الصوفية ، مؤيدة بنتائج علم النفس ، تستطيع أن تثبت إثباتا احتماليا ، يصل إلى درجة اليقين ، بقاء الروح بعد الموت .

الفصل الثاني عشر

البراجماتية والمدرسة البرجسونية

أولا : البراجماتية

ازدهر التيار البراجماتي على الخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إنجلترا، ولكن لم يقتصر ظهوره على هذين البلدين، فقد وجد من يمثله، في حدود عام ١٩٠٠م في ألمانيا، حيث ظهر عند أصحاب المذهب التجريبي النقدي كارل ماركس ولينين، جيورج سيمل، وهانز فايهnger (١٨٥٢ - ١٩٣٣م)، كما أن اتجاه المدرسة الوضعية قريب جدا من الاتجاه البراجماتي، أما في فرنسا، فإن عددا من ممثلي اتجاه «نقد العلم»، وعلى الخصوص أبل ري، يشاركون البراجماتية في أكثر من نقطة التقاء. ومن المفهوم أن كل هؤلاء المفكرين لا يدافعون وحسب عن بضعة أفكار ذات طابع براجماتي، بل إن لهم مذاهبهم الأخرى في نفس الوقت.

وفيما يخص نظرية المعرفة، فإن البراجماتية تنحصر في القول بإنكار أن تكون المعرفة نظرية وتأملية خالصة، وفي القول بإرجاع الحقيقة إلى المنفعة. ولكن كل واحد من البراجماتيين يعرض هذه المبادئ على نحو يختص به هو، وعلى درجات تختلف فيما بينهم. وعلى حين أن التيار الأكثر تشددا يعلن أن القضية الصحيحة (٤٢٩) هي التي تؤدي إلى نجاح فردي، فإن التيار الأكثر اعتدالا يرى أن الحقيقي هو ما يمكن التحقق من صدقه بوسيلة الوقائع الموضوعية. وسواء كان هذا أو ذاك، فإن كل براجماتي يرى أن المنفعة والقيمة والنجاح هي المعيار الوحيد للحقيقة، وهي أيضا

(٤٢٩) من الوجهة المنطقية.

بصفة عامة جوهر الحقيقة . أما ما يختلف بشأنه البراجماتيون فيما بينهم ، فهو شروط هذه المنفعة وحسب .

والبراجماتية في تيارها الأمريكي - الإنجليزي ليست نظرية في المعرفة وحسب ، بل تضاف إليها في الأغلب فلسفة للحياة تشبه كثيرا فلسفة الحياة عند برجسون .

وترى هذه الفلسفة الحيوية البراجماتية أن الحقيقة لا تعرف الثبات ، بل هي تسيل وتخلق ألوانا من الخلق الحر ، ويعجز العقل عن إدراك هذه الحقيقة ، وتقوم كل معرفة على أساس التجربة . ويتشابه البراجماتيون الأمريكيون والإنجليز مع برجسون أيضا في الأخذ بموقف معين يتسم بالطابع الشخصي والإنساني .

أما الاختلاف الرئيسي بين ممثلي البراجماتية والفيلسوف الفرنسي ، فإنه يقوم في أن برجسون يعتبر أن وظيفة الحدس هي وظيفة نظرية في جوهرها ، بينما يرى البراجماتيون أن كل معرفة هي عملية بحكم تعريفها (٤٣٠) .

وبصفة عامة يمكن القول إن للبراجماتية وفلسفة برجسون مبادئ مشتركة نبعت عن نفس الأصل ، وقد تطورت البراجماتية في نفس وقت نمو الفلسفة البرجسونية وبالموازاة معها ، وقامت في تاريخ الفكر الغربي بنفس الدور الذي قامت به تلك الفلسفة . ولكنها أصبحت في دائرة الماضي عند منتصف القرن العشرين في أوربا ، ولم تستمر إلا على نحو جزئي في التيارات الأخرى (من مثل الوضعية الجديدة والوجودية) . لذلك فإننا سوف نمر سريعا على البراجماتيين الثلاثة الشهيرين : وليم جيمس ، وفردناند شلر ، وجون ديوي . والأول والثالث أمريكيان ، والثاني إنجليزي ، وتأثير الأمريكيين على الفكر الأوربي عظيم إلى حد أنه يستلزم التوقف عندهما للحظات .

ثانيا : وليم جيمس

أول من أعلن آراء براجماتية الطابع هو المنطقي والفيلسوف الأمريكي تشارلز

(٤٣٠) لأن هدف المعرفة هو حل المشكلات .

بيرس (١٨٣٩ - ١٩١٤ م)، ولكن المذهب البراجماتي ظهر في صورته الواضحة الملامح على يد وليم جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠ م)، الذي يعتبر مؤسس هذه المدرسة ويمثلها الأساسي.

كان جيمس شخصية فذة غير عادية، حيث جمع في شخصه بين عالم الفزيولوجيا وعالم النفس المبرز^(٤٣١)، كما كان واسع المعارف في ميدان الفنون، وذا طبع متدين عميق التدين، كما كان إلى هذا كله كاتباً لامعاً، وقد أثر تأثيراً قوياً على مجمل الفلسفة الغربية في القرن العشرين الميلادي.

ومبدأ فلسفته هو رد فعل معارض للمثالية التي قدمها كلٌّ من برادلي (٤٣٢) والفيلسوف المثالي الأمريكي الكبير جوزييارويس (١٨٥٥ - ١٩١٦ م)، كما بدأت، من جهة أخرى بمهاجمة المذهب الواحدي^(٤٣٣) والحتمية العلمية، واستخدمت في هذا الصدد تيار «نقد العلم» وطورته.

ويعتمد مذهب جيمس على تصور ديناميكي (حركي) وتعدددي للوجود: أي أن العالم ليس كاملاً نهائياً، ولا يحتوي على جواهر ثابتة، بل هو في صيرورة دائمة دائبة، كما أنه ليس كيانه واحداً مفرداً، بل هو يتكون من أفراد متعددين. ويذهب جيمس إلى حد إظهار نوع من التعاطف مع القول بتعدد الآلهة، ووراء هذا كله أنه يرفض دائماً القول بالواحدية ويمتنع منها أشد امتعاض.

من جهة أخرى فإن فلسفته تعارض المذهب العقلي أشد معارضة، وذلك إلى حد إنكار التعارض بين الذات والموضوع، ويصف وليم جيمس نفسه فلسفته بأنها تجريبية متشددة وهو يدفع بفكرة إمكان الموجودات^(٤٣٤) إلى حدها الأقصى بالقول بنظرية أسماها Tychism^(٤٣٥).

(٤٣١) له كتاب مشهور في «مبادئ علم النفس» وله أيضاً كتاب طريف عن «أنواع من التجربة التصوفية». وله كتب كثيرة مترجمة إلى العربية.

(٤٣٢) راجع فيما سبق، «ثالثاً»، من الفصل الثالث

(٤٣٣) القول بأن الوجود واحد لا يعرف التعدد.

(٤٣٤) الإمكان ضد الوجوب أو الضرورة.

(٤٣٥) من أصل يوناني يعني البخت أو المصادفة.

وهناك نظرية مشهورة تقدم بها وليم جيمس ، هي نظرية «الواحدية المحايدة»
بازاء قطبي الفزيولوجي والنفسي : وفكرتها أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين الظواهر
النفسية والظواهر الفزيولوجية .

ولكن أشهر ما تقدم به وليم جيمس من مذاهب هو البراجماتية ، وهي التي ترى
أن الفكرة تكون صحيحة حين تؤدي إلى إدراك موضوعها ، وأن القضية تكون
صحيحة حينما تؤدي إلى نتائج نافعة إذا ما نحن قبلناها ، وحين تثبت أنها قابلة
للعمل . وقد استخدم جيمس للتعبير عن هذا التحقق العملي كلمة "Cash" (النقد
المعدود) ، وقد أساء كثيرون فهم المقصود بها (٤٣٦) . أما «المنفعة» ، فإن وليم
جيمس لا يقصد بها اشباع الحاجات المادية للفرد وحدها ، بل يقصد كذلك كل ما
يساهم في تألق حياة الانسان والمجتمع (٤٣٧) .

ومن هذه الوجهة للنظر ، فإن عقائد الدين صحيحة تماما في نظر وليم جيمس ،
وهو يرى أنه ينبغي الحكم على الدين لا بشيء إلا بنتاجه (٤٣٨) . ويعلن جيمس أنه
لا يدري أن للدين مغزى ميتافيزيقيا أم لا (٤٣٩) ، ولكن المؤكد أنه على الأقل فرض
خصب (٤٤٠) .

هذا الموجز القصير لا يستطيع أن يوضح على ما يجب مدى غنى مواقف وليم
جيمس ، ولكننا لا نستطيع الدخول في تفاصيل أكثر ، لأن فلسفته تتمة ، إذا أردنا
الدقة ، إلى حقبة أواخر القرن التاسع عشر الميلادي .

ثالثا : البراجماتية الانجليزية :

ظهرت الفلسفة البراجماتية في بريطانيا تحت تأثير وليم جيمس من جهة ، وعلم

(٤٣٦) وسخروا منه لاتجاهه «الأمريكاني» هذا ، وذلك في القارة الأوربية .

(٤٣٧) هو إذن لم يقصد المنفعة الأنانية لفرد بعينه ، فهو يراعي الطابع الاجتماعي .

(٤٣٨) الدين الذي يؤدي إلى التفاؤل والبشر والنجاح ينبغي الاعتقاد في صوابه ، والعكس
بالعكس .

(٤٣٩) أي أنه لا يتعرض لحقيقة العقائد الدينية وفسادها .

(٤٤٠) مادام خصبا ، فهو يمكن أن يؤدي إلى نتائج حسنة ومفيدة .

النفس الجديد المعارض للمذهب الترابطي ، والذي دافع عنه ، أى عن ذلك التيار الجديد فى علم النفس ، سواء وليم جيمس نفسه أو جورج سكوت (١٨٦٠ - ١٩٤٤م) . والممثل الرئيسى لهذه المدرسة الجديدة هو فردناند شلر (١٨٦٤ - ١٩٣٧م) (٤٤١) ، الذى كان قد تأثر تأثراً عميقاً بالفيلسوف المنطقى الانجليزى ألفرد سدجوك ، وهو الذى كرر التأكيد على استحالة وجود منطق صورى صرف .

وأول ظهور للبراجماتية الانجليزية كان فى كتاب اشترك فى تأليفه ثمانية من شباب الفلاسفة تحت عنوان : «المثالية الشخصية» (ظهر عام ١٩٠٢م) . ولم يكن كل مؤلفو هذا الكتاب ، ومنهم هنرى استيورات (١٨٦٣ - ١٩٤٦م) . وشلر نفسه وهاستنجز راشدال (١٨٥٨ - ١٩٢٤م) ، لم يكونوا جميعهم من البراجماتيين ، ولكنهم قبلوا جميعاً المذهب التعددى ، وبه عارضوا مثالية برادلى وواحديّة اسبنسر على السواء . وهذا الكتاب ، شأنه شأن كثير من كتب تلك الفترة ، إنما يدل بالأحرى على الأزمة الروحية للقرن التاسع عشر الميلادى أكثر من دلالاته على ظهور تيار جديد يؤيد الاتجاه الواحدى .

وكانت الأفكار قد بدأت فى التوجه نحو اسم شلر منذ عام ١٨٩١م . حين ظهر كتابه : «الغاز أبى الهول . دراسة فى التطور كتبها بدائى من سكان الكهوف» ، وهو كتاب غريب ، يعلن فيه شلر انتهاءه إلى المذهب التعددى وإلى المذهب الشخصانى ، ويفصل فيه مذهباً يرى أن الآله كائن شخصى محدد . ولكن هذا الكتاب ينتمى إلى فترة لم يكن فيها شلر بعد براجماتياً .

ولم يبدأ فى الاعلان عن كونه براجماتياً بالمعنى الكامل إلا منذ عام ١٩٠٣ ، ولكنه يسمّى البراجماتية باسم آخر هو «النزعة الانسانية» ، وهو يأخذ لنفسه تعبير بروتاجوراس المشهور : «الانسان مقياس كل شىء» ، ويؤيد السفسطائيين اليونان ، ويدافع عنهم ضد المذهب العقلى عند افلاطون (٤٤٢) ، بل ويقوى من معنى عبارة

(٤٤١) انظر كتاب الدكتور عثمان أمين فى سلسلة «نوابع الفكر الغربى» بدار المعارف .

(٤٤٢) الذى هاجم السفسطائيين كما نعرف .

بروتاجوراس ، ليذهب إلى أن الإنسان ليس مقياس كل شيء وحسب ، بل هو خالق كل الحقيقة .

والحقيقة عند شلر ما هي إلا كم ضخمة غير منظم ولكنه قابل للتشكيل ، وهي لا تصبح «واقعة» (بالألمانية Tat-Sache ، أى «شيء للفعل») إلا حين يتصل بها عمل الإنسان . والنتيجة أن سؤال : ما هي الحقيقة؟ يصبح سؤالاً بغير معنى ، إنما السؤال الذى ينبغى أن يسأل وأن يتكرر وضعه هو : ماذا نستطيع أن نفعل بها؟

ويهتم شلر اهتماماً أساسياً بالمنطق ، وهو في هذا واقع تحت تأثير سدجوك . ويرى شلر أن المنطق لا يستطيع أن يكون صورياً ومجرداً ، ويعلن باللاتينية : Ex-pellis Hominem, Logica, Tamen Usque Recurret («أصرف الإنسان ، أيها المنطق ، ولكنه سيعود إليك دائماً») . إن المنطق عند شلر هو شيء إنسانى ، وعليه أن يخدم الإنسان ، لأنه أداة فعلية ومتعينة من أجل العمل . ويرى شلر أن مبدأ الذاتية ومبادئ المنطق الأخرى ، التى يقال إنها مبادئ مطلقة ، هذه المبادئ كاذبة (٤٤٣) .

والحال كذلك أيضاً مع «الحقيقة» . يرى شلر أنه لا توجد حقيقة مطلقة ، إنما كل حقيقة فهي إنسانية . ولا يقول شلر على الدقة إن كل قضية نافعة حقيقية ، وإنما يقول إن القضية الحقيقية لابد أن تكون نافعة ، وأن كل قضية تمثل قيمة . وعلى هذا . فإن الحقيقة لا تعلن مرة واحدة وإلى الأبد ، وإنما هي ديناميكية (حركية) وفي صيرورة مستمرة . ويتصور شلر الحقيقة على طريقة داروينية خالصة حين يختزلها إلى مفهوم التيار الحيوى . إن مذهب شلر ليس منطقاً ، وإنما هو تحليل منطقي بيولوجي للمعرفة .

ولكن شلر لم يجد صدى موافقاً كبيراً لمذاهبه في أجواء الفلسفة الانجليزية ، واعتبره الكتاب سفسطائياً بارعاً ، وهي تسمية افتخر بها هو نفسه على كل حال .

(٤٤٣) وهو نفس موقف السفسطائيين الذي يعرض له أفلاطون وأرسطو ليهاجمانه .

ولم يكمل أحد مذهب شلر بعد موته عام ١٩٣٧ م، ولكن كتاباته العديدة،
والتي كتبت في أسلوب رائع، استمرت في إحداث تأثير كبير. ويمكن أن نقول إن
جزءاً من الأفكار التي توجد منتشرة في منتصف القرن العشرين الميلادي إنما تعود إلى
فلسفة شلر.

رابعاً: جون ديوى:

اكتست البراجماتية الأمريكية طابعاً خاصاً على يد جون ديوى (١٨٥٩ -
١٩٥٢ م)، الذي جمع بين المادية العلمية وآراء وليم جيمس.

وبينما كان مذهب جيمس يتجه على الخصوص وجهة دينية، وبينما كان شلر
يريد إقامة مذهب إنساني فلسفي، فإن ديوى يتجه باهتمامه كله ناحية العلوم
الطبيعية. وهو يأخذ بالمذهب «السلوكي» الذي قدمه واطسن، وهو المذهب الذي
يقول إن العقل ما هو إلا «ما يفعله الجسم». وانتهى ديوى إلى أنه لا توجد معرفة
حقيقية خارج المعرفة التي يتتبعها منهج العلوم الطبيعية. وإذا كان المفكرون في
العصور السابقة، التي لم تتوصل بعد إلى التكنولوجيا التي عرفها العصر الأخير، إذا
كانوا يبحثون عن أسباب الأعمال خارج نطاق التجربة^(٤٤٤)، فإن ذلك غير ممكن
اليوم، وينبغي رفض كل الأفكار التي تتعالى على الطبيعة، في هذا العصر المتقدم،
والاتجاه بالكلية إلى «الخبرة»^(٤٤٥).

وتعلمنا الخبرة أن كل شيء يتغير، وأنه لا يوجد ثبات أو سكون، لا في ميدان
المادة ولا في ميدان العقل، والفكر نفسه ما هو إلا أداة من أجل العمل. ولا يبدأ
الإنسان في التفكير إلا حين يصطدم بصعوبات مادية يكون واجبا عليه التغلب
عليها^(٤٤٦). وبالتالي فإن الأفكار ليس لها إلا قيمة «أدائية» أو «وسائلية» وحسب
(ومن هنا تسمية مذهب ديوى «الذرائعية»). إنها ما هي إلا أداة معلقة على الخبرة

(٤٤٤) أي في الميتافيزيقا.

(٤٤٥) Experience. وقد ترجم الكثير من كتب ديوى إلى العربية، بفضل أساتذة التربية الذين
اشتغلوا على أفكاره، وبفضل دار النشر الأمريكية «فرانكلين».

(٤٤٦) راجع لديوى كتاب «المنطق» مترجماً إلى العربية بقلم الدكتور زكي نجيب محمود.

النشطة وتنتجها تلك الخبرة وتستخدمها . إن قيمة الفكر تعتمد بالكلية على مدى نجاحها . وفي نهاية الأمر، فإن الحقيقي هو وجه من أوجه الخير.

وقد ذاعت شهرة جون ديوى على الاخص باعتباره مفكرا تربويا يروم إصلاح مناهج التربية على أساس آراء اجتماعية متشددة في شأن الطابع الاجتماعى للتربية، ولكن فلسفته هي الأخرى أثرت تأثيرا عظيما جدا في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد كانت فلسفته لمدة طويلة أقوى قوة عقلية في تلك البلاد التى تعبد التكنولوجيا، ولم تعرف خبرة «التقدم» العلمى، على النحو الذى عرفته أوربا (٤٤٧).

وإنه لانقلاب عجيب أن ينتهى مذهب وليم جيمس، الذى خرج من الاعتراض على إعطاء قيمة أعلى مما ينبغى إلى التكنولوجيا والعلوم الطبيعية، ليتحول على يد جون ديوى إلى واحد من أركان التصور المادى والعلمى للعالم.

خامسا : المدرسة الجدلية :

من المدارس ذات العلاقة مع البراجماتية، نذكر «المدرسة الجدلية»، لأنها استمدت بعضا من آرائها الأساسية من البراجماتية .

وتتجمع هذه المدرسة من حول المجلة الفلسفية التى تنشر في زيورخ بسويسرا : «ديالكتكا» (٤٤٨)، التى بدأت في الظهور عام ١٩٤٧م، والممثل الرئيسى لهذه المدرسة هو فردنان جونست (ولد عام ١٨٩٠م) (٤٤٩) . ويتعاطف المفكر الفرنسى وفيلسوف العلم المعروف جاستن باشلار (ولد عام ١٨٨٤م)، وعدد آخر غيره من العلماء والفلاسفة، مع هذه المدرسة على نحو واضح إلى درجة أو أخرى .

ويرى جونست أن كل معرفة إنسانية هي معرفة جدلية، ويعنى بذلك إنها ينبغى أن تكتفى بفلسفات وبقواعد مؤقتة، تقوم على أساس الوعى الجماعى الحى للباحثين في عصر ما . فلا يوجد هناك معيار مطلق للحقيقة . ويتج عن هذا أنه لا ينبغى أن

(٤٤٧) لاحظ رنة السخرية من المؤلف الاوربي بازاء الأمريكين .

(٤٤٨) Dialectica .

(٤٤٩) Gonseth .

نقبل بصحة قضايا أو قواعد أو نظريات إلا طالما كانت نافعة لحركة العلم .

ويرى الديالكتيون أن هذا المبدأ صالح في شتى الميادين . وهم يضيفون أنه لا يوجد منطق مطلق ، وإنما توجد وحسب نظم منطقية مختلفة : وعلينا إما أن نقبلها أو أن نرفضها ، وذلك حسب مدى نفعها .

ولا يقبل الجدليون اللوم الموجه إليهم بأن موقفهم موقف نسبي ، ويصرحون بأنهم لا يقولون بأن الحقيقة نسبية ، وإنما يقولون وحسب أنه لا ينبغي أن نقبل أن يكون لأي شيء قيمة مطلقة (٤٥٠) .

ومن جهة أخرى ، فإنهم يدفعون عنهم المذهب الحسي ، بمعناه الضيق ، والمذهب الاسمي ، اللذين يقول بهما اتجاه الفلسفة الوضعية المنطقية ، ويرون أن منهجهم ممكن التطبيق في سائر الميادين (بما فيها علم النفس الاستبطاني ، بل وكذلك علم اللاهوت) .

ومع ذلك ، فيبدو أنهم يشبهون الوضعية المنطقية في اعتبار منهج العلوم الاستدلالية المنهج الوحيد القادر على انتاج المعرفة .

وقد ظهرت المدرسة الجدلية في خلال المؤتمر الدولي العاشر للفلسفة (عام ١٩٤٨م) كواحدة من أقوى المدارس وأكثرها حركة وديناميكية . وقد نجحت في اجتذاب عدد غير قليل من المفكرين الأوروبيين الذين كانوا من قبل من أنصار الوضعية المنطقية . كذلك فإنها مركز جذب لعدد من العلماء والرياضيين ذوي الاهتمامات الفلسفية ، ولعدد من الفلاسفة المنشغلين بدراسة المنهج العلمي في العلوم الطبيعية وفي الرياضيات .

سادسا : المدرسة البرجسونية

تكونت في فرنسا ، تحت تأثير برجسون ، مدرسة واسعة ممتدة الاطراف منذ بداية القرن العشرين الميلادي ، وهو العصر الذي تأثر أيضا بحركة «نقد العلم»

(٤٥٠) أي ثابتة دائما وأبدا وفي كل مكان وزمان .

وبالبراجماتية الأمريكية . وقد اتجهت هذه المدرسة في الاتجاه الحيوى واللاعقل إلى أبعد مما ذهب إليه برجسون نفسه . وأغلب أعضاء تلك المدرسة ممن يعلنون أخذهم بالبراجماتية ، والباقون ممن يأخذون بالاتجاه «الارادى» الذى يعتبر أن للارادة الأولوية على العقل ، وأن الحقيقة ، كما هو الحال عند فردريك شلر ، قيمة حيوية (٤٥١) .

ولن نستطيع هنا التفصيل في هذه المذاهب بسبب حجم هذه الدراسة المحدود ، وعلى كل حال فإنها لا تتميز بأصالتها وتجديدها بقدر ما تتميز بتطرفها . ومع ذلك ، فإن التطور الذى مر به قسم من هذه المجموعة يستحق الاهتمام : فقد بدأوا متطرفين قبل الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨ م) ، إلا أنهم تحولوا إلى الاعتدال بعد ذلك ، حتى أنهم أصبحوا يعتبرون من دعاة القول بالمذهب العقلى . ولكن الواقع أنهم ظلوا ، باستثناء بلنديل وحده ، خصوما أشداء معلنين للقيمة المعرفية للعقل ، وبراجماتيين ينظرون إلى الحقيقة على أنها تكيف مع الحياة . وإذا كانت فلسفتهم فلسفة حيوية مثل برجسون ، إلا أنهم ليسوا على عمق أستاذهم الروحى المشترك ، الذى قدم هذه النظرة الحيوية إلى العالم .

ونذكر من بين فلاسفة هذه المجموعة ، من جهة ، عالم النفس موريس برادنز ، وهو واحد من أشد المغالين في الاتجاه اللاعقل ، والفيلسوف الاخلاقي جان دوجولتييه (١٨٥٨ - ١٩٤٢ م) ، الذى يجمع إلى النزعة اللاعقلية فلسفة مثالية ذاتية ، ومن جهة أخرى ، مجموعة المفكرين الكاثوليك الذين تجمعوا ، من بين تلاميذ ليون أوليه - لافرون (١٨٣٩ - ١٨٩٩ م) ، بتأثير برجسون . وبعض أعضاء هذه المجموعة ، مثل ألفرد لوازى (١٨٥٧ - ١٩٤٠ م) ، ولوسيان لابرثنير (١٨٦٠ - ١٩٣١ م) ، ليست لهم في الفلسفة إلا أهمية محدودة ، وإن كانوا يحتلون مكانا هاما في الحركة التحديثية الكاثوليكية (٤٥٢) .

وهناك آخرون تلمع أسماؤهم في مجال الفلسفة ، وأخصهم بالذكر إدوار لوروا

(٤٥١) أي أن الحقيقة في خدمة الحياة ، لا أكثر .

(٤٥٢) أي التي تعيد النظر في العقائد القديمة لتجعلها موائمة للعصر .

(١٨٧٠ - ١٩٥٤م)، وموريس بلُنْدِل (١٨٦١ - ١٩٤٩م). ولا يعلن بلُنْدِل عداؤه الصريح للمذهب العقلي، بل أنه اقترب كثيرا من مجال الميتافيزيقا^(٤٥٣). ومن المهم أن نثبت هنا نص بعض عباراته: «يظهر دائما في أصل العمليات العلمية... يظهر القرار»^(٤٥٤). ويقول: «إن العلوم لا تكشف لنا أى كشف عن جوهر الأشياء»، وذلك «لأن حريتها»^(٤٥٥) غير محدودة». وهكذا يكون بلُنْدِل أكثر تشككا في قيمة العلم من برجسون، الذي يعترف للعلم بالقدرة على النفاذ إلى جوهر المادة.

أما ادوار لوروا، فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك. فالعلم عنده ما هو إلا تنظيم اعتباري^(٤٥٦) خالص، وهو يرى أن النظريات العلمية، بل وكذلك أحكام الوقائع وتقارير الواقع ذاتها، ذات طابع اعتباري خالص. إن العالم هو الذى يخلق نظام الأشياء^(٤٥٧). إن المعطى الذى يقدم إليه هو مادة غير مشكلة، وهو، أى العالم، هو الذى يرسم فيه الوقائع بالمسطرة والبرجل. أن العلم العقلي، في رأى لوروا، ما هو إلا لعب صوري خالص، بلا مغزى يدل على جوهر الأشياء، ولا مضمون في داخله، إنه ما هو إلا خدعة من العقل وحيلة من أجل السيطرة على العالم. ويمكن أن نقول نفس الشيء عن العقائد الدينية، التى لا يستطيع الإنسان أن يجد لها معنى جديراً بتوقف الفكر أمامه. فما هي إذن إلا صيغ وشعائر وقواعد عملية للحياة. وإذا كان لوروا يقبل وجود الإله، فإنه ينكر أنه يمكن إثبات ذلك بالبراهين.

(٤٥٣) وأداة البحث فيها هو العقل.

(٤٥٤) وهو صورة من «الحكم».

(٤٥٥) أي الأشياء.

(٤٥٦) Conventionnel، أي خاضع للاتفاق ولا يدل على طبيعة الأشياء.

(٤٥٧) ولا يكتشف ذلك النظام في الطبيعة.

الفصل الثالث عشر

المذهب التاريخي وفلسفة الحياة عند الألمان

أولا : خصائص المذهب التاريخي

الذي يقابل ، في ألمانيا ، فلسفة الحياة في فرنسا والبراجماتية الإنجليزية ، هو حركتا المذهب التاريخي والفلسفة ذات الاتجاه البيولوجي .

وهاتان الحركتان مختلفتان فيما بينهما اختلافا جوهريا ، ومع ذلك فانه تجمعهما سمة مشتركة : فهما يشبهان برجسون وجيمس في حياة حس حاد بالضرورة الحيوية ، كما أن الحركتين تنكران أية قيمة للمنهج العلمي الطبيعي حينما يتصل الأمر بفهم الحياة . كذلك فانهما كليهما تأثرتا أقوى تأثير بفلسفة فردريك نيتشه (توفي عام ١٩٠٠م)

والمذهب التاريخي هو أهم هاتين الحركتين . وقد نشأ في إطار العلوم التاريخية في ألمانيا في خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي .

ومن بين رؤساء الحركة التاريخية ، خلاف نيتشه ، نذكر جيورج سيمبل (توفي ١٩١٨م) وهو كانتني يأخذ موقفا نسيا اختص به في فكر أصيل ، وأهم منه رودلف أئكن (توفي ١٩٢٦م) فيلسوف الحياة العقلية ، وعلى الأخص وفي المحل الأول فيلهلم دلتاي (توفي عام ١٩١١م) ، المؤرخ العظيم وفيلسوف التاريخ .

ويدل اسم المذهب على تعلقه بدراسة التاريخ على نحو خاص ، وبالتالي على اختصاصه التطور العقلي والروحي بالاهتمام . وهكذا يصبح التاريخ مركز النشاط

الفلسفي . ويرى أتباع هذه المدرسة التاريخية أنه لا يمكن إدراك جوهر التاريخ لا بمناهج العلوم الطبيعية ولا بأية طريقة عقلانية كانت . والتاريخ عندهم يحتوي على الفكر ويضمه بين جوانبه في أثناء مسيرته . ويتج عن هذا التصور موقف لا عقلي متطرف ونزعة نسبية تقوى إلى درجة أو أخرى .

أما الحركة الأخرى من حركتي فلسفة الحياة الألمانية فهي الفلسفة البيولوجية ، وهي أقل من صاحبها اهتماما بالتاريخ . وهي تفسر الصيرورة ليس على أنها صيرورة العقل في التاريخ ، بل باعتبارها تيار العناصر الحيوية بمعناها العام . ويعد لودفيج كلاجز أهم ممثلي هذا التيار بلاغة وخصبا فكريا في مرحلة ما بين الحربين العالميتين (١٩١٨ - ١٩٣٩ م) .

وسوف نعرض فيما يلي بإيجاز للنقاط الرئيسية لنظريات دلتاي ، ونشير إلى أهم أتباعه ، وبعد ذلك نتقل إلى كلاجز .

ثانيا : فيلهلم دلتاي

إذا كان فيلهلم دلتاي (١٨٣٣ - ١٩١١ م) ينتمي إلى عصر سابق بالفعل على القرن العشرين ، إلا أن تأثيره امتد إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى . وهذا هو السبب في مكانه هذا هنا .

وقد كان دلتاي مؤرخا مبرزاً ، وبدأ باعتناق الوضعية ، ولكنه تأثر من بعد بالفلسفة الكانتية تأثراً قويا . وبهذه الصفة فإنه يعتبر مفكرا نموذجيا في تمثيله لفكر القرن التاسع عشر الميلادي (٤٥٨) . ومع ذلك ، فينبغي اعتباره أيضا من بين أهم ممثلي أزمة ١٩٠٠ م . في الحضارة الغربية ، حيث عرف كيف يسيطر على هذين التأثيرين ، الوضعية والكانتية ، ليخرج باتجاه يقوم على النسبية وعلى اللاعقلية .

والمشكلة المركزية عنده هي مشكلة الحياة ، وعلى الأخص تفهم الحياة . وهو يتصور الحياة على أساس غائي ، باعتبارها مجموعة من الاتجاهات والنزعات ، في

(٤٥٨) راجع فيما سبق ، الفصل الأول بوجه عام .

إطار وحدة مقفلة، حيث يقول إنها «مجموع يضم في كنفه الجنس الإنساني». ولكل مظهر من مظاهر الحياة أهميته، باعتبار أنه تعبير من نوع ما عن ميدان الحياة.

وفي إطار نظرية المعرفة، يعارض دلتاي المذاهب العقلانية، ويرى أننا لا نعرف بالذكاء، بل نعرف عن طريق مجموع النفس فينا، ونقرر وجود العالم الخارجي عن طريق إرادتنا حين تعترضها المقاومة. وقد قام دلتاي بتقديم نظرية تفصيلية في طبيعة معرفة العلوم الروحية (وهو ما يطلق عليه اصطلاح اتجاه «التأويل»^(٤٥٩)). وهناك مبادئ ثلاثة أساسية بشأن طبيعة هذه المعرفة:

- المعرفة التاريخية هي تأمل على الذات.

- الفهم ليس هو التفسير^(٤٦٠)، وليس وظيفة عقلية، بل يتم بوسيلة كل القوى الانفعالية للنفس.

- التفهم هو حركة من الحياة باتجاه الحياة، لأن الحقيقة حياة.

ويرى دلتاي أننا لن نستطيع أن ندرك التناسق الكلي للحقيقة، وتماسكها وتلاحمها، إلا عن طريق تعاون كل قوى النفس، وعن طريق تناسقنا وتماسكنا الداخلي نفسه.

وتوصل دلتاي، قرب نهاية حياته، إلى مذهب في تصور العالم، وهو ما يسمى بالألمانية Weltanschauung.

ويمكن إرجاع أي تصور للعالم، في نهاية التحليل، إلى منظور الإنسان ومواقفه وإلى اتجاهاته الأساسية بازاء الحياة. وهكذا، فإنه ينبغي وضع الإنسان ذاته وفلسفته في داخل الإطار التاريخي المعين.

ويرى دلتاي أن التاريخ يسمح لنا بأن نميز بين ثلاثة أنواع ونماذج أو أنماط من

(٤٥٩) Hermeneutique وسيعرف هذا الاتجاه ذيوياً هائلاً، من بعد الحرب العالمية الثانية، وإلى اليوم، وخاصة في ألمانيا وفرنسا.

(٤٦٠) على التوالي بالألمانية Erklären وVerstehen.

الفلسفة ، كل نوع منها يقابل موقفا حيويا جوهريا :

- فإذا ساد الذكاء وسيطر، ظهرت في مجال الفلسفة النزعة الوضعية المادية .

- وإذا ترأس الاتجاه العاطفي على شتى جوانب حياة الإنسان، برزت في مجال الفلسفة النزعة المثالية التي تقول بوحدة الوجود والألوهية وحدة موضوعية .

- وإذا سيطرت الإرادة أخيرا، ظهرت في الفلسفة مذاهب المثالية القائمة على الحرية، مثل فلسفة أفلاطون، وعند المسيحية، وعند كانت .

ويؤكد دلتاي على أن الفلسفة، مثلها مثل أي شيء آخر في الحياة الإنسانية هي نسبية كل النسبية . يقول في نص له : «إن فصل الخطاب في التصور التاريخي للعالم هو نسبية كل تصور إنساني، وكل شيء يتحرك ويتغير، ولا يبقى شيء ثابتا» .

ويأتي تأثير دلتاي العظيم على الفلسفة الأوربية في القرن العشرين الميلادي من قوله بالنسبية ومن مقابلته بين العقل والحياة، رغم أن لفلسفته جوانب أخرى متعددة . ولن نذكر من بين هذه المسائل الأخرى إلا نظريته في الزمان، وهي التي تمهد لنظرية هيدجر في نفس الموضوع .

ثالثا : خلفاء دلتاي

خضع عدد من المفكرين لتأثير فلسفة دلتاي عليهم، رغم اختلافهم فيما بينهم . ونذكر، من جانب، أرنست ترولتش (١٨٦٥ - ١٩٢٣ م) وهو لاهوتي بروتستانتي، وألف في فلسفة الدين وفلسفة التاريخ، كما أنه مؤرخ للحضارة أيضا، ومن جانب آخر، مدرسة تنتسب إلى دلتاي على النحو الحقيقي، ويخلص كل أصحابها للمذهب التاريخي عند دلتاي، وإن اختلفوا معه وانفصلوا عنه بشأن نقاط مذهب الأخرى .

ونذكر منهم في المحل الأول إدوارد إشرانجر (ولد عام ١٨٨٢ م) الذي اشتهر بأعماله في فلسفة الحضارة وفي علم النفس وفي التربية . ونذكر إلى جانبه أريك رنّاكر (ولد عام ١٨٨٨ م)، وجيورج ميش (ولد عام ١٨٧٨ م)، وهانز فراير (ولد عام ١٨٨٧ م) وعلى الرغم من أن تيودورلث (ولد عام ١٨٨٠ م) يبتعد بعض الشيء عن

دلتاي، ولكن يمكن ضمه، هو الآخر، إلى هذه المدرسة. ولم نذكر هنا غير أهم الأسماء في حركة فكرية ذات تفرعات طويلة.

وهناك عدد من المفكرين يقفون خارج حدود هذه المدرسة التي تضم أتباع دلتاي بالمعنى الدقيق، ولكنهم تأثروا على الأقل باتجاهات المذهب التاريخي، وذلك بإظهار اهتمامهم القوي بفلسفة التاريخ.

ونذكر منهم أولاً أرفالد إشبينجلر (١٨٨٠ - ١٩٣٦ م)، مؤلف الكتاب الذي صار أشهر من نور على علم بعد الحرب العالمية الأولى، ألا وهو كتاب «سقوط الغرب» (٤٦١)، والذي صدر ما بين عامي ١٩١٨ و ١٩٢٢ م. وتقوم فلسفة إشبينجلر على التصورات الحيوية المتطرفة التي قدمها نيتشه وكذلك دلتاي سواء بسواء.

ويعرف إشبينجلر على الخصوص بنظريته في دورات الثقافات (٤٦٢)، وكل ثقافة منها تعمّر حوالي ألف عام. ويأخذ إشبينجلر بالموقف النسبي المتطرف، فلا توجد في رأيه حقائق مطلقة، وكل فلسفة هي تعبير عن عصرها وعن عصرها وحده. وبعبارة أخرى، فلا توجد حقيقة إلا في إطار مجموعة إنسانية محددة.

وقد اعتبر بعض المؤلفين، وعن حق، أن أرنولد توينبي (ولد عام ١٨٩٩ م) ينحومنحي إشبينجلر في ميدان فلسفة التاريخ، ولكن توينبي يقف على معارف ذات امتداد أوسع بكثير مما تيسر لإشبينجلر، كما أن النتائج التي ينتهي إليها أقل تشاؤماً من نتائج إشبينجلر (٤٦٣).

وقد حاول توينبي في كتابه «دراسة في التاريخ» (صدر ما بين عامي ١٩٣٤ و ١٩٣٩ م. في ستة مجلدات) (٤٦٤)، وهو عمل رائع من حيث غزارة المادة التاريخية التي استخدمها، ومن حيث ثراء الفكر فيه كذلك، حاول أن يعثر على القوانين

(٤٦١) وهو مترجم إلى العربية. وانظر كتاب الدكتور عبدالرحمن بدوي حول مؤلفه.

(٤٦٢) إن كل ثقافة تنشأ وتنضج وتشيخ وتموت.

(٤٦٣) يؤمل توينبي في استمرار الحضارة الغربية في الحياة بفضل الدين، بينما تنبأ إشبينجلر بموتها.

(٤٦٤) له ملخص بالإنجليزية، ولهذا الموجز ترجمة بالعربية. وقد ترجم إلى العربية عدداً آخر من كتب هذا المؤرخ. واكتمل كتاب «دراسة في التاريخ» بظهور المجلد العاشر منه في عام ١٩٥٤ م.

العامة التي توجه تطور الحضارات وسقوطها . ومن الطريف واجب الملاحظة هنا أن توينبي يحل فكرة دورات الثقافة ودورات التاريخ محل الفكرة التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر الميلادي ، وهي فكرة التقدم .

وقد تأكدت أهمية فكرة الدورات ، التي توجد في أساس فلسفة إشبينجلر ، تأكدت بكتاب توينبي ، بل وأخذ بها في المجال العلمي بفضل تعريف مدرسة علم الاجتماع ، التي قادها بتريم سوروكين ، بها . ولنذكر هنا كذلك فيلسوفا آخر من فلاسفة التاريخ ، وهو الإنجليزي كولنجوود (١٨٩١ - ١٩٤٣ م) ، وهو الآخر من أنصار المذهب التاريخي .

رابعاً : فلسفة الحياة عند الألمان

إذا استثنينا الأخذ على نطاق واسع بالمذهب التاريخي ، فإنه يمكننا أن نقول إن الفلسفة الحيوية الألمانية لم تصل إلى اكتساب السلطة والأهمية التي نالتها الفلسفة الحيوية في البلاد الأنجلوساكسونية^(٤٦٥) وفي فرنسا .

وزعماء هذه المدرسة هم فلاسفة بالمعنى الشعبي للكلمة ، وليس بمعناها الدقيق الاصطلاحي . ونذكر منهم كيرلنج وكلاجز .

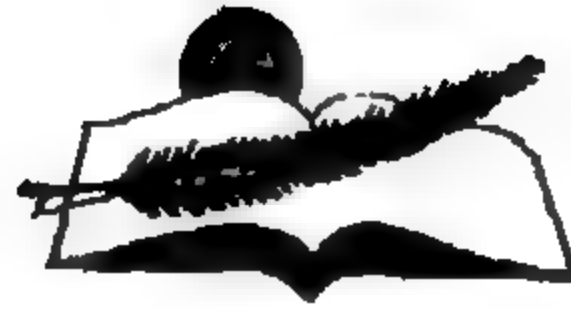
أما الكونت هرمان كيرلنج (١٨٨٠ - ١٩٤٦) ، والذي كان متزعمًا لمدرسة تدعو إلى الحكمة ، وألف كتاباً شهيراً بعنوان : «يوميات رحلة فيلسوف» ، وألف عدداً غيره من المؤلفات العديدة ، فإنه يعلن مذهباً لا عقلانياً يربطه إلى براجماتية متطرفة .

أما لودفيج كلاجز (ولد عام ١٨٧٢ م) وهو من المتخصصين في قراءة الخط البشري وفي علم نفس الخصائص الشخصية ، فإنه يقدم أفكاراً أكثر جدة وغرابة . وقد كتب كتاباً بعنوان : «العقل خصم للنفس» (في ثلاثة مجلدات ، صدر عام ١٩٢٩ - ١٩٣٢ م) وفيه يطور مذهباً معارضاً للعقل كل المعارضة . ويرى هذا

(٤٦٥) أي إنجلترا وأمريكا .

المذهب أن كل شيء هو ذو نفس، ويسود هذا العالم الحسي، في كل أجزائه، يسود انسجام «وتوافق» طبيعي. وللأسف، في رأي كلاجز، و«عن طريق توسط الإنسان»، فإن «قوة خارجية عن الكون تسمى العقل ظهرت فجأة في العالم، واجتهدت في فصل الجسم عن النفس، وهو ما يعني قتل الخلية الحوية».

إن العقل في رأي كلاجز هو الذي يولّد الشخص والإرادة، ومعه يظهر العنصر الخارجي الذي يميل إلى الظهور الاستعراضي^(٤٦٦) في العقل، وبوسيلة السلوك يقوم العقل بعمل قاتل في حق الحياة. إن العقل خصم للنفس وخصم للطبيعة وخصم للإخلاص، ولكل ما هو ذي قيمة. لذلك فينبغي، في رأي كلاجز، أن نرفض العقل، وأن نعود إلى تصور العالم على ما كان عليه عند البلاجيين^(٤٦٧)، أي إلى حياة تتحرر من العقل كل التحرر، وتتمتع بالروح البدائية بغير وعي منها.

(٤٦٦) Eccentricité.

(٤٦٧) قوم سبقوا اليونان في نفس المنطقة وكانوا يعيشون في سلام.

ملاحظات ختامية انتقادية على فلسفات الحياة

لقد أبرز الفلاسفة الذين أتت على ذكرهم الصفحات السابقة ظاهرة الحياة وخصائصها المتميزة أعظم إبراز، وأكدوا على اختلافها الجوهرى عن المادة. وقد أتاح هذا الحدس الأساسى لهم، والذي أحسوا به بقوة وعبروا عنه فى حماس، أتاح لهم، ولبرجسون ولوليم جيمس على الأخص، أن يتصدوا لسيطرة الاتجاه الوضعى والاتجاه المثالى فى خلال القرن التاسع عشر الميلادى، وأن ينتصروا على هذين الاتجاهين. فهذا الحدس إذن (٤٦٨) يمثل إحدى القوى الثورية التى وجهت الفكر الأوروبى وجهة جديدة.

ذلك أن الالتفات إلى أهمية الحياة سمح للفلاسفة الحيويين بتحليل عاملى الحياة والحركة، وكثيرا ما كان هذا التحليل تحليلا باهرا، وتفجيرا للإطار الضيق الذى أرادت النزعة العقلية العلمية فرضه على الفكر، والإتيان بتصور أكثر عضوية، وأكثر تعينا، عن الوجود والحقيقة.

ومن جهة أخرى، فإن الإنسان ومشكلاته الحية الحقيقية وجد عند فلاسفة الحياة المكان الذى يستحقه فى عالم الفكر.

ومن هذه الوجهة للنظر وتلك، فإن فلاسفة الحياة، الذين حرروا الفكر الغربى من الاتجاهات والأفكار التى قيدت العقل فى القرن التاسع عشر الميلادى، والذين يُحمد لهم هذا التحرير، هؤلاء الفلاسفة يستحقون الاعتراف لهم بالفضل العظيم. بل أن فضلهم لأعظم من أن يستطيع الفكر فى منتصف القرن العشرين الميلادى أن يقدر حق قدره.

أما الاتجاه التاريخى فإنه استحق قيمة خاصة لأنه جذب الانتباه إلى الطابع

(٤٦٨) المقصود الفكرة الرئيسية، كما سبق وأشرنا.

الخاص الذي يميز الواقعة التاريخية، وأدى إلى أن يفحص الفلاسفة عددا من المشكلات المتصلة بالمنهجية التاريخية، بل وكذلك عددا من المسائل المتصلة بالحياة على الأرض.

ولكن الذي يؤسف له أن جهد هؤلاء المفكرين، من أجل فهم أكمل وأشمل للحقيقة الحية، قد اقترن به خطأ الارتكان إلى افتراض واحد النظرية^(٤٦٩)، وإلى تصور عن العقل أخذه عن العهود السابقة، ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه بشكل كامل.

أولا : واحدة النظرية عندهم

ذلك أن فلسفتهم تنظر إلى الحقيقة من منظور واحد، لأنها في الواقع فلسفة ذات اتجاه بيولوجي، ولا تدرك شيئا غير الحياة، ولا تهتم بشيء إلا بالحياة، وهي بالتالي غير قادرة على إدراك حقائق من نوع أعلى^(٤٧٠).

والواقع أن هذا الطابع المتحيز للفلسفة الحيوية لا يقل في شيء عن حدة نفس هذا الطابع عند الفلسفة المثالية، بل أنه هنا أخطر وأخطر: لأن الذي تأخذه الفلسفة الحيوية باعتباره مركزا لاهتمامها، والذي تفسر به معظم الوقت كل شيء، إنما هو الحياة الحيوانية الخالصة، بينما كان المركز ووسيلة التفسير في المثالية هو العقل.

ثانيا : فكرتهم الضيقة عن العقل

وهم، من جهة أخرى، يقولون بتصور للعقل لا يقل ضيقا ومحدودية عن تصور القرن التاسع عشر له. إن الذي يحاربه الفلاسفة الحيويون إنما هو في الواقع العقل الاستنباطي كما نلقاه في العمليات الذهنية التي يقوم بها علماء الطبيعة المحدثون. وهكذا يجتزل فلاسفة الحياة الذكاء إلى هذا النوع من الهيكل العظمي المتيبس، وينكرون الحدس العقلي، متفقين في هذا مع كانت، ويرجعون العقل في كليته إلى

(٤٦٩) هو النظرية الحيوية.

(٤٧٠) من مثل الألوهية.

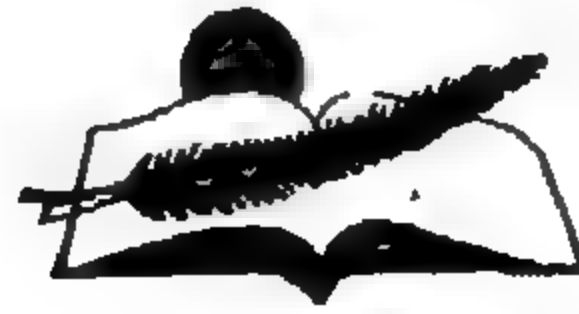
مجرد الوظيفة البرهانية .

ولهذا فليس عجباً أن يكون هؤلاء الفلاسفة قد غُطّي على أبصارهم فلم تدرك وجود قوانين موضوعية ، كما لم تدرك أيضاً ، في معظم الحالات ، الفرق القائم بين العقل والوظائف النفسية الحيوانية ، بحيث قالت باتجاه معارض للعقل ، متطرفة في معارضته .

وهكذا يبقى هؤلاء الفلاسفة في نطاق المذهب الاسمي وبيقون في إطار الاتجاه النفساني ، وغير قادرين على إدراك ما يتعدى الحواس إدراكاً واضحاً مستنيراً (٤٧١) .

وتلخيصاً ، فإن فلسفة الحياة تظل ، بينما هي في القرن العشرين الميلادي ، متعلقة إلى حد كبير بالعقلية القديمة التي كانت سائدة في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر الميلادي ، على الرغم من كونها في نفس الوقت ، وليس على ذلك من خلاف ، قوة تحريرية كبرى من القوى العاملة في الفكر الغربي في النصف الأول من القرن العشرين ، والتي ولدت فلسفته الجديدة .

ولعل هذا هو السبب في أنها ، أي فلسفة الحياة ، بعد أن لمعت أعظم التمايع ، تأخرت إلى الصفوف الخلفية ، وحلت محلها في الأهمية الفلسفة الوجودية (٤٧٢) ، وهي الأخرى فلسفة لا تقل عنها نفاداً واهتماماً بالمشكلات الإنسانية المتعينة ، وكذلك الفلسفة الميتافيزيقية الجديدة .

(٤٧١) يقصد الحقيقة الموضوعية .

(٤٧٢) وذلك فيما بعد الحرب العالمية الثانية .

الباب الخامس
فلسفة الماهية
(الفينومينولوجيا)

الفلسفة الفينومينولوجية تشكل التيار الفلسفي الثاني الكبير الذي أدى إلى قطع الصلة والانفصال عن الفكر السائد في القرن التاسع عشر الميلادي في الحضارة الغربية، وهو في ذاته ثاني اثنين، والآخر كما رأينا هو فلسفة الحياة، ولكن نوع مساهمتهما في قطع الصلة مع فكر القرن التاسع عشر الميلادي مختلف تماما في كل حالة عن الأخرى.

والأدق أن يقال أن الفينومينولوجيا هي واحد من تيارين من نفس النوع خرجا من معطف واحد، هو معطف مذهب فرانز برنتانو (١٨٣٨ - ١٩١٧ م). أما التيار الثاني، بجوار الفينومينولوجيا، فهو الذي يمثله الكسس مينونج (١٨٥٣ - ١٩٢١ م). وكرستيان إرنفلز (١٨٥٠ - ١٩٣٢ م).

وقد شيد مينونج نظرية في الموضوع (Gegenstandtheori) تشبه، من أوجه عديدة، النظرية الفينومينولوجية.

أما الفينومينولوجيا ذاتها، وهي أهم بكثير من تلك الحركة الأخرى، فإن الذي أسسها هو ادمند هُسرل (١٨٥٩ - ١٩٣٨ م). وتبعته في ذلك مدرسة كبيرة شملت شخصيات قوية، وقد بدأت في ألمانيا أولا، ثم انتشرت في أرجاء بلاد الغرب (٤٧٣).

وينبغي أن نبرز سمتين أساسيتين من سمات الفينومينولوجيا. فهي منهج في المحل الأول، وهو منهج ينحصر في وصف «الظاهرة»، أي ما هو معطى مباشرة. ومن هذه الجهة، فإن الفينومينولوجيا، باعتبارها منهجا، تغض النظر عن العلوم الطبيعية، أي لا تتبته إلى نتائجها، وبالتالي فإنها تتعارض مع المذهب التجريبي. كذلك، فإنها تصرف النظر عن تقديم نظرية في المعرفة كخطوة أولى في الموقف الفلسفي، وهي بهذا تتعارض مع المثالية. ونرى من هذا كله أن الفينومينولوجيا، باعتبارها منهجا، تبتعد ابتعادا حاسما عن الاتجاهات التي كانت سائدة في خلال القرن التاسع عشر.

(٤٧٣) يقول المؤلف حرفيا: «العالم».

ومن جهة أخرى فإن موضوع الفينومينولوجيا هو الماهية (Essence)، أي المضمون العقلي المثالي للظواهر (٤٧٤)، الذي يدرك في إدراك مباشر، هو رؤية الماهيات (Wesensschau). ومن هذه الوجهة للنظر، فإن الفلسفة الفينومينولوجية تقف في تعارض مع فلسفة القرن التاسع عشر الميلادي في الغرب مرة أخرى، وهي الفلسفة التي لم تكن تعترف لا بوجود ماهيات ولا بإمكان معرفتها.

وقد أنتج هسرل في أخريات حياته نظرية جعلته يقترب من الفلسفة الكانتية الجديدة (٤٧٥). ولكن مدرسته في مجملها لم تتابعه على خط هذا التطور.

وقد أثرت الفينومينولوجيا ونظرية الموضوع عند ميتينج، تأثيرا كبيرا على تطور مذهب الواقعية الجديدة (عند جورج مور)، وعلى تطور الوجودية (عند هيدجر) (٤٧٦)، وعلى الميتافيزيقا (عند هارتمان) (٤٧٧).

ونذكر من بين فلاسفة الفينومينولوجيا الكساندر بفاندر (١٨٧٠ - ١٩٤١ م)، أسكار بگر (ولد ١٨٩٣ م)، رومان انجاردن (ولد عام ١٨٩٣ م). (٤٧٨)، كتراد -

(٤٧٤) مفهوم الماهية من أهم مفاهيم الفلسفة، والمعنى الأساسي للكلمة يدل على مايتقوم به الشيء أو الفكرة من حيث الأساس. يقول الجرجاني في «التعريفات»: «الماهية تطلق غالبا على المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق، مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ماهو يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيازها عن الأغيار هوية، ومن حيث حملها للوازم ذاتا، ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولها، ومن حيث أنه محل الحوادث جوهر».

(٤٧٥) راجع الفقرة الأخيرة من «سادسا»، من الفصل الرابع عشر.

(٤٧٦) راجع الباب السادس، الفصل السابع عشر.

(٤٧٧) راجع الباب السابع، الفصل الثاني والعشرين.

(٤٧٨) يعد المؤلف الرئيسي لرومان انجاردن، «المعركة حول وجود العالم»، واحدا من أهم المنشورات الفلسفية الحديثة. ولكن لن نستطيع الحديث عنه هنا للأسف، ولا حتى إدخاله في إطار الفلسفة الأوروبية الحالية، لأن الكتاب لا يوجد إلا باللغة البولندية، وهي لغة لا يقرأها معظم فلاسفة أوروبا. ولا نشير إلى الأمر هنا إلا لمجرد الاحتجاج في هذه المناسبة على عادة سيئة، ولكنها سائدة، وتتمثل في نشر المؤلفات الفلسفية بالمعنى الدقيق في لغات وطنية لمؤلفيها، بينما هذه اللغات لا تكون دوائرها إلا محدودة بالضرورة إلى مدى أو آخر، وهذا، على الأخص، هو حال اللغة الفنلندية واللغة البولندية واللغة الهولندية. وينبغي أن يتقرر نشر مثل هذه المؤلفات في لغة واحدة وحسب، والإنجليزية هي أنسب اختيار في الظروف الحالية.

مارتنس، مورتز جايجر (١٨٨٠ - ١٩٣٧ م)، ادت شتاين (ولدت عام ١٨٩١، ودخلت سلك البراهبات الكرمليات، وماتت عام ١٩٤٢ في معسكر اعتقال نازي)، أدلف رايناخ (١٨٨٣ - ١٩١٦ م). ومن الفينومينولوجيين الفرنسيين نذكر الكساندر كواريه. ويوجد في أمريكا مارفن فاربر الذي يعد من أهم ممثلي الفينومينولوجيا وناشريها.

ولكن أيا من هؤلاء لا يمكن أن يقارن أهمية مع ماكس شلر (١٨٧٤ - ١٩٢٨ م)، وهو أكثر مفكري المجموعة أصالة وتأثيرا إلى جانب هسرل نفسه.

= والواقع أن الدراسة الجادة للفلسفة تفترض معرفة اليونانية واللاتينية، فإذا أضفنا اللغات الأوربية الرئيسية الثلاث (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، أصبحت اللغات التي ينبغي أن يتعلمها دارس الفلسفة الأوربية خمسا، ولا يوجد ما يمنع من إضافة أية لغات أخرى إلى ما لا نهاية. (هامش من المؤلف).

الفصل الرابع عشر

إدمند هُسرل

أولاً: تطور فكره وأهميته

كان هسرل (١٨٥٩ - ١٩٣٨ م)، مع برجسون، صاحب أكبر تأثير على الفكر الغربي في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، وهو تأثير دائم وعميق معاً. وهو تلميذ للفيلسوف الألماني برنتانو، كما أنه درس أيضاً مع عالم النفس الألماني كارل اشتمف (١٨٤٨ - ١٩٣٦ م).

وقد قام هسرل بالتدريس في جامعات هاله ثم جوتنجن ثم فرايبورج الألمانية كلها. وتميز بأنه دؤوب على العمل لا يتعب، وقد جمع إلى موهبة تحليلية نادرة نفاذاً عقلياً عظيماً.

وأعماله الفلسفية عديدة جداً، وقراءتها من أصعب الأمور، ليس بسبب أن لغة هسرل صعبة، بل بسبب صعوبة الموضوع ذاته. وهسرل نموذج في دقة الكاتب الفلسفي وتحديده، ويمكن تشبيهه من هذه الزاوية بأرسطو^(٤٧٩)

ومن حيث النظام الفلسفي، فإن هسرل امتداد لكل من برنتانو واشتمف، كما أنه امتداد غير مباشر، بواسطة برنتانو، للمدرسة الفلسفية في العصر الوسيط^(٤٨٠). كذلك، نجد لديه تأثيراً واضحاً بالاتجاهات الكانتية الجديدة^(٤٨١).

(٤٧٩) يُعرف أرسطو بدقته في الإصطلاح.

(٤٨٠) المقصود اهتمامه بالتحليلات الدقيقة والألفاظ ونوع من التجريد، وراجع أول فقرة من «ثالثاً» فيما يلي.

(٤٨١) راجع فيما سبق ما كتب عنها، في الفصل العاشر.

بدأ هسرل حياته الفلسفية بأبحاث عن علم الرياضيات ، حيث نشر الجزء الأول من كتابه الهام «فلسفة علم الحساب» ، ولكنه مؤلف لا يدل في شيء على الطريق الذي سوف تأخذه من بعد فلسفة هسرل (٤٨٢) . وقد ظهر في عام ١٩٠٠ - ١٩٠١ م . مؤلفه الأساسي ، وهو «بحوث منطقية» ، وفيه يفحص أسس المنطق .

وينقسم هذا الكتاب الضخم إلى جزئين : الجزء الأول منها ، والمعنون «تمهيدات للمنطق الخالص» ، يحتوي على نقد للاتجاه النفسي وللاتجاه النسبي من وجهة نظر عقلية وموضوعية ، بينما يقوم الجزء الثاني بتطبيق المبادئ التي احتواها الجزء الأول على بعض المشكلات المعينة في فلسفة المنطق .

وفي عام ١٩١٣ م . نشر هسرل كتابه «أفكار حول الفينومينولوجيا الخالصة» ، حيث تتحول الفينومينولوجيا إلى «فلسفة أولى» (٤٨٣) ، ويكون موضوعها هو المعرفة بوجه عام ، ويحتوي الكتاب على نتائج ذات طابع مثالي .

وتتطور هذه النتائج المثالية على نحو شامل في الكتاين التاليين لهسرل : «المنطق الصوري والمنطق الترانسندنتالي» (ظهر عام ١٩٢٩ م) و«التجربة والحكم» (ظهر عام ١٩٣٩ م) .

وهكذا ، يمكن ايجاز الطريق الذي سلكه فكر هسرل على النحو التالي : فهو ينطلق من دراسة الرياضيات دراسة فلسفية (٤٨٤) ، ثم يبدع منهجا ذا طابع موضوعي وعقلي (٤٨٥) ، لينتهي إلى المثالية وهو بسبيل تطبيق هذا المنهج على دراسة الوعي .

وقد امتد تأثير هسرل في اتجاهات متعددة مختلفة . ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها كتاباته أن التحليلات النفاذة التي يحتويها كتاب «بحوث منطقية» قد ضربت في الصميم المذهب الوضعي والمذهب الاسمي ، وهما اللذان كانا يسيطران على فكر

(٤٨٢) أي طريق الفينومينولوجيا .

(٤٨٣) أي فلسفة تضع المبادئ لكل جوانب المعالجة الفلسفية التالية ولشتى الميادين .

(٤٨٤) قارن في هذا ما بدأ به برتراند رسل .

(٤٨٥) هو المنهج الفينومينولوجي .

القرن التاسع عشر الميلادي في أوروبا .

كذلك ، فإن المنهج الجديد الذي ابتدعه هسرل ، والذي يهتم بمضمون الموضوع موضع الدراسة ، وماهيته ، شارك مشاركة قوية في تكوين اتجاه فكري يعارض الاتجاه الكانتي (٤٨٦) . ومن هذه الوجهة للنظر ، فإن هسرل يعتبر واحدا من أهم مؤسسي الفلسفة الجديدة في الفكر الغربي في القرن العشرين الميلادي .

ومن جهة ثالثة ، فإن منهجه ، الذي يسمى المنهج الفينومينولوجي (٤٨٧) ، أصبح يستخدم ويطبق على يد قسم كبير من فلاسفة الغرب فيما بعد الحرب العالمية الأولى .

أيضا ، فإن أعمال هسرل تحتوي على تراكم هائل من التحليلات الدقيقة والنافذة ، إلى حد أنه يمكن القول إن المؤرخين لم يضعوا أيديهم بعد على كل ما يشكل قيمة هذه الكتابات التي تعد نبعا عظيما للمعرفة ، ولم يحددوا بعد مدى قوة فائدتها (٤٨٨) ويظهر أن كتابات هسرل في طريقها إلى أن تصبح مصدرا أساسيا معتمدا من مصادر الفلسفة الغربية ترجع إليها الأجيال القادمة في الحضارة الغربية .

وإذا كان هسرل قد أسس مدرسة كثيرة الأعضاء عظيمة الأهمية ، إلا أن تأثيره لم يقف عند حدود تلك المدرسة ، بل هو يمتد إلى مجمل الفلسفة الغربية في النصف الأول من القرن العشرين .

ولا يمكن أن نفكر مجرد تفكير في تقديم ولا حتى كتاب واحد من كتب هسرل الأساسية في هذا المقام ، ويلزم أن نحيل ، من بين كتابات هسرل ، إلى كتابه «بحوث منطقية» قبل أي كتاب آخر . فلن نقدم هنا إلا عرضا شديدا للإيجاز لكل من :

(٤٨٦) لأن كانت لايهتم بالمضمون أو بالموضوع ، أو بالشيء في ذاته ، أي اهتمام .

(٤٨٧) أو «الظواهرية» أو «الظاهراتي»

(٤٨٨) من المعروف أن «أرشيف هسرل» أصبح موضعاً للدراسة ، بعد وفاته ، وإلى اليوم . وهو يضم الكتابات التي لم تنشر في حياة هسرل .

- منهج هسرل .

- نظريته في المنطق .

- تطور فكره حتى انتهى إلى المثالية .

ثانيا : نقد المذهب الاسمي

يحتوي كتاب «أبحاث منطقية» على نقد تفصيلي للمذهب الاسمي ، الذي غزا كل الفكر الفلسفي الغربي منذ لوك وهيوم^(٤٨٩) ، وسواء تخفى تحت اسم المذهب التجريبي أو المذهب النفساني^(٤٩٦) .

ويرى الاسميون أن القوانين المنطقية ماهي إلا تعميمات تجريبية واستقرائية مماثلة لقوانين العلوم الطبيعية ، ويرون أن «الكلي» ماهو إلا تصور عام هيكلي .

أما هسرل فإنه يبرهن على أن القوانين المنطقية ليست قواعد على أي نحو من الانحاء ، وعلى أن المنطق ليس علما معياريا^(٤٩١) ، وإن كان أساسا لمذهب معياري ، شأنه في هذا شأن كل العلوم النظرية . فالواقع ، في رأي هسرل ، أن المنطق لا يقول شيئا عما ينبغي أن يكون أو عن الواجب ، إنما هو يتحدث عن الوجود^(٤٩٢) . ولناخذ مثلا قانون عدم التناقض ، فإنه لا يقول إنه لا يمكن إطلاق قضيتين متناقضتين ، وإنما يقول وحسب أن الشيء الواحد لا يمكن له أن يتسم بصفات متناقضة .

بعد هذه الاعتبارات ، يتجه هسرل ناحية الاتجاه النفساني ، الذي يرى أن المنطق ماهو إلا فرع من علم النفس . ويرى هسرل أن الاتجاه النفساني يُخطئ خطأ مزدوجا : فلو كان على صواب ، إذن لكانت القوانين المنطقية^(٤٩٣) غامضة غموض

(٤٨٩) انظر فيما سبق «أولا» ، من الفصل الأول ، وهامش (٢٥) .

(٤٩٠) سيأتي تعريفه بعد قليل .

(٤٩١) «معياري» ، أي يضع قواعد الصواب والخطأ .

(٤٩٢) وهو نفس موقف أرسطو في الواقع (راجع في هذا موقفه من مبدأ عدم التناقض) .

(٤٩٣) أهمها قانون الذاتية وقانون عدم التناقض وقانون الثالث المرفوع .

القوانين السيكلوجية ، ولكانت في هذه الحالة مجرد قوانين احتمالية ، ولاقتضي هذا أن وجودها يفترض مسبقا وجود الظواهر النفسية ، وهذه كلها أمور غير مقبولة . أما الذي يراه هسرل بالمقابل ، فهو أن القوانين المنطقية تختلف في نوعها عن القوانين السيكلوجية اختلافا كاملا : فهي قوانين نموذجية وقبلية (٤٩٤) .

- من ناحية أخرى ، فإن الاتجاه النفساني ، يُفسد تماما معنى القوانين المنطقية ، فهذه القوانين لا شأن لها لا بالفكر ولا بالقضية ولا بالحكم ، إلى غير ذلك ، وإنما هي تتصل بما هو موضوعي . إن موضوع المنطق ليس حكما معينا يطلقه أحد الناس ، بل المضمون الذي يحتويه هذا الحكم ودلالته ، والمضمون والمدلول يتميان إلى مستوى نموذجي .

أخيرا ، فإن مؤسس الفلسفة الفينومينولوجية يعارض المذهب الاسمي بشأن نظرية هذا المذهب في التجريد . ويوضح هسرل أن «الكلي» لا علاقة له بالتصور التعميمي (٤٩٥) . ذلك أن ما نتصوره نحن ، حين ندرك مصطلحا رياضيا على سبيل المثال ، ليس بذي أهمية كبيرة (٤٩٦) . وقد أخطأ لوك وهيوم ، وأتباعهما ، الذين كانوا غير قادرين على فهم مفهوم «الفكرة - الشيء» (٤٩٧) ، أخطأوا حين حددوا مدى «الكلي» فجعلوا منه مجرد صورة (٤٩٨) . والواقع ليس كذلك ، في رأي هسرل ، إنما «الكلي» موضوع من نوع خاص جدا ، حيث أنه مضمون نموذجي عام كلي .

ثالثا : مذهبه في الدلالة (٤٩٩)

يعد النقد السابق للمذهب الاسمي والاتجاه النفساني واحدا من أهم إحصابات الفلسفة الغربية في القرن العشرين الميلادي ، وهو في نفس الوقت عودة إلى النظم

(٤٩٤) أي سابقة على التجربة .

(٤٩٥) أي تصوري الذي أتمثله فعلا حين أفكر في «إنسان» أو «عربة» . . .

(٤٩٦) لأن المهم هو مضمونه الموضوعي ، أي الماهية .

(٤٩٧) أي الفكرة باعتبارها كائنا بذاتها ، أي شيئا بالمعنى الأعم .

(٤٩٨) هو صورة نستخرجها بالاستقراء من مجموع خصائص أفراد ذلك الكلي . وموقف هسرل أن

الكلي ليس كذلك ، بل هو كيان قائم بذاته ، وليس مجرد «مستخرج» .

Signification (٤٩٩)

الفلسفة الأولوجية عند اليونان وفي الفلسفة الأوربية الوسيطة^(٥٠٠). هذا النقد يؤسس قول هسرل بأن المنطق ذو ميدان يختص به وحده، هذا الميدان هو عالم المدلولات.

إننا حين ندرك معنى اسم أو محمول في قضية منطقية، فإن ما يشير إليه هذا أو ذاك لا يمكن على الإطلاق أن يعد جزءاً من الفعل الذي يقوم به العقل من جهته. هذا الذي يشار إليه، والذي يقف الفعل العقلي في مقابله، هو الدلالة. إن هناك العدد العديد، إلى ما لا نهاية له، من التجارب الفردية، ولكن هناك دائماً ما تعبر عنه هذه التجارب، وهذا الذي تعبر عنه، أي الدلالة، هو واحد ذو ذاتية مستقلة^(٥٠١)، بأقوى معاني هذا التعبير.

ولكن تعبير «يعبر عن» تعبير فيه غموض وإبهام. فهو يستخدم لأداء وظائف ثلاث على الأقل، وهي مختلفة بعضها عن بعض :-

أولاً: فهو يدل على ما «يعبر» عنه اللفظ (أي العنصر النفسي، التجارب المعاشة).

ثانياً: وهو يدل على «مدلول» اللفظ، وهنا يميز هسرل بين أمرين:

أ- معنى التصور ومضمونه.

ب- وما يدل إليه اللفظ^(٥٠٢)

ويكتشف هسرل ابتداء من هذا التمييز ثلاثة عناصر في عملية التجريد:

١ - صفة الفعل (أي فعل التجريد) (وهي قد تكون وضعاً للتصور، أو للإثبات، أو للشك، أو للاعتقاد).

٢ - مادة فعل التجريد (وهي تعني مضمونه، ونفس المادة يمكن أن تكون لها

(٥٠٠) وهو ما يعني العودة إلى الموضوعية الأنطولوجية، كما كان الحال عند أرسطو.

(٥٠١) Identique.

(٥٠٢) هناك إذن ثلاث وظائف للمدلول: المعنى والمضمون والموضوع، كما سيأتي.

صفات مختلفة : فيمكن أن يتصور المرء في البداية مضمون قضية ما ، ثم يشك فيه ، ثم يثبتته . . . الخ).

٣ - وهناك كذلك موضوع الفعل ، أي ما تشير إليه الكلمة ، هذا بينما المضمون هو المعنى ذاته الذي يكون للكلمة .

أخيرا ، فإن هسرل يميز بين نوعين من الأفعال العقلية :

أ - الأفعال التي تمنح الدلالة (٥٠٣) .

ب - والأفعال التي تملأ الدلالة ؟ (٥٠٤) .

وهذه الأفعال الأخيرة هي التي تعطي للكلمة مضمونها العقلي الكامل ، بينما الأولى لا تقدم إلا المبدأ المكون لها ، فهي لا تعطي الكلمة «الملا» المتمثل في قصد الدلالة .

وقد أضاف هسرل إلى نظرية الدلالة نظرية في «النحو الخالص» ، أي النظرية الفلسفية في النحو . وفي هذا الميدان أيضا ، كما في ميادين أخرى كثيرة ، قدم هسرل إضافة هامة أثرت في الفكر الفلسفي ، ويسمح تطور المنطق الرياضي ، من بعد ذلك ، بإدراك مدى أهميتها . ويدين المنطق الرياضي إلى هسرل بمفهوم «الفئة السمانطيقية» (٥٠٥) .

ومما جاء به كتاب «بحوث منطقية» ، أيضا ، مذهب هسرل في الكل والأجزاء ، وهو مذهب شديد الطرافة . ولكن لا يمكننا ، في هذا الحيز الضيق ، أن ندخل في تفاصيل هذه النظريات الجديدة كلها ، لأنها لم تنتج من التأثيرات ما أنتجته مذاهب هسرل الأخرى ، على الرغم من أنها تعد من أهم ما قدمه الفكر الفلسفي في الحضارة الغربية في القرن العشرين الميلادي .

(٥٠٣) Bedeutungsverleihende Akte

(٥٠٤) Bedeuntungserfüllende Akte

(٥٠٥) Bedeudungskategorie

رابعاً : المنهج الفينومينولوجي

إن الهدف الذي يعلنه هسرل من فلسفته هو إقامة دعامة مطلقة اليقين تقام على أساسها كل العلوم كافة، والفلسفة بخاصة. وهو يرى أن المصدر الأعلى لكل إثبات عقلي هو «الرؤية»، أو، حسب تعبيره هو «الوعي المانح الأصلي» (٥٠٦).

ينبغي الاتجاه إلى الأشياء ذاتها. هذه هي القاعدة الأولى والأساسية في المنهج الفينومينولوجي. وكلمة «شيء» تعني هنا «المعطى»، أي ما نراه أمام وعينا. هذا المعطى يسمى «ظاهرة» لأنه «يظهر» أمام الوعي. ولا تدل كلمة «شيء» على أن هناك شيئاً مجهولاً يوجد خلف الظاهرة (٥٠٧). إن فلسفة الفينومينولوجيا (أي علم الظاهرات) لا تشغل نفسها بالبحث في ذلك، وهي لا تتجه إلا إلى المعطى، بدون أن تهتم بالتمييز بين ما إذا كان ذلك المعطى حقيقة أم وهماً، فمهما يكن الأمر فإن الشيء هناك، وهو معطى.

وليس المنهج الفينومينولوجي استنباطياً، ولا هو بالتجريبي كذلك. أنه ينحصر في «إظهار» ماهو معطى وفي إيضاح هذا المعطى. وهو لا يفسر مستخدماً القوانين، ولا يقوم بأي استنباط بدءاً من مبادئ، إنما هو يعالج مباشرة ما يأتي بين أيدي الوعي وفي متناوله، ألا وهو الموضوع.

إذن، المنهج الفينومينولوجي يهدف كلية إلى أن يكون منهجاً موضوعياً. إن ما يهتم به مباشرة ليس هو الفكرة الذاتية، ولا هو حتى العمليات التي تقوم بها الذات (على الرغم من إمكان تطبيق المنهج الفينومينولوجي على هذه العمليات ذاتها باعتبارها معطيات)، إنما هو «ماهو» معروف، أو مشكوك فيه، أو محبوب، أو مكروه، ... الخ.

وفي حالة التصور الخالص، فينبغي كذلك إضافة التمييز بين المتخيل والتخيل، فحين نتصور مثلاً كائناً خرافياً ما، فإن هذا الكائن الخرافي، موضوع علينا أن نميز

(٥٠٦) Das Originär Gebende Bewusstsein.

(٥٠٧) وهو ما كان يراه كانت.

بعناية بينه وبين أفعالنا النفسية . كذلك الحال مع النبرة الموسيقية «دو» ، والعدد اثنين ، والطول ، والوسط ، . . . الخ ، كل هذه «موضوعات» ، وليست أفعالا نفسية .

ومع ذلك فإن هسرل يرفض النظرية الأفلاطونية^(٥٠٨) ، لأنها لن تكون صحيحة إلا في حالة واحدة ، هي أن تكون كل الموضوعات حقيقية . بل إن هسرل ليذهب إلى حد القول إنه «وضعي» ، وذلك على أساس أنه يقيم المعرفة على المعطى .

ولكن هسرل يرى أن الوضعيين يقعون في أخطاء فاحشة ، وينبغي التخلص من هذه الأخطاء ، إذا ما أراد الفيلسوف الوصول إلى الحقيقة الحقة . وتفصيل ذلك ، أن الوضعيين يخلطون ما بين الرؤية بوجه عام والرؤية الحسية والتجريبية . وهم لا يفهمون أن كل موضوع حسي ومفرد له «ماهية» . وإذا كان الفرد (الجزئي) عرضيا ، من حيث وجوده الواقعي^(٥٠٩) ، إلا أنه يوجد في قلب ذلك العرضي ماهية ، أو ei-dos كما يقول هسرل باليونانية ، أي «صورة جوهرية» ، وهذه الماهية هي التي يتعين إدراكها إدراكا مباشرا .

هناك إذن نوعان من العلوم في رأي هسرل :

- علوم الوقائع ، وهي تعتمد على التجربة الحسية .

- وعلوم الماهية ، أو علوم الصورة الجوهرية (Eidétiques) وهدفها هو الوصول إلى إدراك الماهيات .

ولكن كل علوم الواقع تستند إلى علوم الماهية ، وذلك من ناحيتين :

- أولا ، هي (أي علوم الواقع) . تستخدم جميعا المنطق ، وكذلك ، بصفة عامة ، الرياضيات (وكلاهما علم ما هوى (من علوم الماهية) .

- وثانيا ، لأن لكل واقعة ماهية دائمة ثابتة .

(٥٠٨) المقصود نظرية المثل ، التي تقول بوجود الكلليات «في ذاتها» و«بذاتها» ، في عالم مفارق .

(٥٠٩) أي يمكن وجوده وعدمه على قدر متساو من الإمكان .

والعلوم الرياضية علوم ماهوية بشكل واضح . والفلسفة الفينومينولوجية تنتمي إلى نفس العائلة ، لأنها لا تعالج وقائع عابرة ، بل تدرس علاقات ماهوية . والفلسفة الفينومينولوجية وصفية خالصة ، ويقوم منهجها في وصف الماهية . وطريقة سيرها تنحصر في الإيضاح المتدرج ، والذي يتطور درجة درجة بوسيلة الحدس العقلي للماهية .

وحيث أن الفينومينولوجيا تدرس أسس المعرفة ، لذلك فإنها «فلسفة أولى» ، ومنهجها يتميز باليقين الكامل . وفي نفس الوقت ، فإنها علم دقيق وبرهاني . وليس من السهل تطبيق هذه الفلسفة ، ولكن هسرل وتلامذته بينوا أن المنهج الفينومينولوجي فتح آفاقا واسعة أمام بحوث خصبة إلى حد يفوق المتوقع .

خامسا : الاختزال والوضع بين أقواس

إن هدف الفينومينولوجيا هو الوصول إلى الماهية ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإنها لا تستخدم الشك الديكارتي ، وإنما تستخدم «تعليق الحكم»^(٥١٠) ، وهو ما يسميه هسرل بالاسم اليوناني *époché* (أي «التوقف» ، حرفياً) . والذي يعنيه هذا هو أن الفينومينولوجيا «تضع بين أقواس» عناصر معينة في المعطى ، هي العناصر التي لا تهتم بها^(٥١١) .

ويميز هسرل بين عدة أنواع من الاختزال^(٥١٢) . فالتوقف التاريخي عن الحكم يفعل أول ما يفعل أن يغض الطرف عن سائر المذاهب الفلسفية ، وكأنها غير موجودة ، لأن الفينومينولوجيا لا تهتم بآراء الآخرين ، بل تتجه إلى الأشياء ذاتها .

بعد ذلك ، بعد هذا الإيقاف الأول عن التداخل ، يأتي دور «الاختزال الماهوي»^(٥١٣) ، الذي يضع الوجود الفردي للموضوع موضع الدراسة «بين

(٥١٠) أي التوقف عن الحكم .

(٥١١) معنى «الاقواس» ، كما في حالة وضع جملة عرضية في أثناء عرض موضوع أساسي ، فهي توضع بين أقواس .

(٥١٢) *Reduktion* .

(٥١٣) *Eidetische Reduktion* .

أقواس»، أي يبعده هو الآخر عن التداخل في شأن البحث، لأن الفينومينولوجيا لا تهدف إلا إلى الماهية.

ومع إجراء هذا الاختزال، الذي يصع جانباً تفرد الموضوع ووجوده، يكون قد تم الإنحاء جانباً لكل علوم الطبيعة والعلوم العقلية، بتجارب هذه وفروض تلك على السواء. بل إن الإله نفسه، باعتباره منبع الوجود ومصدره، يوضع أيضاً ما بين قوسين. ويخضع لنفس المعاملة المنطق وسائر العلوم الماهوية الأخرى. إن الفينومينولوجيا لا تدرس إلا الماهية الخالصة، وهي تستبعد سائر مصادر المعرفة الأخرى.

وقد أضاف هسرل، في كتاباته الأخيرة، إلى الاختزال الماهوي نوعاً آخر من الاختزال يسميه «الاختزال الترانسندنتالي» (أو المتعالي). ويقوم هذا الاختزال الجديد ليس في وضع الوجود، وحده، بين أقواس، بل وكذلك كل ما لا يمت إلى الوعي الخالص بصلة. ونتيجة هذا الاختزال الترانسندنتالي هو أنه لا يبقى من الموضوع إلا ماهو معطى للذات وحسب.

ومن أجل الفهم الشامل لنظرية الاختزال الترانسندنتالي، ينبغي علينا الآن أن ننظر في مذهب هسرل في «القصدية»، لأنه هو أساس تلك النظرية.

سادساً: القصدية والمثالية

الاختزال الترانسندنتالي هو تطبيق للمنهج الفينومينولوجي على الذات نفسها، وعلى أفعالها. وكان هسرل قد رأى، من قبل تقديمه لهذه النظرية الجديدة، أن ميدان الفينومينولوجيا ينبغي أن يتكون من مناطق مختلفة في الوجود. أحد هذه المناطق هو «الوعي الخالص»، وهو منطقة متميزة من مناطق الوجود. والطريق إلى هذا الوعي الخالص يكون باستخدام ذلك المفهوم ذي الأهمية العظمى، ألا وهو مفهوم «القصدية»، الذي تلقاه هسرل من برنتانو، وبشكل غير مباشر من فلسفة العصر الوسيط المسيحي.

ويقول هسرل أنه من بين كل الخبرات هناك خبرات معينة تتميز بأنها خبرة بموضوع. هذه الخبرات يسميها هسرل «خبرات قصدية». ومن حيث أنها وعي (حب، تقدير... الخ) بشيء ما، فإنه يقول إنها خبرات ذات «علاقة قصدية» مع ذلك الشيء.

وحيث نطبق الاختزال الفينومينولوجي على هذه الخبرات القصدية، نصل من جهة إلى إدراك الوعي باعتباره نقطة علاقة خالصة للقصدية، وباعتباره ما يُعطى إليه الموضوع القصدي، ومن جهة أخرى نتمكن من الوصول إلى موضوع لم يعد له، بعد إجراء الاختزال عليه، من وجود غير ذلك الوجود المعطى قصدياً إلى الذات.

ولا ننظر في الخبرة ذاتها إلا إلى فعلها الخالص، الذي يبدو، في كلمات بسيطة، أنه العلاقة القصدية بين الوعي الخالص والموضوع القصدي.

وعلى هذا النحو تظهر الحقيقة كلها على أنها تيار من الخبرات باعتبارها أفعالاً خالصة (للوعي). وينبغي أن نؤكد بشدة على أن هذا التيار، من حيث هو هو، ليس أمراً نفسياً، إنما نحن نتناول هنا وحسب بنيات وتكوينات نموذجية خالصة. إذن، فالوعي الخالص (الذي يسمى «كوجيتو»^(٥١٤) حين يتحقق ويعمل بالفعل) ليس ذاتاً حقيقية، وما أفعاله إلا علاقات قصدية، ويختزل الموضوع إلى أن يصبح مجرد معطى إلى هذه الذات المنطقية.

ويميز هسرل كذلك في تيار الخبرات المتتالية بين ماهو «هيولي»^(٥١٥) (أي مادة محسوسة) وماهو «صورة» (أي الهيئة المقصود إليها) ويطلق هسرل اسم Noesis (التفكير) على الجهة التي تهب الصورة لمادة التجارب القصدية، واسم Noema (الفكر) على مجموع المعطيات القائمة في الإدراك الخالص.

ولنأخذ مثلاً حالة شجرة، فنميز بين معنى إدراك الشجرة (هو الـ Noema)، ومعنى الإدراك من حيث هو محض إدراك (وهو الـ Noesis).^(٥١٦)

(٥١٤) الكلمة مأخوذة من المصطلح الديكارتي.

(٥١٥) مصطلح أرسطي، يعني المادة، أو ما تدخل عليه الصورة لتحده فيصبح محددًا.

(٥١٦) يلاحظ وفرة المصطلحات ذات الأصل اليوناني عند هسرل، والمصطلحات الأربعة الأخيرة يونانية، وتعود، في معانيها الأصلية، إلى أرسطو وأفلاطون.

ويميز هسرل كذلك في الحكم ماين مضمون الحكم (أي جوهر ذلك الحكم) والحكم المنطوق، وربما كان من الممكن تسمية هذا الأخير «بالقضية بالمعنى المنطقي الخالص» هذا إذا كانت الـ (noema) لا تحتوي، إلى جانب شكلها المنطقي، على جوهر مادي.

ماهي خلاصة هذه التحليلات؟ إن الطابع مزدوج البؤرة للخبرة القصدية قد أصبح واضحاً بما لا يدع مجالاً للغموض: فالذات تظهر، مع هذه التحليلات، مربوطة ربطاً جوهرياً إلى الموضوع، ويظهر الموضوع معطى جوهرياً إلى الذات الخالصة.

ولا شك أن العالم يقف من وراء هذا كله (وإن لم يكن هذا هو الحال دائماً، لأنه من الممكن أن يقوم فعل قصدي بدون أن يكون له موضوع حقيقي في العالم الخارجي)، ولكن وجود العالم ليس ضرورياً لازماً لوجود الوعي الخالص. ونلاحظ أن عالم «الأشياء» الترانسندنتالية (المتعالية) يعتمد كل الاعتماد على الوعي وهو في حالة نشاط وفعل. إن الحقيقة الخارجية عارية في جوهرها عن الاستقلال الذاتي^(٥١٧)، وإنما هي وحسب «مجرد شيء ما»، ظاهرة ماهية إلا قصد، أو وعي، من حيث المبدأ.

وهكذا تصل فلسفة هسرل إلى نوع من المثالية الترانسندنتالية (المتعالية)، التي تتشابه في أكثر من جانب مع مثالية الكانتيين الجدد. والاختلاف الهام الوحيد ماين هسرل ومدرسة ماريبورج يقوم في أن هسرل لا يقبل أن ينحل الموضوع ليصبح مجرد قوانين صورية، وفي أنه يقبل بوجود تعددية من الذوات، التي من الظاهر أن لها وجودها الخاص. وعلى أي حال، فإن مدرسة هسرل لم تتبعه على طريق المثالية هذا الذي سلكه في أخريات مؤلفاته.

(٥١٧) يتجلى هنا اتجاه هسرل نحو المثالية.

الفصل الخامس عشر

ماكس شلر

أولا : شخصيته ، تأثيرات عليه ، تطوره

يحتل ماكس شلر مكانا متميزا بين حلقة الفلاسفة المتأثرين بهسرل ، وذلك بسبب أصالته ومواهبه التأملية .

وقد ولد شلر في ميونخ (ألمانيا) في عام ١٨٧٤ م . وأصبح تلميذا للفيلسوف الألماني أيكن . وقام بالتدريس أولا في جامعات إينا وميونخ ، ثم في جامعة كولونيا بدءا من عام ١٩١٩ م . ثم دعى للتدريس في جامعة فرانكفورت ، ولكنه توفي عام ١٩٢٨ م . قبل أن يستطيع بدء محاضرات بها .

كان شلر خلقا فريدا ، وهو من غير شك ألمع المفكرين الألمان في عصره . وفلسفة الأخلاق هي ميدان قوته ، ولكنه كرس بعض اهتمامه كذلك إلى فلسفة الدين وإلى علم الاجتماع وإلى مسائل أخرى . وفكره دائما فكري الإعجاب وقريب من الحياة ، وتزخر كتاباته بإثارة عدد عظيم من المشكلات . وفي ميدان الأخلاق على الأخص ، فإن كتاباته هي أهم ما أنتجه ويتميز به النصف الأول من القرن العشرين الميلادي في الفكر الغربي .

وقد وجهت فكره تيارات عديدة ومتنوعة فيما بينها .

ففي سنوات شبابه وقع تحت تأثير أستاذه أيكن^(٥١٨) ، ويشهد على ذلك كتاباه الأولان^(٥١٩) . وكان تفكير أيكن يدور حول حياة العقل ، وهو يمثل نوعا من

(٥١٨) راجع فيما سبق ، الفصل الثالث عشر ، «أولا» .

(٥١٩) سيأتي ذكرهما بعد قليل .

فلاسفة الحياة، ولكنه يختلف عن فلاسفة الحياة في أن حياة العقل هي التي تحتل الأهمية الأولى عنده (٥٢٠).

وقد كان ، من جهة أخرى ، معجبا بالقديس أوغسطين (٥٢١) ، ويظهر هذا الإعجاب عنده ، مقرونا بتأثره بأستاذه أيكن ، في رأيه أن أوغسطين هو صاحب نظرية كبرى في الحب ، ولكنه الحب منظورا إليه على نحو جديد تماما لم يعرفه اليونان من قبل .

وفي مرحلته الثانية استمر شلر في السير في هذا الطريق سيرا واعيا . وفي هذه المرحلة تأثر ، تأثرا دائما ، بخلاف القديس أوغسطين ، بكل من فلسفة الحياة ونيشيه ودلتاي وبرجسون ، حتى أن البعض (مثل ترولتش) (٥٢٢) سمي شلر باسم «نيشيه الكاثوليكي» . ومع ذلك ، فربما كان هسرل أعظم تأثيرا عليه في أثناء هذه المرحلة من أي من هؤلاء ، وقد طور شلر مذهب هسرل وعدل منه واستخدمه على مستوى غير المستوى الذي وقف عنده هسرل (٥٢٣) ويُعد شلر أول الفلاسفة الفينومينولوجيين ، بعد هسرل نفسه .

ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل في حياة شلر .

المرحلة الأولى كما سبق وقلنا ، تتسم بسيطرة أيكن على فكر شلر . ثم تأتي مرحلة النضوج (من حوالي ١٩١٣ إلى ١٩٢٢ م) وفيها تظهر أهم أعمال شلر :

- «النزعة الصورية في الأخلاق ونظرية الأخلاق المادية في القيم» ، صدر ما بين عامي ١٩١٣ - ١٩١٦ م وهو كتابه الأساسي ، وصدر أول ما صدر في الكتاب السنوي الذي كان يصدره هسرل .

(٥٢٠) على غير برجسون مثلا الذي يهتم بفكرة الحياة ككل .

(٥٢١) مؤلف ورجل دين مسيحي وفيلسوف (٣٥٤ - ٤٣٠ م) كانت فلسفته نابعة من تجاربه الشخصية وتجولاته بين المذاهب والأديان .

(٥٢٢) رجل دين بروتستاني وعالم اجتماع وفيلسوف تاريخ (١٨٦٥ - ١٩٢٣ م) .

(٥٢٣) أي انتقل من مستوى المعرفة إلى مستوى الحياة العقلية .

— ثم مجموعتان من البحوث تحت عنواني: «انقلاب القيم» (عام ١٩١٩ م)، و«عن الخالد في الإنسان» (عام ١٩٢١ م).

ومذهب شلر في هذه المرحلة الثانية مذهب شخصاني^(٥٢٤)، ويقول بالألوهية، ويعتق المسيحية اعتناقاً صحيحاً.

ولكن شلر يتطور من بعد ذلك تطوراً داخلياً، ربما شاركت في إحداثه طبيعته المنقسمة والديناميكية الانفعالية التي اتسمت بها حياته وهو هنا لا يفقد عقيدته المسيحية التي تميز بها من قبل وحسب، بل هو يهجر كذلك موقفه الآخذ بوجود الألوهية أيضاً. ويظهر هذا التطور بالفعل في كتابه «أشكال المعرفة والمجتمع» (عام ١٩٢٦ م) وفي كتابه «مكان الإنسان في الكون» (صدر عام ١٩٢٨ م) وذلك على نحو صريح جداً.

والفرق بين المرحلتين يقوم في أنه إذا كان شلر في المرحلة الثانية يتخذ مركزاً لفكره مفهوم إله الحب المشخص^(٥٢٥)، فإنه أصبح يقول في مرحلته الثالثة بأن الإنسان إنما هو «المكان الوحيد الذي يتكون فيه الإله» وقد منع الموت المفاجيء قبل الأوان شلر من أن يفصل تطور فكره في هذا الاتجاه الجديد.

ثانياً : نظرية المعرفة :

هناك أنواع ثلاثة من المعرفة :

— النوع الأول ، المعرفة الاستقرائية عند العلوم الوضعية . وهي تقوم على غريزة السيطرة ، ولا تستطيع الوصول أبداً إلى قوانين إجبارية . وموضوع هذا النوع من المعرفة هو الواقع الخارجي . ويقبل شلر الوجود الحقيقي للواقع الخارجي ، ولكنه يقول متفقاً في هذا مع دلتاي ، أن الموجود العارف الذي كله معرفة وحسب شيء غير قائم ، لأن الواقع إنما هو ذلك الذي يعارض أهدافنا بنوع من المقاومة^(٥٢٦).

(٥٢٤) نسبة إلى الشخص الإنساني، والمذهب بهذا يعتد بكرامة الشخص وحرية ويعتبره قيمة في ذاته ، وليس مجرد رقم بين الأرقام .

(٥٢٥) وهو السيد المسيح .

(٥٢٦) فالعلاقة ليست علاقة معرفة وحسب .

والصدمة مع الواقع هي التي تثبت وجود الواقع الخارجي .

- النوع الثاني من المعرفة ، هو معرفة «البنية الماهوية» لكل ماهو موجود ، أي معرفة «ما» الأشياء (٥٢٧) .

ويستلزم الوصول إلى هذا النوع من المعرفة أن يتوقف سير السلوك المعتمد على الغريزة ، وأن نغض النظر عن الحضور الفعلي للأشياء ، لأن موضوع هذا النوع من المعرفة هو «القبلي» (أو الأولى) . ويرى شلر ، متفقاً في هذا مع كانت ، أن هناك معرفة بالقبلي . وهو يسمى «قبلياً» كل القضايا ووحدات المعاني النموذجية التي هي «معطاة» ، وذلك بغض النظر عن أي «موقف» للذات التي تفكر في تلك القضايا والوحدات النموذجية .

ولكن شلر يختلف في هذا الميدان مع كانت في عدة أمور .

أولها : أن ميدان «القبلي» يتكون من الماهيات ، وليس من قضايا ، كما كان يرى كانت .

وثانيها : أن ميدان «القبلي - البديهي» لا علاقة له على أي نحو مع ماهو «صوري» ، كما كان يرى كانت : فهناك قبلي مادي ، وهو مضمونات مستقلة عن الخبرة وعن الاستقراء . والواقع أن شلر يرفض بقوة شديدة متكافئة الاتجاه التصوري المثالي (٥٢٨) والاتجاه الاسمي الوضعي معاً .

وثالثها : أن شلر لا يوافق كانت على أن نظرية المعرفة هي النظرية الأساسية فيما يخص ميدان القبلات . وهو يرى أن أول أخطاء الكانتيين أنهم بدأوا بوضع سؤال : «كيف يمكن أن يكون شيء ما معطى أمام العقل ؟» والمفروض هو البدء من السؤال الأهم : «ماهو المعطى ؟» . وعلى هذا فإن شلر يعتبر أن نظرية المعرفة ما هي إلا جزء وحسب من نظرية العلاقات الموضوعية بين الماهيات .

(٥٢٧) Washeit ، من Was الألمانية ، أي «ما» كذا؟

(٥٢٨) مثلما كان الحال عند كانت .

ورابعها : أن شلر يعتبر أن نظرية كانت في تلقائية الفكر نظرية خاطئة تماما ، وهي النظرية التي ترى أن كل ماهو علاقة ينبغي أن يكون من إنتاج العقل (أو ، أحيانا ، العقل العملي). والواقع ، في نظر شلر ، أنه لا يوجد عقل يفرض على الطبيعة قوانينه . إننا لا نستطيع أن نثبت إلا ما يعتمد على الاتفاق والاصطلاح ، أما القوانين فلا يستطيع أحد فرضها .

أخيرا ، فإن أكبر أخطاء كانت ، وكل الفلسفة العقلية معه ، هو أنه خلط ما بين القبلي والعقلي . والواقع ، عند شلر ، أن كل حياتنا الروحية ذات مضمون قبلي ، بما في ذلك القسم الانفعالي من العقل ، أي ذلك الذي يتأثر ويحب ويكره ، . . . الخ . إن هناك «نظام القلب» القبلي ، أو «منطق القلب» (على ما كان يقول باسكال)^(٥٢٩) ، بالمعنى الحرفي للتعبير . وابتداء من هذا المنظور ، أخذ شلر في تطوير فينومينولوجيا هسرل على نحو اختص به هو وتميز ، وفتح بذلك أمام البحث الفينومينولوجي آفاقا جديدة . ويسمى شلر هذا المذهب باسم «القبلية الانفعالية» .

- أما النوع الثالث من المعرفة ، فإنه المعرفة الميتافيزيقية ، أو معرفة الخلاص (أو النجاة) . وهو يتج عن الربط بين نتائج العلوم الوضعية والفلسفة التي تدرس الماهيات . وموضوعه ، أولا ، هو المشكلات التي تقع على حدود العلم ولكن العلم لا يستطيع تناولها (مثلا : ما الحياة ؟) ، وموضوعه ، ثانيا ، هو ميتافيزيقا المطلق .^(٥٣٠)

ومع ذلك ، فإن الطريق نحو هذه الميتافيزيقا لا يمكن أن يبتدأ من دراسة الوجود الموضوعي إنما منبع هذه الميتافيزيقا هو الدراسة الفلسفية للإنسان (الانثروبولوجيا

(٥٢٩) راجع هامش (٢٥٥) .

(٥٣٠) يقول «المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة العربية إن المطلق لغةً هو ما كان بلا قيد ولا وثاق ، واصطلاحاً هو في المنطق ما لا يتوقف إدراكه على غيره ويقابل المضاف ، وفي الأخلاق والسياسة هو ما لا يحده حد ولا يقيد قيدا ، ومنه الخير المطلق والسلطة المطلقة ، وفي الميتافيزيقا هو ما لا يفتقر في تصوره ولا في وجوده إلى شيء آخر ، ومنه الوجود المطلق ، وضده النسبي .

الفلسفة)، وهي الانثروبولوجيا التي تتناول سؤال: «من الإنسان؟». ويرى شلر أن الميتافيزيقا الحديثة ينبغي أن تكون دراسة فلسفية لأسس الانثروبولوجيا (أو كما يقول «ميتا-أنثروبولوجيا») (٥٣١).

ثالثا : القيم

الموضوعات القصدية للحساسية (٥٣٢) هي العنصر القبلي في الجانب الانفعالي من الإنسان: تلك هي القيم.

إن العقل، في رأي شلر، أعمى عن إدراك القيم، بينما تستطيع الحساسية إدراكها بشكل مباشر تلقائي، تماما كما يدرك البصر الألوان. والقيم قبلية (٥٣٣). وقد قام شلر بمجهود نقدي هادم قصد به، من جهة، الهجوم على كل نوع من أنواع المذهب الاسمي في ميدان القيم، وهو الذي يدعى أن القيم ماهي إلا وقائع تجريبية (٥٣٤)، ومن جهة أخرى، الهجوم على النزعة الصورية في فلسفة الأخلاق.

بهذا الجهد النقدي، استطاع شلر أن يحرر الفلسفة من الأفكار المسبقة التي سادت في خلال القرن التاسع عشر الميلادي في الفكر الغربي، وجُهدته في هذا المقام يوازي جهد برجسون في الميدان النظري (٥٣٥). ولن نستطيع التفصيل في دقائق هذا النقد هنا، ونكتفي بالإشارة إلى خطوطه الرئيسية.

يميز شلر، في أوجه السلوك البشري، بين:

- القصد.

- الغايات.

(٥٣١) الميتافيزيقا. . أو مابعد الطبيعة. والميتا-أنثروبولوجيا. . أو مابعد الانثروبولوجيا.

(٥٣٢) Intentionale Gegenstande Des Fuhlens.

(٥٣٣) أو «أولية»، وسبقت الإشارة إلى المعنى.

(٥٣٤) أي مصدرها المجتمع في النهاية.

(٥٣٥) حين هاجم العقل التحليلي على الخصوص.

- الأهداف .

- القيم .

أما الغاية فإنها مضمون معطى من أجل أن يتحقق . وهي تنتمي دائماً إلى ميدان الصور ذات المضمون وبالتالي فإنها يمكن تصورهما . ولا يحتوي كل قصد بالضرورة على غاية .

وبالعكس ، فإن كل قصد يكون له هدف ، ويستقر هذا الهدف في داخل مسار القصد ، ولا يعتمد قيام الهدف على فعل التصور العقلي .

وفي داخل كل هدف توجد القيمة ، فالقيمة هي المضمون المباشر للهدف .

ويرى شلر أن القول بأن الإنسان يطمح دائماً إلى الحصول على اللذة ، هو قول خاطيء كل الخطأ . فالحقيقة أن الإنسان لا يقصد في حالته الأولية (البداية) إلى اللذة على الإطلاق ، ولا هو يقصد إلى أي حالة وجدانية أياً ما كانت ، إنما هو يقصد ابتداءً إلى القيم . ويرى شلر أنه حتى في الحالات التي تصبح فيها اللذة هدفاً ، فإن ذلك يحدث مع نية أن تتحول اللذة إلى قيمة .

ولكن ليست معطيات القيم مرتبطة كلها بالقصد والجهد من أجل تحقيق شيء ما ، ذلك لأن المرء قد يستشعر قيمة (حتى لو كانت قيمة أخلاقية) (٥٣٦) بدون أن يقصد إلى تحقيقها لنفسه .

وينتج عن هذا أن القيم لا تعتمد في وجودها على الغايات ، هذا بينما تقوم القيم بالفعل في أهداف التحركات الإنسانية ، بل إن القيم هي أساس الأهداف ، وبالتالي فإنها تصير غايات على الدقة .

ويشير شلر إلى أنه ينبغي عدم الخلط بين القيمة والواجب وهو يميز في هذا الصدد بين الوجود الواجب (وهو مستوى مثالي) والفعل الواجب (وهو مستوى الأمر

(٥٣٦) لأنها مرتبطة بالعمل أوثق من غيرها ، وبالتالي أقرب إلى ميدان الجهد والقصد .

القطعي) (٥٣٧). وفي إطار الواجب، فإن هناك مضمونا للواجب المثالي الذي يرتبط بكل قصد ارتباط الشرط بالمشروط. إن القيمة هي أساس الواجب المثالي، والواجب المثالي هو أساس الواجب المعيارى. ويرى شلر أنه من الخطأ الجسيم أن تدعى الفلسفة إمكان إقامة الأخلاق على أساس من الواجب المعيارى.

وما أبعد أن تكون القيم شيئا نسبيا، بل هي مطلقة بالمعنى المزدوج للمطلق:

- فمضمونها ليس علاقة، بل هي تنتمي إلى فئة الصفة الكيفية.

- كما أنها ثابتة دائمة.

إن النسبي ليس هو القيمة، وإنما معرفتنا بها. وفي هذا المضمار يهاجم شلر بعنف وإلحاح مختلف صور النزعة النسبية، وعلى الأخص النزعة النسبية في الأخلاق. وهو يفحص على التسابع فحوا نقديا المذهب الذاتى، وهو الذي يرجع القيم إلى الإنسان، والمذهب النسبي، الذي يختزل القيم إلى مستوى الحياة، أو يعتبرها كضرورات تاريخية.

ويكتشف شلر في هذا الإطار وجود تنويعات من الشعور (٥٣٨) (وبالتالى من المعرفة) بالقيم، وتنويعات من أحكام القيمة، وتنويعات من النماذج المتفردة للنظم، وللخيرات وللأفعال، وللأخلاقية العملية، التي تتصل بقيمة السلوك الإنسانى، وأخيرا يكتشف تنويعات من التقاليد الراسخة عبر الأجيال ومن العادات. إن كل هذا يكتشفه التحليل عبر مسرى تطور متصل، ولكن القيم الأخلاقية ذاتها تبقى ثابتة بغير تغير. وقد يمكن أن نحسن إدراكها إلى درجة تكبر أو تصغر، أو أن نتصورها أو نصوغها إلى حد أفضل أو أقل، ولكنها في ذاتها تظل مطلقة وثابتة دائمة.

إن القيم تشكل، عند شلر، عالما من العلاقات فيما بينها، وفيه تسيطر علاقات الماهية والقوانين الصورية القبلية.

(٥٣٧) كنوع الأمر القطعي في فلسفة الأخلاق عند كانت.
(٥٣٨) أو «الإحساس» أو «الحس» أو الوجدان (Sentiment)

وبالتالي ، فإن كل القيم تنقسم إلى قيم إيجابية وقيم سلبية . ووجود قيمة إيجابية هو ذاته قيمة إيجابية ، وعدم وجودها هو ذاته قيمة سلبية ، ومن جهة أخرى فإن وجود قيمة سلبية هو ذاته قيمة سلبية ، وعدم وجودها هو قيمة إيجابية .

ولا يمكن لنفس القيمة أن تكون في ذات الوقت إيجابية وسلبية معا ، وكل قيمة غير سلبية هي قيمة إيجابية ، والعكس بالعكس .

وتصنف القيم في مجموعات عليا وأخرى سفلى . والقيم العليا هي الأكثر دواما ، والأقل انقساما ، والتي تؤسس الأخرى ، والتي تهب إشباعاً ورضى أعمق ، وأخيرا هي الأقل نسبية .

ويضع شلر ثبنا تصاعديا «قبليا» لأوضاع القيم ، وهو كالتالي :

- ١ - قيمة حسية : الممتع وغير الممتع .
- ٢ - قيم حيوية : النبيل والسوقي .
- ٣ - قيم روحية : الجميل والقيبح ، العدل والظلم ، المعرفة الخالصة بالحقيقة .
- ٤ - قيمتا المقدس والدنيوي .

والحقيقة تخرج عن نطاق القيم عند شلر . وهذا التصنيف لا يحتوى كذلك على القيم الأخلاقية ، لأن القيم الأخلاقية تقوم في تحقق قيم أخرى تتراوح ما بين العليا والدنيا .

أخيرا ، فإن القيم تتجمع في مجموعات بحسب «الساند» لها . وأهم التقسيمات التي يعرضها شلر في هذا الشأن ، هو تقسيم القيم إلى قيم الأشخاص وقيم الأشياء . وقيم الأشياء كلها قيم تتعلق بموضوعات قيّمة ، أي الممتلكات والأموال ، ويدخل فيها أيضا خبرات الثقافة . أما قيم الأشخاص فإنها قيم الشخص نفسه وقيم الفضيلة . وجوهرها أنها قيم أعلى من قيم الأشياء . والشخص وحده هو الذي يكون في أصله حسنا أو سيئا .

وهناك تقسيم آخر ثانوي للقيم عند شلر بحسب اتجاهات القدرة الأخلاقية ، وتقسيم ثالث بحسب أفعال الشخص . ويظهر من كل ما سبق أن القيم الأخلاقية قيم شخصية من الدرجة الأولى .

رابعاً : الشخص والجماعة :

إن مشكلة الشخص تقوم في مركز النظام الفلسفي الذي يقدمه شلر. والشخص ليس هو النفس، ولا هو حتى «الأنا» وليس كل البشر أشخاصاً بالمعنى الكامل للكلمة. إن مفهوم «الشخص» يتضمن الاستخدام الكامل للعقل، والنضج، والقدرة على الاختيار.

وليس الشخص هو جوهر النفس، لأنه ليس شيئاً نفسياً، ولا علاقة له أياً ما كانت مع المشكلة السيكلوجية، ولا مع الخلق والطبع، ولا مع صحة النفس أو مرضها،... إلخ. وهو ليس جوهرًا ولا موضوعًا. بل هو عند شلر بالأحرى «وحدة الوجود المتعينة المكونة من أفعال»^(٥٣٩)، هذه الأفعال التي ليست هي ذاتها موضوعات، إن الشخص لا يوجد إلا من حيث أنه يقوم بأفعال. ولا يعني هذا أن الشخص مجرد «نقطة انطلاق» للأفعال، ولا يعني من باب أولى أن يكون هو هذه الأفعال ذاتها، كما كان رأي كانت. إن الشخص يكون متواجداً ب كله في كل فعل من أفعاله، وهو يأخذ أشكالاً متنوعة بحسب تنوع الأفعال، ولكن بدون أن يسيطر أي فعل خاص عليه.

وحيث أن مجال الأفعال كلها هو العقل، لذلك فإن «الشخص» كيان روحي في جوهره. ولا يعني شلر «بالعقل» لا الذكاء ولا ملكة الاختيار، وإلا لم يكن في هذه الحالة من اختلاف بين قرد الشمبانزي والمخترع أديسون^(٥٤٠) إلا اختلافاً في الدرجة وليس اختلافاً في الماهية، كلا، إنما يعني شلر بالعقل مبدأً جديداً ومختلفاً كل الاختلاف عن الطبيعة^(٥٤١).

والأفعال التي تحدد العقل ليست وظائف للأنا، إنما هي غير نفسه (ولكنها مع ذلك ليست طبيعية أو شيئية من جهة أخرى)، والفرق أن الأفعال العقلية يفعلها العقل، بينما الوظائف النفسية تتم بغير تدخل.

(٥٣٩) Konkrete Seinseinheit Von Akten، أو «وحدة الأفعال الوجودية المتعينة».

(٥٤٠) المخترع الأمريكي الشهير للتلفزيون والمصباح الكهربائي وغيرها.

(٥٤١) هو اللا طبيعة.

ويرى شلر أن الذي يميز العقل الإنساني تمييزاً قاطعاً هو نشاط الأفكار التصورية، أي ملكة فصل الماهية عن الوجود. وبالتالي فإن العقل موضوعية، وهو إمكانية يحددها شكل أو هيئة الأشياء ذاتها.

والشخص فردي تماماً، وكل إنسان، من حيث وبقدر أنه شخص، هو موجود وقيمة فريدان لا شبيه لهما. ومن حيث هذا المنظور، فإن الشخص يتعارض مع العام، وليس مع الجماعة. فنحن لا نستطيع الحديث عن شخص عام، ويرى شلر أن مفهوم «الوعي العام» عند كانت هو مفهوم بغير معنى.

والشخص مستقل من وجهين:

— هناك، من جهة استقلال تصوره عن الخير والشر.

— وهناك، من جهة أخرى، استقلال الفعل الشخصي المتصل بإرادة ما هو معطى كخير أو شر.

كذلك، فإن الشخص مربوط إلى البدن، ولكن لا توجد علاقة تبعية من أي نوع من جانب الشخص بإزاء البدن. على العكس، فإن السيطرة على البدن هي شرط من شروط وجود الشخص.

أخيراً، فإن الشخص ليس أبداً «جزءاً» من العالم، إنما هو دائماً على علاقة «بعالم»، بحيث أن شلر يرى أن هناك عالماً يقابل كل شخص (فكرة «العالم الصغير»)، وأن هناك شخصاً يقابل كل عالم.

ولكن ينقسم الشخص إلى شخص منعزل وشخص جمعي. إن من جوهر كل شخص أن يكون من حيث أصله، وفي كل وجوده ونشاطه الروحيين، حقيقة فردية (أي شخصاً منعزلاً) من جهة، وأن يكون كذلك، وفي نفس الوقت، حقيقة فعلية تكون جزءاً من مجموعة. وهكذا فإنه «يتتمي» إلى كل شخص محدد، إذن، شخص منعزل وشخص جماعي. (٥٤٢)

(٥٤٢) أو أن كل شخص معين «محور» أو «ملك» في داخله شخصاً «منعزلاً» وآخر «جماعياً»، معاً

والشخص الجماعي تتأصل جذوره في مراكز الحياة المتنوعة ، وفي كلية الحياة الجماعية .

ويميز شلر بين نماذج أربعة من الوحدات الاجتماعية :

١ - وحدة تتكون عن طريق العدوى وعن طريق التقليد غير الإرادي (وهي الحشد أو الجمهور) .

٢ - وحدة تتكون عن طريق «العيش مع» أو طريق «العيش حسب» ، وهو ما ينتج تفاهما بين أعضاء الوحدة ، ولكن هذا التفاهم ليس سابقاً على «العيش مع» (وهو الجماعة) .

٣ - وحدة مصنوعة ، حيث تقوم كل العلاقات بين الأفراد بوسيلة أفعال إرادية مقصودة (وهو المجتمع ، ولا يوجد مجتمع بغير الجماعة) .

٤ - وحدة الأشخاص المنعزلين المستقلين في هيئة شخص جمعي مستقل روحي فردي .

هذه الوحدة ، من النوع الأخير ، تقوم على وحدة ماهوية^(٥٤٣) ، أساسها الالتفاف حول قيمة محددة .

ويرى شلر أنه لا يوجد في الواقع إلا نوعان من الأشخاص الجمعيين الخالصين :

- الكنيسة (قيمة المقدس)

- والأمة أو مجال الثقافة (وهي شخص جمعي ثقافي ، وتقابله القيم الثقافية الروحية) .

خامساً : الإنسان والإله

يرى شلر أن كلمة «إنسان» لها معنيان . المعنى الأول الذي تعنيه الكلمة هو «الإنسان الطبيعي» ، وهو شيء ضئيل ، ممر مسدود للحياة ، وهو يشكل كلا فريداً

^(٥٤٣) نسبة إلى الماهية .

في تطور مستمر، ولا يخرج «الإنسان الطبيعي» عن العالم الحيواني، فهو حيوان فيما كان، وحيوان فيما يكون، وحيوانا سيظل إلى الأبد. إن إنسانية «الإنسان الطبيعي» لا وحدة لها ولا عظمة فيها. ويرى شلر أنه لا يوجد شيء يدل على خطئ الرأي أعظم من فكرة العبادة التي كرسها أوجست كونت^(٥٤٤) لتلك الإنسانية، باعتبارها عنده «الموجود الأكبر».

ولكن كلمة «إنسان» تعني معنى آخر: فالإنسان هو أيضا الموجود الذي يصلح ويدعو، إنه «الباحث عن الإله»، الصورة اللانهاية الحية للإله^(٥٤٥)، إنه نقطة ظهور شكل من أشكال المعنى والقيمة والفاعلية أعلى من كل وجود طبيعي آخر، ألا وهو الشخص.

ويرى شلر أن تجربة الإنسان الدينية هي تجربة أصلية وأولية ولم تنتج عن تجارب غيرها، لأن «الإلهي» مفهوم ينتمي إلى مجموعة المعطيات الأكثر بدائية في الوعي الإنساني.

وأهم تعريفات ماهية الإلهي هي: الواحدية^(٥٤٦)، اللانهاية، كلية الحقيقة، القداسة. إن الإله الديني إله حي، إنه شخص، بل هو شخص الأشخاص. ويرى شلر أن الإله المتوحد مع الطبيعة ماهو إلا مجرد صورة أو انعكاس للعقيدة القائلة بوجود الألوهية. واللوم الموجه إلى هذه العقيدة^(٥٤٧)، بأنها تصور الإله على صورة الإنسان، لوم على غير أساس، ولوم لا يثير إلا السخرية منه، لأنه ليس الإله الذي يصور على هيئة الإنسان، وإنما العكس هو الصحيح، فالفكرة الوحيدة السليمة التي يمكن تكوينها عن الإنسان هي تصوره على صورة الإله.

ويعتقد شلر أن كل عقل محدود يعتقد إما في إله وإما في صنم، وأما اللادريون فإنهم بدورهم يعتقدون في العدم.

(٥٤٤) الفيلسوف الفرنسي المعروف، مؤسسة علم الاجتماع الغربي.

(٥٤٥) يتفق هذا كله واتجاهات المسيحية.

(٥٤٦) ens ase، أو «واحد بذاته».

(٥٤٧) يواجه اللاهوت المسيحي مشكلة أن الإله تجسد بشرا.

ويقابل العقيدة من جانب المؤمن ، الوحي والكشف من جانب الإله . وهذا هو السبب ، في رأي شلر، في أن الدين والاعتقاد لا يستطيع أن يهبهما إلا فعل صادر من إله مشخص .

ويرى شلر أن الميتافيزيقا غير قادرة على تأسيس الدين ، لأنها دائما شرطية وافترضية^(٥٤٨) . إن إله الفلاسفة ماهو إلا أساس جامد للعالم^(٥٤٩) . وإذا كانت الأدلة الفلسفية على وجود الإله قد اكتسبت في خلال القرون الوسطى المسيحية قوة إقناع كبيرة ، فإن السبب الحقيقي وراء هذا أن ذلك العصر كان يقوم على تجربة دينية غنية^(٥٥٠) .

ورغم هذا التحديد لوظيفة الميتافيزيقا ، فإن شلر يرى أنها الدرجة التمهيدية الضرورية باللزوم لكل معرفة دينية ، لأن ثقافة بغير ميتافيزيقا أمر مستحيل من الناحية الدينية . ومن جهة أخرى فإن الدين يعيد تفسير النظام الجوهري للعالم .

ولكن شلر يضيف من عنده ، مع ذلك ، برهانا جديدا على وجود الإله : فكل معرفة عن الإله هي معرفة يقوم بها الإله ، وحيث أن هذا النوع من المعرفة قائم ، وهو المتمثل في الفعل الديني ، إذن فالإله موجود . إن الإله مُعْطَى باعتباره المقابل للعالم والمتلازم معه ، وكما أن كل عالم مصغر يقابله شخص محدد ، فكذلك الإله من حيث هو شخصٌ يقابلُ مجموع العالم ، أي العالم الكبير .

سادسا : الحب

إذا كانت التأملات التي عرضناها حتى الآن ثورية شكلا ومضمونا ، فإن نظرية الحب التي قدمها شلر هي التي يعارض بها ، بأقوى صورة ، فكر القرن التاسع عشر الميلادي في الحضارة الغربية .

وهو ، أولا ، يرفض أن يكون الحب هو التعاطف ، وعنده أن الحب بصفة عامة

(٥٤٨) أي تعتمد على أمور أخرى ، فهي ليست مطلقة .

(٥٤٩) قارن مثلا إله أرسطو ، «المحرك الأول الذي لا يتحرك» .

(٥٥٠) وبالتالي كان من السهل عليه تعويض برود مضمون فكرة الإله الأرسطي .

ليس عاطفة على الإطلاق . وهو لا يشترط قيام أي حكم من أجل أن يظهر، كما أنه ليس فعلا من أفعال التطلع . وليس في الحب بذاته شيء اجتماعي ، فيمكن أن يتوجه إما إلى الذات ذاتها أو إلى الأغيار.

ويرى شلر أن كل نظريات القرن التاسع عشر في الفكر الغربي المتصلة بموضوع الحب قد وقعت في خطأ فادح :

— فقد وحدوا بين الحب والنزعة الغيرية ، وهي فكرة بغير قائم ، وترى ، أي الغيرية ، أن الآخر ينبغي أن يحب باعتباره آخر (غيرا) .

— وجعلوا من الحب حب الإنسانية ، أي حبا لشيء مجرد ، وهذا بدوره أمر غريب ذو بشاعة .

— ووحدوا بين الحب والميل إلى تحسين الآخر (الغير) أو مساعدته ، وهذا الأمر قد يصبح أن يكون نتيجة للحب ، ولكنه ليس ماهية الحب .

ويبين شلر بتحليلات دقيقة أن النزعة الغيرية ، والأشكال المشابهة لها في العقلية الغربية الحديثة ، إنما تعتمد على أساس هو «الغل» (أو الضغينة) ، وبالتالي فإنها تعتمد على الكراهية للقيم العليا ، ولإلغائه في نهاية الأمر . ويرى شلر أن الشعور بالحسد بازاء أصحاب القيم العليا قد أولد المثل العليا الإنسانية للمساواة بين البشر ، وهذه المثل عنده ، هي في جوهرها نفي للحب^(٥٥١) .

إن الحب الحق (والكراهية الحققة) عند شلر هو دائما حب لشخص ، وليس حبا لقيمة من حيث هي قيمة ، ويصل شلر إلى حد القول إنه لا يمكن لامرئ أن يحب الخير ذاته . إن الحب يتجه إلى شخص باعتباره حقيقة واقعة ، ومن خلال قيمة الشخص .

ويبين التحليل الذي قام به شلر للحب الذي يتجه إلى شخص ، أن مجموع القيم التي يتحلى بها الشخص المحبوب لا يمكن بحال أن تساوي وأن تتطابق مع

(٥٥١) لاحظ تناسب هذه الأفكار مع مجتمع يقوم على الطبقة .

حبنا له (٥٥٢). فيوجد دائما بعد كل هذه القيم «شيء أزيد» بدون أساس (٥٥٣). هذا «الزائد»، وهو شخص المحبوب الفعلي المتعين، هو الموضوع الحق للحب. إن آخر كل القيم الأخلاقية للشخص لا تعطى لنا إلا في خلال «الانجاز المصاحب» لفعل الحب الصادر عن الشخص نفسه.

والحب حركة فيها يصل الوجود الفردي المتعين، وهو الإنسان حامل القيم، إلى أعلى القيم الممكنة له بحسب قدراته المثالية. إن الحب يهدف إلى إعلاء المحبوب، ولكنه يعلي المحب هو الآخر. إن شأن الحب الشامل هو كشأن النحات الذي يستطيع بحركة بسيطة وفعل واحد أن يدرك بالرؤية خطوط ماهية الشخص، وذلك بعيدا عن كل معرفة تجريبية واستقرائية، وهي التي تحجب ماهية الشخص أكثر من أن تكشف عنها. وهذا هو السبب في أن التقدم الأخلاقي، وبصفة أعم التقدم القيمي، يعود الفضل فيه دائما إلى أشخاص اجتماعيين نموذجيين: إلى العبقري، إلى البطل، إلى القديس.

إن قمة الحب هي حب الإله، وحب الإله المقصود هنا ليس حب الإله عظيم الخير بغير حدود، بل الحب المقصود هو حب الإله باعتباره «الانجاز المصاحب» لحب الإله للعالم (وهنا يذكر شلر التعبير اللاتيني: Amare Mundum in Deo) (٥٥٤).

والإله عند شلر هو المركز الأعلى للحب. وهو، أي الإله، الذي يهب الشخص ما يؤسس معناه، أي يهبه الحب. أخيرا، فإن نظرية الجماعة عند شلر تُبحث من نفس هذه الوجهة للنظر.

أما في الفلسفة التي بدأ في إظهارها في خاتمة حياته، فقد تراجع شلر عن جانب كبير من مذاهبه هذه التي عرضنا لها.

(٥٥٢) لأن الحب أوسع دائما وأرحب.

(٥٥٣) Unbegundliches Plus. قارن «المتعالي» عند ياسبرز.

(٥٥٤) «حبة العالم في الإله»، أي من خلال حبة الإله.

وأصبحت قضيته الرئيسية في كتاباته الأخيرة أن الدرجات العليا من الوجود أضعف من الدرجات الدنيا . وهكذا ، فإن البدائي والأقوى هو تلك المراكز «العمياء» غير القادرة على إدراك الأفكار ولا إدراك الصور والهيئات ولا إدراك الأشكال ، أي مراكز العالم غير العضوي ، باعتبار تلك المراكز نقاط نشاط سفلي يقوم بالتأثير الأعمى .

وعلى هذا الأساس وضع شلر الخطوط الرئيسية لنظرية لاهوتية تذكرنا بنظرية الفيلسوف الإنجليزي الكساندر في الالهوية ، والتي كان قد قدمها من قبل شلر (٥٥٥) .

ولكن هذه المرحلة الأخيرة القصيرة من فكر شلر ستبقى مرحلة غير مكتملة ، وسوف يبقى شلر في نظر التاريخ مفكراً شخصانياً وتأليهاً ، وسيرى التاريخ أن فضله الخالد أنه قطع الصلات مع الاتجاهات الواحدة للقرن التاسع عشر ، وأعاد إلى الشخص الإنساني كل حقوقه .

كذلك ، فإن أهمية شلر تقوم في أنه أكد على الطابع غير الشيئي للشخص الإنساني ، وبهذا فإنه يعد مرحلة انتقال نحو الفلسفة الوجودية .

(٥٥٥) انظر الفصل الحادي والعشرين ، سادساً .

ملاحظات ختامية انتقادية حول فلسفة الماهية

إن الفكرة الأساسية وراء الحركة الفينومينولوجية هي إدراك طابع الكيان المعطى للماهيات النموذجية المثالية (٥٥٦).

وقد سبق أن عرضنا كيف استطاع هسرل وتلامذته، بفضل هذه الفكرة الأساسية، أن يتخطوا وأن ينبذوا المذهب التجريبي والمذهب المثالي، بل وكذلك الفكرة الأساسية عند كانت ألا وهي المذهب التصوري الذي ينكر وجود ماهيات مادية في الوجود الخارجي.

ومن جهة أخرى، فإن النظرية الفينومينولوجية قد هيأت الطريق أمام الاعتراف بموقفين فلسفيين لهما أهمية قصوى:

- موضوعية المعرفة (أي التمييز بين فعل المعرفة وموضوعها).

- الطابع الحقيقي للعقل الإنساني.

وكان كل الفكر التالي على كانت يدرك العقل على أنه أساس تكتيكي للعلوم الطبيعية. أما عند الفينومينولوجيين فإنه يكتسي طابع «القوة العاقلة» على نحو حقيقي، ويأخذ هيئة «القوة الضامة من الداخل»، التي لا تكتفي بالربط بين موضوعات الإدراك الحسي، بل تحوز ملكة إدراك الماهيات.

ثم خطا الفينومينولوجيون خطوة أخرى، حين اكتشفوا جوانب أخرى من العقل، سموها جوانب «عاطفية» (٥٥٧).

(٥٥٦) المقصود أنها مستقلة عن الإنسان وتفرض نفسها عليه، ووجودها موضوعي.
(٥٥٧) عند شلر.

وحين قامت الحركة الفينومينولوجية بتأسيس الفلسفة على أساس الموضوع، فإنها أصبحت قادرة على الرجوع إلى تصور عن الذهن الإنساني يمتاز بأنه أكثر حياة وأكثر واقعية عما سبق. وهكذا تجاوز الفينومينولوجيون المذهب الكانتي ومعه كل الافتراض الأساسي الذي تقوم عليه الفلسفة الأوربية الحديثة (١٦٠٠ - ١٩٠٠ ميلادية) (٥٥٨).

ومن هذه الزاوية تصبح الفينومينولوجيا إحدى القوى التحريرية الكبرى في الفكر الغربي في القرن العشرين الميلادي. وهي أكثر انقطاعا وانفصالا عن الفكر الأوربي السابق عليها عمقا وحسما من فلسفة الحياة، وتأثيرها على النصف الأول من القرن العشرين تأثير أعظم وأكبر من فلسفة الحياة تلك (٥٥٩). ولا شك أن طابعها المتخصص وصعوبة التعامل مع مفاهيمها لم يسمح لها بمنافسة النظم الفلسفية التي قدمها برجسون وجيمس، وحتى دلتاي نفسه، من حيث الانتشار الشعبي والتواجد عند الجمهور العام، ولكنها تتفوق على هذه النظم عند الفلاسفة المتخصصين، سواء من حيث قيمة مضمونها الخاص أو من حيث عمق الآثار التي أحدثتها.

كل هذا يكفي لتبرير المكانة العالية التي يحتلها هسرل ومدرسته. ولكن علينا ألا نتوقف عند مذكرناه وحسب، لأن الفينومينولوجيين فتحوا الباب أمام عدد عظيم من المشكلات عظيمة الأهمية، منها ما هو قديم وقع في النسيان، ومنها ما هو جديد، وذلك حين شحذوا كل أسلحتهم المحاربة كل صور المذهب الاسمي سواء على المستوى النظري أو مستوى مشكلات القيمة.

وقد قام الفلاسفة الفينومينولوجيون بتنمية منهج، وإن لم يكن جديدا تماما حتى أنه يمكن اعتبار كل كبار الفلاسفة فينومينولوجيين من حيث المنهج، إلا أنه يصل معهم إلى درجة عالية من الدقة والنقاء، وقاموا بتطبيقه قصدا باعتباره المنهج الحاسم النهائي للفلسفة.

(٥٥٨) راجع الباب الأول من هذا الكتاب.

(٥٥٩) يقصد أنها أهم، على هذين المستويين، من فلسفة الحياة.

ويستحق شلر انتباها خاصا ، لأنه اهتم بالتأكيد الحماسي على كينونة الشخص ، وهو أحد الفلاسفة الذين يمثلون العودة إلى الإنسان على نحو قوي ، وهي السمة المميزة للفكر الغربي في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي .

ومع ذلك ، فإن الفينومينولوجيا تبقى ، بمعنى ما ، مرحلة انتقالية ما بين فكر القرن التاسع عشر الميلادي في الحضارة الغربية والنصف الأول من القرن العشرين فيها . إن الذي ينقصها هو القدرة على إدراك الوجود المتعين ، والعلة في ذلك أنها فلسفة ماهيات لا فلسفة وجود .

وشلر نفسه ، وهو الذي سار في هذا الاتجاه بخطوات كبيرة ، لم يستطع أن يقيم بناء ميتافيزيقيا بالمعنى الدقيق ، فالشخص عنده يبقى مجرد مركز لأفعال قصدية ، ووجوده يتقاسم ما بين الوجود في ذاته والظاهرة . وفي كلمة واحدة ، فإن الفينومينولوجيين لم يدفعوا ببحوثهم إلى المدى المناسب لكي يصلوا إلى المتعين ، وهو الموجود الحقيقي .

أما الذي يبدو أنه تقدم على خط الوجود الفعلي والإنسان ، فإنها مدرستان أخريان : الفلسفة الوجودية والمدرسة الميتافيزيقية ، وهما تعبران مختلفان عن نفس الاتجاه . ومع ذلك ، فإنهما كليهما ، وبصفة عامة ، يدركان إدراكا واعياً مدى ما أخذتا عن الحركة الفينومينولوجية . فهي بحق منبع رئيسي من منابع الفكر الفلسفي في الحضارة الغربية في القرن العشرين الميلادي .

الباب السادس
الفلسفة الوجودية

الفصل السادس عشر

السمات العامة للفلسفة الوجودية

أولا : أوهام عن الفلسفة الوجودية

أصبحت الفلسفة الوجودية حديث الجمهور وموضع الإقبال في عدد من البلاد بعد الحرب العالمية الثانية . ورغم أن كتاب جان - بول سارتر «الوجود والعدم» كتاب شديد الصعوبة ، وتتطلب قراءته معرفة متعمقة بتاريخ الفلسفة ، وأن تحليلاته شديدة التخصص وشديدة التجريد بحيث أنه لا يقدر على متابعتها إلا فلاسفة خبراء وجيادي التكوين ، على الرغم من كل هذا إلا أن الكتاب لاقى نجاحا عظيما .

ولاشك أن الفلاسفة الوجوديين الفرنسيين قد صنعوا لأنفسهم جمهورا واسعا بفضل ما كتبوه من روايات ومسرحيات (٥٦٠) . ولكن هذه الشعبية ذاتها ولدت ألوانا من سوء الفهم المختلفة بازاء الوجودية الفلسفية (٥٦١) ، وينبغي علينا منذ الابتداء إزالة ألوان سوء الفهم هذه . وهذا هو السبب في أننا نبدا ببيان ما ليس من الفلسفة الوجودية وما ليست هي عليه .

ومن الواضح أن الوجودية تتناول مشكلات تسمى اليوم مشكلات «وجودية» للإنسان ، من مثل مشكلة معنى الحياة ، مشكلة الموت ، ومشكلة الألم ، بين مشكلات أخرى . ولكن الوجودية لا تقف عند حد تناول هذه المشكلات ، لأنها مسائل مما تتناوله كل العصور بالمعالجة .

(٥٦٠) يقصد سارتر ومارسل وإنتاجهما الأدبي .

(٥٦١) في مقابل «الوجودية الأدبية» أو الصحفية .

ومن الخطأ الشديد أن يسمى القديس أوغسطين أو باسكال وجوديين لمعالجتهما أمثال هذه المسائل . وسيكون خطأ كذلك القاء التسمية الوجودية على كُتّاب أوربيين من القرن العشرين الميلادي ، من مثل الناقد الأسباني ميغل دي أونامونو (١٨٦١ - ١٩٣٧ م) ، والروائي الكبير فيودور دُستويفسكي (١٨٢١ - ١٨٨١ م) ، والشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه (١٨٧٥ - ١٩٢٦ م) (٥٦٢) .

فهذه المجموعة من الكتاب والشعراء تناولوا في أعمالهم عددا من المشكلات الانسانية المتنوعة بطريقة شديدة التأثير، ولكن هذا لن يجعلهم مع ذلك من فلاسفة الوجود (٥٦٣) .

وخطأ آخر أن يسمى الفلاسفة الذين يدرسون الوجود بمعناه الدقيق ، أو يدرسون الوجود الكائن ، أن يسموا بالوجوديين . ويضل بعض أتباع المذهب التوماوي (٥٦٤) ضللا بعيدا حين يزعمون أن القديس توما الأكويني من أسلاف الوجوديين .

وسوء فهم آخر لا يقل فداحة عن سابقة هو ذلك الذي يريد أن يدخل هسرل في ضمن تيار الفلسفة الوجودية ، لا لشيء إلا لأنه أثر عليها تأثيرا عظيما . فالواقع ، أن هسرل يضع الوجود «بين قوسين» (٥٦٥) .

أخيرا ، فإنه لا يجب أن تحدد الفلسفة الوجودية بمذهب وجودي واحد ، وليكن مثلا فلسفة سارتر ، لأنه تقوم فروق جوهرية بين المذاهب الوجودية بعضها والبعض كما سنرى .

في مقابل ألوان سوء الفهم هذه جميعا ، فإن المؤكد أن الفلسفة الوجودية تيار فلسفي لم يتشكل إلا في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي في الحضارة

(٥٦٢) شاعر ألماني تغنى بالعزلة والموت .

(٥٦٣) حاول بعض المؤرخين إدخال هؤلاء في طائفة الفلاسفة الوجوديين .

(٥٦٤) نسبة إلى فلسفة القديس توما الأكويني التي تسير على خط أرسطو .

(٥٦٥) انظر الفصل الرابع عشر ، «رابعاً» .

الغربية، وأن أصوله لا تتعدى كيركجارد، و أنه نما وتطور وظهر على هيئة عدة مذاهب متباينة، والجزء المشترك فيما بينها هو وحده الذي يستحق أن يسمى عن حق بأنه «الفلسفة الوجودية» (٥٦٦).

ثانيا : الفلاسفة الوجوديون

نظن أنه من المناسب، في إطار هذا العرض، أن نجمع، أولا، الفلاسفة الذين يعدون ضمن المدرسة الوجودية، وأن نحاول، ثانيا، استخلاص ما يجمع بينهم ويكون مشتركا عندهم.

هناك فلاسفة أربعة على الأقل، في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، يوصفون بأنهم وجوديون من غير منازعة من أحد: جابريل مارسيل، كارل ياسبرز، مارتن هيدجر، وجان-بول سارتر. وهم جميعا يعلنون انتسابهم إلى كيركجارد، الذي يعد فيلسوفا وجوديا مؤثرا في القرن العشرين، رغم بعده في الزمان (٥٦٧).

وفيما عدا هؤلاء الأربعة البارزين، فإنه لا يوجد كثيرون غيرهم يمكن عدّهم «وجوديين» على المعنى الدقيق، على الرغم من أن الاتجاه الوجودي لاقى اهتماما عند عدد من الفلاسفة، وتأثر به البعض (٥٦٨). ويمكن أن نشير هنا إلى معاونة سارتر، وهي سيمون دي بوفوار (٥٦٩)، وعلى الأخص إلى موريس ميرلو-بونتي، وهو واحد من أهم العقول في الفلسفة الفرنسية في منتصف القرن العشرين الميلادي (٥٧٠). ويمكن أن نشير أيضا إلى مفكرين روسيين، هما نقولاس برديائيف (١٨٧٤ - ١٩٤٨ م)، وليون شستوف (١٨٦٦ - ١٩٤٢ م)، اللذين عرفا

(٥٦٦) راجع «رابعاً» مما يلي.

(٥٦٧) حيث توفي عام ١٨٥٥ م.

(٥٦٨) حاول تقديمه في مصر الدكتور عبدالرحمن بدوي. فانظر كتاباته، وعلى رأسها كتاب «الزمان الوجودي».

(٥٦٩) وكانت صاحبتة، وظلا معا وإن لم يتزوجا، ولها مؤلفات مشهورة أهمها «الجنس الآخر»، و «من أجل نظرية في أخلاق الغموض».

(٥٧٠) وهو من أتباع الاتجاه الفينومينولوجي، ولكنه توفي مبكرا في عام ١٩٦١ م.

عن طريق كتاباتهم بالفرنسية (٥٧١). ونذكر كذلك المفكر البروتستانتي المشهور كارل بارت (ولد عام ١٨٨٦ م.) ، والذي تأثر بكيركجارد تأثرا ملحوظا .

ومن جهة أخرى ، فإنه سيكون من الخطأ أن نعد لوى لافل بين الوجوديين ، بينما هو في الحقيقة من فلاسفة الوجود (٥٧٢). وهكذا فإننا سوف نقتصر على الأربعة الكبار المذكورين أولا.

وما هي الملامح الكبرى لتاريخ تطور الفكر الوجودي . فقد مات كيركجارد عام ١٨٥٥ م. ، وفي عام ١٩١٩ م. يظهر ياسبرز مع كتابه «سيكلوجيا النظرة إلى العالم» ، ثم يظهر في عام ١٩٢٧ م. كتاب مارسيل : «يوميات ميتافيزيقية» وكذلك كتاب هيدجر «الوجود والزمان» . وفي عام ١٩٣٢ م. يظهر كتاب ياسبرز «فلسفة» ، ويظهر كتاب سارتر «الوجود والعدم» عام ١٩٤٣ م. ونلاحظ أن الوجودية لم تنل انتشارا في البلاد المتكلمة بلغات نشأت عن اللاتينية (٥٧٣) ، وخاصة في فرنسا وإيطاليا ، إلا بعد الحرب العالمية الثانية ، بينما كانت مؤثرة تأثيرا قويا في ألمانيا منذ حوالي ١٩٣٠ م.

ثالثا : أصول الفلسفة الوجودية

أشار الكتاب من قبل إلى الأهمية الكبرى لمؤلفات سورين كيركجارد (١٨١٣ - ١٨٥٥ م.) بالنسبة إلى الوجودية . ولم يحظ هذا المفكر البروتستانتي الدانمركي ، في أثناء حياته ذاتها ، إلا بتأثير لا يكاد يذكر ، ويعود السبب في إعادة اكتشافه في خلال القرن العشرين الميلادي إلى الصلة الوثيقة التي تربط بين فكره التراجيدي (المأساوي) والذاتي (٥٧٤) وروح الحضارة الغربية في خلال القرن العشرين الميلادي (٥٧٥). وقد

(٥٧١) للأول كتاب مترجم إلى العربية هو «العزلة والمجتمع» .

(٥٧٢) الوجود هنا بالمعنى الميتافيزيقي التقليدي ، أي الوجود الموضوعي . حول لافل ، انظر فيما يلي ، الفصل الحادي والعشرين ، «خامسا» .

(٥٧٣) المسماه باللغات «الرومانية» .

(٥٧٤) «تراجيدي» لأن حياته كانت حياة ألم ، و «ذاتي» لأنه مرتبط كل الارتباط بشخصه .

(٥٧٥) يقصد وقوع الحضارة الغربية في أزمت روحية ومادية شديدة إلى حد اليأس .

قدم جابريل مارسل أفكارا قريبة من أفكار كيركجارد، في وقت لم يكن قد عرف فيه بعدُ كتب المفكر الدانمركي .

ولم يقدم كيركجارد نظاما فلسفيا بالمعنى المعروف، إنما هو يهاجم أعنف هجوم فلسفة هيغل، وذلك بسبب طابعها «العمومي»، وبسبب اتجاهها الموضوعي، وهو ينكر إمكان التوفيق والمصالحة، أي إمكان هدم المعارضة بين القضية ونقيضها في تركيب جديد عقلاني ومنظم^(٥٧٦). ويؤكد كيركجارد أولوية الوجود على الماهية، وربما كان هو أول من أعطى كلمة «وجود» معناها «الوجودي».

وكيركجارد معارض للعقل إلى أقصى درجة، فهو يرى أنه لا يمكن أن نصل إلى الإله بوسيلة طرائق الفكر، لأن العقيدة المسيحية مليئة بالتناقضات^(٥٧٧)، ويعتبر أن كل محاولة من أجل إضفاء طابع عقلي عليها هي تجديف وكفر.

وقد جمع كيركجارد إلى نظريته عن القلق، نظرية في وحدة الإنسان الفرد وعزله عزلة كاملة في مواجهة الاله، ونظرية في المصير التراجيدي (المأساوي) للإنسان. وقد رأى أن اللحظة هي تركيب يجمع بين الزمان والخلود.

إلى جانب تأثير كيركجارد، كان لفينومينولوجيا هسرل تأثير عظيم على الفلسفة الوجودية. ويستعمل كل من هيدجر ومارسل وسارتر، بصفة عامة، المنهج الفينومينولوجي، على الرغم من أنهم لم يقبلوا قضايا هسرل الأساسية، ولا حتى موقفه المبدئي^(٥٧٨).

كذلك، فإن الوجودية تأثرت تأثرا ظاهرا بفلسفة الحياة، وهي تدفع بهذا الاتجاه إلى أبعد مما وصل إليه، بتطوير مذهب في الفعل والنشاط^(٥٧٩)، وتحليلاته حول الزمان، ونقده للمذهب العقلي، ونقده كذلك، في كثير من الأحيان، للعلوم

(٥٧٦) على نحو ما كان يفعل هيغل .

(٥٧٧) إشارة إلى «أسرار» العقيدة المسيحية، وفي مقدمتها التجسد .

(٥٧٨) وهو الخاص بوجود الماهيات موضوعيا .

(٥٧٩) راجع فيما سبق، مقدمة الباب الرابع .

الطبيعية . ويمكن اعتبار برجسون ودلتاي ، وعلى الأخص نيتشه ، أسلافا للوجودية .

أخيرا فان الفلسفة الميتافيزيقية الجديدة كان لها دور هام جدا في تكون الفلسفة الوجودية . ذلك أن كل الوجوديين يعالجون مشكلات ميتافيزيقية بالأصالة ، موضوعها الوجود ، وبعضهم ، مثل هيدجر ، يتميز بمعرفته المتعمقة للمذاهب الميتافيزيقية عند اليونان وفي القرون الوسطى المسيحية .

وحين يحاول الوجوديون أن يصلوا إلى الوجود في ذاته ، فانهم يجتهدون في نفس الوقت أن يتغلبوا على النزعة المثالية وأن يتعدوها . ومع ذلك ، فان بعضهم ، وعلى الأخص ياسبرز ، لا يزالون يخضعون خضوعا قويا لتأثير النزعة المثالية .

وهكذا ، فإن الوجودية تظهر من معطف الاتجاهين الكبيرين ^(٥٨٠) اللذين قاما بقطع الصلات مع الفكر السائد في القرن التاسع عشر الميلادي ^(٥٨١) ، كما أنها متأثرة في نفس الوقت بحركة أخرى مميّزة للفلسفة الغربية في القرن العشرين الميلادي ، ألا وهي الفلسفة الميتافيزيقية .

رابعاً : الخصائص المشتركة بين الفلاسفة الوجوديين

أ- السمة المشتركة الرئيسية بين مختلف الفلسفات الوجودية في القرن العشرين الميلادي تقوم في أنها جميعا تنبع ابتداء من «تجربة» حية معاشة ، تسمى تجربة «وجودية» ، ومن الصعب تعريفها تعريفا دقيقا ، وهذه التجربة الوجودية تختلف بين فيلسوف وآخر من هؤلاء الوجوديين .

وهكذا ، فان تلك التجربة تأخذ في حالة ياسبرز شكل إدراك هشاشة الوجود ، وفي حالة هيدجر شكل تجربة «السير باتجاه الموت» ، وفي حالة سارتر شكل تجربة الغثيان . ولا يخفي الوجوديون أبدا أن فلسفتهم نشأت من تجربة من هذا القبيل .

(٥٨٠) وهما الفلسفة الفينومينولوجية وفلسفة الحياة .

(٥٨١) راجع الباب الأول .

ومن هنا فان الفلسفة الوجودية، بصفة عامة، بما في ذلك عند هيدجر، تحمل طابعا شخصيا بسبب هذه التجربة المعاشة.

ب - الموضوع الرئيسي للبحث الفلسفي عند الوجوديين هو ما يسمى «الوجود». ومن الصعب تعريف المعنى الذي يأخذ عليه الوجوديون تلك الكلمة، ولكنها تدل، على كل حال، على الطريقة الخاصة بالإنسان في الوجود. ويرى الوجوديون أن الإنسان وحده هو الذي يحوز الوجود، وهم نادرا ما يستخدمون كلمة «إنسان»، وإنما يدلون عليه بتعبيرات من مثل: Dasein (الموجود - هناك). و «الوجود». و «الأنا»، و «الوجود لأجل ذاته» (٥٨٢). ولنصحح قولنا أن الإنسان «يحوز»، أو يملك، وجوده، فالإنسان لا يملك وجوده، إنما الأخرى أنه هو هو (٥٨٣) وجوده.

ج - يتصور الوجوديون الوجود على نحو فاعلي نشط (٥٨٤)، فلا «يكون» (٥٨٥) الوجود، وإنما هو يخلق نفسه بنفسه في الحرية، بعبارة أخرى: هو «يصير». إن الوجود دائما غير مكتمل، وكأنه يبدأ، إنه شروع واستقبال. ويؤكد الوجوديون على نحو أقوى هذا الموقف حين يقولون بأن الوجود يتماشى تماما ويتطابق مع الزمانية.

د - الفرق بين هذا الاتجاه الفاعلي عند الوجوديين والاتجاه الفاعلي عند فلسفة الحياة يقوم في أن الوجوديين يعتبرون أن الإنسان ذاتية خالصة، وليس مظهرا أو تجسيدا لتيار حيوي أشمل منه (أي التيار الحيوي الكوني)، كما كان الحال عند برجسون على سبيل المثال. ويضاف إلى هذا أن الوجوديين يفهمون «الذاتية» بمعناها الخلاق: فالإنسان يخلق نفسه بنفسه، إنه هو هو حرته هو.

(٥٨٢) على التوالي عند هيدجر وياسبرز ومارسل وسارتر.

(٥٨٣) هنا يستخدم فعل الكينونة في اللغات الأوربية.

(٥٨٤) راجع فيما سبق هامش (٣٧١)، والمتن المقابل له.

(٥٨٥) لأن فعل الكينونة يدل على السكون.

هـ- لكنه سيكون من الخطأ، مع ذلك، أن نستنتج أن الإنسان عند الوجوديين منغلق على نفسه. على العكس تماماً، فإن الإنسان، وهو الحقيقة الناقصة والمفتوحة، هو، من حيث جوهره ذاته، مربوط أوثق ارتباط إلى العالم، وعلى الأخص إلى البشر الآخرين.

ويقول كل المفكرين الوجوديين بهذه التبعية المزدوجة (٥٨٦)، وذلك على النحو التالي: فمن جهة، يبدو لهم الوجود الإنساني مضموماً في العالم، قائماً في داخله إلى درجة أن الإنسان يكون دائماً في موقف محدد، بل إنه هو هو موقفه، ومن جهة أخرى فإنهم يرون أن هناك رباطاً وصلة بين البشر، وهذا الرباط يكون الطبيعة الخاصة للوجود الإنساني، شأنه شأن الموقف. وهذا هو معنى مفهوم «الوجود مع Mitsein» عند هيدجر و«التواصل» عند ياسبرز و«الأنث» عند مارسيل.

و- يرفض كل الوجوديين التمييز بين الذات والموضوع، ويقللون من قيمة المعرفة العقلية في ميدان الفلسفة. فهم يرون أن المعرفة الحقة لا تكتسب بوسيلة العقل، بل ينبغي بالأحرى التعامل مع الواقع. هذا التعامل أو الخبرة يتم على الخصوص بالقلق، أو في تجربة القلق، وفيه يدرك الإنسان أنه موجود محدود قاصر، ويدرك هشاشة وضعه في العالم، هذا العالم الذي يلقي إليه الإنسان إلقاءً، ويدرك أخيراً أنه سائر إلى الموت (عند هيدجر).

ومع ذلك، وبالرغم من هذه السمات المشتركة بين الفلسفات الوجودية، والتي يمكن إضافة سمات أخرى مشتركة إليها، فإنه توجد اختلافات عميقة بين ممثلي الوجودية، إذا أخذ كل منهم بمفرده.

وهكذا، مثلاً، نجد أن مارسيل، مثل كيركجارد، يعلن إيمانه بالألوهية، بينما يقول ياسبرز بوجود التعالي أو المتعالي، ولكن لا يمكن أن نقول إن كان هذا التعالي يعادل القول بوجود الألوهية أم بوحدة الوجود والألوهية أم بإنكار الألوهية، وهذه المواقف الثلاثة يرفضها ياسبرز كلها على السواء. أما فلسفة هيدجر فإنها تبدو

(٥٨٦) أي تبعية للعالم وتبعية للبشر.

فلسفة منكرة للألوهية، ومع ذلك فإن هيدجر صرح بأنه لا ينبغي اعتبارها كذلك، وإن كان هذا التصريح لا يعني الشيء الكثير. أما سارتر أخيرا، فإنه يحاول إقامة مذهب منكر للألوهية صريح ومتسق الأركان.

كذلك يتنوع الهدف والمنهج عند الفلاسفة الوجوديين. فنجد أن هيدجر يدعى أنه يقدم نظرية في الوجود (أنطولوجيا) بالمعنى الأرسطي للاصطلاح^(٥٨٧)، وهو يطبق منها دقيقا صارما، وهو ما يفعله سارتر أيضا على إثر هيدجر. أما ياسبرز فإنه يرفض كل أنطولوجيا في مجال التعريف بالوجود، مفهوما على الطريقة الوجودية، ولكنه من جانبه يمارس نوعا من التأمل الميتافيزيقي، وهو يستخدم منها متحررا إلى حد ما، غير مقيد بخطوات محددة.

(٥٨٧) أي الوجود الموضوعي.

الفصل السابع عشر

مارتن هيدجر

أولا : مصادره وخصائصه

دخل مارتن هيدجر (ولد عام ١٨٨٩ م.)، لبعض الوقت، مدارس اليسوعيين (الجزويت)، ثم درس بعد ذلك في جامعة فرايبورج الألمانية، ونال منها شهادة الدكتوراه على يد ريكتر، ثم اتصل بهرل، ونال معه شهادة اعتماد التدريس، برسالة عن نظرية المقولات عند دنزسكوت، وذلك في عام ١٩١٦ م، وأصبح محررا مشاركا لمجلة «حوليات الفلسفة والبحث الفينومينولوجي». وقد عين أستاذا بجامعة ماربورج عام ١٩٢٣ م، وفي عام ١٩٢٧ م، نشر بها كتابه الرئيسي: «الوجود والزمان». وبعد ذلك بسنة، في عام ١٩٢٨ م، عاد إلى جامعة فرايبورج بجنوب ألمانيا أستاذا بها خلفا لهرل، واستمر فيها أستاذا حتى ١٩٤٦ م. (٥٨٨)

إن هيدجر مفكر شديد الأصالة، ولهذا فإن السؤال بشأن تأثير الآخرين عليه يصبح بغير أهمية كبيرة. وعلى كل حال، فإننا ينبغي أن نشير، من بين من أثروا عليه إلى جانب هرل، إلى دلتاي، الذي تأثر به من جوانب متعددة. كذلك، فإن محاور فكره مستوحاة بشكل واضح من كيركجارد. وهو يضيف إلى ذلك كله معرفة قوية بكبار فلاسفة الغرب من اليونان فطالعا، ومنهم أرسطو الذي كثيرا ما يشير إليه ويفسره على نحو شخصي جدا. وقد كرس هيدجر دراسة عن كانت أحدثت ضجيجا حين نشرت، وهي كتاب «كانت ومشكلة الميتافيزيقا» (١٩٢٩ م).

(٥٨٨) توفي هيدجر عام ١٩٧٦ م. وقد ترجم عدد من كتبه إلى العربية.

قليل من الفلاسفة هم أصعب على الفهم من هيدجر. وصعوبة فهمه لا تأتي من قصور في اللغة أو من افتقار إلى التركيب المنطقي للأفكار، فهيدجر يسير في عرضه دائما على نحو منتظم شديد الانتظام، إنما يأتي غموضه من المصطلحات غير المألوفة، بل والغريبة، التي اخترعها هيدجر اختراعا لكي يعبر بها عن مفاهيمه. وقد أصبحت هذه المصطلحات مصدرا لألوان متعددة من سوء الفهم، وعلة للتندر على فلسفة هيدجر، وخاصة عند الوضعيين المنطقيين.

ثانيا : المشكلة والمنهج

إن هدف كتاب هيدجر الرئيسي، «الوجود والزمان»، هو أن يعالج بطريقة متعينة مسألة «معنى الوجود». ولم يكن هذا السؤال قد سقط في النسيان، ولكن هيدجر يرى أنه بسبب الإجابة، المزعومة واضحة وشاملة، التي سبق أن قدمت بشأنه، فإن ذلك السؤال لم يوضع مطلقا على النحو الواجب أن يوضع عليه.

يرى هيدجر أن لدينا فهما عاما مشتركا، ولكنه غامض، عن الوجود، ورغم هذا يبقى مفهوم «الوجود» أغمض المفهومات على الإطلاق. والواقع أن الوجود ليس شبيها بالمتواجد، إنما هو الذي يحدد المتواجد من حيث هو متواجد. وإذا أردنا أن نتعمق في دراسة سؤال معنى الوجود، فإن علينا، في رأي هيدجر، أن نبحث عن متواجد يكون ممكنا لنا أن نصل إليه على النحو الذي هو عليه في ذاته. ومن الواضح أن هذا السؤال ذاته مظهر ووجه من أوجه وجود متواجد معين، ألا وهو المتواجد الذي هو نحن أنفسنا. ويسمى هيدجر هذا المتواجد الإنساني باسم Dasein، أي «الموجود - هناك».

وهكذا يكون تحليل ذلك المتواجد الذي هو «الموجود - هناك» نقطة البدء المعلنة للبحث الفلسفي عند هيدجر.

إن خاصة «الموجود - هناك» (أي الإنسان) تقوم في أنه يتصل بحثه عن الوجود بوجوده هو ذاته. إن فهم الوجود يعني بذاته تحديدا لوجود «الموجود - هناك». ولهذا، فإن «الموجود - هناك» كائن «أنطولوجي»، بينما وجود سائر المتواجدات

الأخرى هو وجود «تواجد» وحسب. أما الوجود ذاته الذي يتصرف «الموجود - هناك» (أي الإنسان) بازائه على هذه الطريقة أو تلك، فإن هيدجر يسميه «الكينونة».

ويذهب هيدجر إلى أنه لا يمكن تعريف ماهية «الموجود - هناك» بأن نذكر ما يحتويه ذلك الموجود. إن ماهية «الموجود - هناك» تقوم في كينونته المتعينة، والذي يفسر تلك الماهية هو دائما هذه الكينونة.

وهكذا، فإن واقعة الكينونة هي وحدها التي ينبغي أن تجعلنا نفهم السؤال الخاص بالكينونة. هذا الفهم يسميه هيدجر فيها «وجوديا». وعلى الضد من ذلك، فإنه يسمى مجموع بنية الموجودات بـ «الموجودية»، ويسمى تحليل هذا النحو من الوجود بـ «الفهم الوجودي». إن ذلك الفهم الوجودي هو تفسير للخصائص الأنطولوجية «للموجود - هناك»، وهذه الخصائص يسميها هيدجر خصائص «وجودية» (وذلك في مقابل الخصائص الأنطولوجية للمتواجدات الجامدة الخام، أي المتواجدات التي ليست على هيئة الموجود - هناك الإنساني، والمقولات).

إن التحليل الوجودي هو أنطولوجيا أساسية، وهو يشكل أساس كل أنطولوجي وأساس كل العلوم. والمنهج الوحيد المناسب له هو المنهج الفينومينولوجيا، أو منهج الظاهرات. ولكن «الظاهرة» المقصودة هنا هي «ما يظهر نفسه بذاته»، وهكذا فإن الظواهر ليست «مظاهر» (أو أوهاما) بالمعنى المبتذل للكلمة. ويرى هيدجر أن النهاية «لوجيا» في تعبير «فينومينولوجيا» تأتي من الفعل اليوناني *Legein*، والذي يعني، في فهم هيدجر «استخلاص المتواجد من العتمة». إن هناك كثيرا من الظواهر التي إما لم تكتشف بعد، أو أنها مخفية لاتزال.

وهكذا، فإن الفينومينولوجيا تقوم، عند هيدجر، بدور علم «التأويل» (و هو ما استمدته هيدجر من فلسفة دلتاي). وهي تدرس الكينونة من أجل تفسير تركيبها وتكوينها.

وعلى هذا، تصبح الفلسفة نظرية أنطولوجية فينومينولوجية عامة، تنتج عن تأويل «الموجود هناك». وهي، باعتبارها تحليلا للكينونة، تقوم بتثبيت منتهى الخط

المتصل بين سائر المسائل الفلسفية إلى الموضع الذي تنبع منه واليه تنتهي .

ولكن هيدجر لم يتعد ، في عرض فلسفته ، مستوى تحليل «الموجود - هناك» ، الذي كان من المفترض أن يؤسس نظرية أنطولوجية عامة ، تقوم على دعائم هذا التحليل . (٥٨٩)

ثالثا : الوجود - في - العالم

يتميز «الموجود - هناك» بأنه كائن ، وبأنه دائما «لى» ، أي أنه لا يمكن أن يكون نسخة من نوع متشابهة نسخة ، ويتميز أخيرا بأنه يتصرف إزاء وجوده هو نفسه على أنحاء مختلفة متنوعة . وأساس هذا النحو من الوجود هو «الوجود - في - العالم» . هذا «الوجود - في» ليس نوعا من علاقة وجود بين موجودين قائمين في المكان ، ولا هو أيضا علاقة بين ذات وموضوع ، إنما هو بالأحرى يتميز بذلك النحو من الوجود الذي هو «الهم» ، وذلك حينما يكون الأمر متصلا بعلاقته بالمتواجدات الجامدة الخام ، ويتميز أيضا بذلك النحو الآخر من الوجود الذي هو «الاهتمام» ، حينما يدخل في علاقة مع الموجودات الأخرى .

إن العالم يتكون ، ليس من أشياء ، بل من «أدوات» ، ومن جوهر الأداة أنها «شيء ما من أجل . . .» . ويسمى هيدجر نحو وجود الأداة باسم «وجود - ما - في متناول - اليد» . والأداة (ويسمىها هيدجر Zuhande ، حرفيا : «ما في متناول اليد» ، أو «ما تحت اليد») تدخل باستمرار في علاقة مع أدوات أخرى . فكل أداة تُرجع إلى أداة أخرى غيرها ، كما تُرجع أيضا إلى ذلك الذي يتعامل معها ويستخدمها . إن طابع وجود الأداة هو وضعها (Bewandtnis) ، وهذا الوضع يتعلق في نهاية الأمر بوجود «ما - هو - لاجله» (Wozu) ، الذي يعنى «إرادة - من -

(٥٨٩) يحتوي كتاب «خطاب حول المذهب الإنساني» ، وغيره من كتابات هيدجر اللاحقة على «الوجود والزمان» على آراء ومواقف تدل على تحول في اتجاه فكره . ولكن حيث أن هذا التوجه الجديد مشار إليه وحسب في تلك الكتابات الجديدة ، وليس مفصلا ، فإننا لن نشير إليه هنا (هامش من المؤلف) .

أجل» (Worum-Willen) ، أي يتعلق بعبارة أخرى «بالموجود - هناك» الإنساني .
وهكذا ، فإن «الموجود - هناك» هو شرط إمكان كشف الأداة .

كل أداة لها مكان ، أي أنها تُحفظ وتُرتب ، وما إلى ذلك . والمكان الممكن لأداة ما هو «الجوار» (Gegend) ، ويوجد لدى «الموجود - هناك» ميل جوهري نحو المجاورة ، أي أن يكون على مسافة (وهو ما يعنى هنا القرب) من الأداة إن المسافات الموضوعية لا تتطابق مع ابتعاد الأداة أو اقترابها ، إنها هو «الاهتمام» الذي يحدد صفة القرب أو البعد . وينتج عن هذا أن العالم هو محدد أنطولوجي «للموجود - هناك» : فلا يوجد نحو «الموجود - هناك» إلا في العالم .

ويرى هيدجر أن سائر النظريات الانطولوجية السابقة قد وقعت في خطأ اعتبار الأداة مجرد شيء حاضر ، بينما حقيقتها أنها «شيء - في - متناول - اليد» ، ويظهر هذا الخطأ بوضوح عند ديكارت على الأخص (وذلك في نظريته عن «الامتداد») إن الواقع أن «الوجود - الذي - في متناول - اليد» لا يُؤسّس مطلقاً على مجرد الحضور ، وبالعكس فإن «الحاضر» هو دوماً «حاضر وحسب» . وبالتالي فإن الحضور هو نحو ناقص من وجود الأداة ، أي من وجود «ما - هو - في - متناول - اليد» .

ويجد «الموجود - هناك» أمامه ، إلى جوار أدوات العمل ، يجد «موجودات - هناك» آخرين : إن عالم «الموجود - هناك» هو «عالم المعية» . إن «وجوده - في» هو «وجود - مع» . وفوق هذا ، فإن «الموجود هناك» هو في جوهره «وجود - بالاشتراك» . وإذا كان أسلوب سلوك «الموجود - هناك» ، بازاء الأدوات ، هو أسلوب «الانشغال» ، فإن أسلوبه بازاء «الموجودات - هناك» الآخرين هو أسلوب «الاهتمام» ، وهذا الاهتمام قد يظهر إما على صورة التكليف بتوفير ما ينبغي تقديمه إلى الآخرين ، أو على صورة مساعدتهم على أن يكونوا أحراراً في «همهم» . إن «التعاطف» ليس ممكناً إلا في ميدان «الوجود - بالاشتراك» .

رابعاً : « الهَدِيَّة » (٥٩٠) والقلق :

إن «الموجود - هناك» ليس داخل العالم فقط ، إنما هو يتكون جوهرياً من «الوجود - في - العالم» ، وهذا هو الجانب الذي تشير إليه كلمة «هناك» في تعبير «الموجود - هناك» وفي هذا تقوم هدية «الموجود - هناك» . إن الموجود - هناك «هو ذلك» لهذا (Da) الذي يستضيء بذاته من داخله وفي هذا يقوم معنى «الانكشاف» وهذا المفهوم لا يتطابق تماماً مع «المعرفة» ، ولكنه يشير إلى حالة «موجودية» (Existential) تتأسس عليها المعرفة وتقوم عليها .

هذا النحو من الوجود يتألف من ثلاثة عناصر: الشعور بالتواجد في الموقف ،
التفسير ، النطق :

١ - الشعور بالتواجد في الموقف (Befindlichkeit) وهو اصطلاح يعني حرفياً الشعور المداهم بأن المرء «يجد نفسه هناك» ، أي في هذا الموقف المعين ، وهو شعور ، أو حالة للنفس ، عن طريقه يكشف «الموجود هناك» لنفسه أنه كائن ، وعن طريقه تظهر للعيان ظاهرة «التعينية» ، أي واقعة وجود «الموجود - هناك» (على نحو متعين) . ويسمى هيدجر «واقعة الوجود» هذه «اللقاء» (Geworfenheit) ، أي خاصة «الموجود - هناك» من حيث أنه قد ألقى به رمياً ونبذاً في كينونة «الهَدِيَّة» ، في داخل العالم ، لكي يوجد . وينبغي أن نلاحظ أن «التعينية» ليست مجرد وجود يُعطى ، بل هي خاصية لوجود «الموجود - هناك» .

٢ - التفسير (أو الفهم Verstehen) : ويفهم هذا الاصطلاح بالمعنى الذي يدل عليه القول : «إمكان الوجود أمام شيء ما» ، ففي التفسير يقوم نحو وجود «الموجود - هناك» من حيث هو «إمكان - وجود» . إن «الموجود - هناك» ليس ، على أي نحو ولا في أي موضع ، شيئاً معطى تتحدد معطياته مرة واحدة وإلى الأبد ، إنما هو ما

(٥٩٠) من «هذا» ، الدالة على وجود الإنسان «هناك» . وهي تقابل ecce اللاتينية . وقد عرف دنز سكوت هذا المفهوم ، وهو يحدده على النحو التالي : «هو ما يجعل فرداً (أو موجوداً جزئياً) هو ما هو ، ويميزه عن كل آخر» .

يمكن أن يكون : إنه إمكان منطلق إلى الأمام (مشروع) . إن «التفسير» نحو وجود حائر على بنية يسميها هيدجر باسم «خطة - مشروع» (Entwurf) : إننا ندرك «خطة - المشروع» بوسيلة الطرق التي يخلقها في فضاء إمكانات التصرف الموضوع أمام «إمكان الوجود» الذي يحوزه «الموجود - هناك» . إن التفسير هو نحو وجود فيه يصبح «الموجود - هناك» ما كان في إمكانه أن يصير إليه . ويسمى هيدجر إدراك «الموجود - هناك» ، من حيث هو مفسر ، باسم «الايضاح» ، ولكن ذلك الايضاح ليس بالضرورة «تعبيرا» .

٣- النطق (Rede) : وهو أساس اللغة ، ولكنه ليس اللغة ذاتها . ويقصد به هيدجر الصياغة ذات المغزى التي تحدد قابلية الوجود في العالم لأن يفهم على نحو عقلاني . لقد قال اليونان إن الإنسان حيوان ذو لسان وقول ، أي إنه موجود يتكلم . ويوسع هيدجر من نطاق فهم «النطق» ، ليجعله قادرا على الاشتغال على فعل الإنصات وفعل الصمت .

ويمكن للمرء أن يحيط بمجمل بنية «الهذية» بالاعتماد على ظاهرة «القلق» . ويختلف القلق عن الخوف في أن التهديد ، في حالة القلق ، لا يكون محددا معينا ، إنما منبع القلق هو العالم من حيث هو كذلك . أما موضوع قلقنا ، فانه إمكاننا أن نكون موجودين - في - العالم . وهكذا ، فإن القلق يظهر «الموجود - هناك» من حيث هو وجود - في - العالم وموجود فيه وجودا واقعيا . ولكن هذا الوجود هو دائما أعلى من ذاته وفي المقدمة أمامها . وعلى هذا ، فان بنية «الموجود - هناك» هي إذن بنية الموجود - المتقدم - على - ذاته - الملقى - به - بالفعل - في العالم ، وذلك من حيث هو وجود قائم أمام الموجودات الأخرى التي يقابلها ، وما هذا كله شيء غير «الهم» . وهكذا ، فإن كل ما يفعله «الموجود - هناك» ويشتهي ويعرفه ، وسائر ما يشغله من انشغال واهتمام ونظريات وسلوك وإرادة وشهوة واندفاع وميول ، كل هذا ما هو إلا مظاهر للهم . إن الهم هو وجود «الموجود - هناك» .

خامسا : عالم «الناس» (٥٩١) والوجود - باتجاه - الموت

إن التحليل السابق غير مكتمل ، لأن «الموجود - هناك» ، وطالما هو كائن ، لا يبلغ مطلقا تمام اكتمال كَلِّه ، ففي ماهيته نقص دائم . الموت وحده هو الذي يقدم نهاية «الموجود - هناك» . وحين يأتي الموت ، فإننا لا نستطيع الإحاطة «بالموجود هناك» من حيث هو «متواجد» ، ولا سبيل لنا إلى تكوين خبرة حقيقية عن موت الآخر . ومع ذلك ، فإن «الموجود - هناك» لا يكتمل بالموت ، كما أنه لا يختفى على نحو بسيط : إن النهاية التي يعنيها الموت تعني «الوجود - الواصل - إلى - نهايته» «للموجود - هناك» . إن الموت هو إمكان من إمكانات الوجود ، هو الإمكان الشخصي إلى أقصى درجة ، والذي ينهى كل علاقة إلى أقصى درجة ، والذي لا يمكن تخطيه على الإطلاق . إن محض وجود «الموجود - هناك» هو الوجود - باتجاه - الموت .

هذا هو على التحديد منبع قلق «الموجود - هناك» . وهو يهرب منه بالانغمار في العالم . وخشية منه أن يكون ذاته ، وخوفا من لقاء القلق ، فانه يبحث عن ملجأ في كيان «الناس» . إن كيان «الناس» من نوع وجود «المتواجدات» ، وهو نحو من الوجود ، هو الوجود الزائف «للموجود - هناك» . وفي هذا الوجود يُخضع «الموجود - هناك» نفسه لعنصر محايد يستعبد لها ، ويفرض عليها وجهة نظره وطريقته في التصرف . إن كيان «الناس» هذا ليس شخصا محددًا ، ولا هو «ذات جمعية» . وتقوم خصائصه المميزة في عبادة تفاهة المتوسطين ، وفي ميله نحو التدني . إنه يعفى «الموجود - هناك» من واجب اتخاذ القرارات ومن كل مسئولية تخصه جميعا : لأن «الناس» تتصرف وتتكلم على هذا النحو أو ذاك . إن نحو وجود «الناس» يغري ويهديء ، ويستلب «الموجود - هناك» ذاته . وهو يظهر ويبين في الثثرة اليومية ، التي تصبح فيها عبارة «يقول الناس» هي فيصل الحق في الكلام ، وفي حب الاستطلاع المتقلب ، وفي اللهو والالتهاء ، وفي الاهتياج المستمر ، كما يظهر أخيرا في الالتباس وعدم القطع ،

(٥٩١) هذا الاصطلاح نقترحه ليقابل man بالألمانية و on بالفرنسية ، وهو ما يدل على الكيان الجمعي الذي يظهر في الفاعل المجهل وغير المحدد ، والذي يعبر عنه تعبير «يقول الناس» .

حيث لا يستطيع المرء أن يميز ما يعرفه مما يجهره . هذه العوامل تميز خصائص وجود «الحياة اليومية» ، الكينونة اليومية ، والتي تُوسم بوسم «السقوط» ، سقوط «الموجود- هناك» . إن «الموجود- هناك» يقع في السقوط ، ويغرق في هاوية العالم .

إن قلق الموت هو الذي يُسقط «الموجود- هناك» في ذلك النحو الزائف من الوجود ، نحو الوجود اليومي ، الذي هو في الواقع وجود اللا- حقيقة . ذلك أن كيان «الناس» لا يسمح بالتفكير في موته هو نفسه (٥٩٢) . وإنما هو يتكلم عن الأمر على صورة غير شخصية ، على هيئة : «يموت المرء» .

سادسا : الوعي والقرار

إن الانسحاب من وجود «الناس» هو اختيار وقرار يتخذه «الموجود- هناك» ، من أجل أن يستطيع أن يكون وجوده ، وجود الذات (النا) ، على وجه حقيقي وإلى أقصى درجة . إن الشاهد على «استطاعة- الوجود» هذه هو الوعي .

الوعي عند هيدجر هو نحو من أنحاء «النطق» (٥٩٣) ، هو نداء يجعل «الموجود- هناك» يتوقف عن الإنصات إلى كيان «الناس» وإلى ثورته . ولا يمكن تفسير الوعي عن طريق وظيفة بيولوجية ما يؤديها ، ولا بأن نرى فيه صوت قوة أجنبية عن الإنسان (الإله) : ذلك أن «المنادي» هو الهم ، هو «الموجود- هناك» الذي يملكه القلق ، وقد ألقى به في العالم القاء ، من جراء ما يمكن أن يصير عليه . إن نداء الوعي لا يقول شيئا مما يمكن وضعه في كلمات ، إنما هو يُظهر الخطيئة في هيئة الصمت القلق . ولسنا هنا بازاء حالة الذنب بالمعنى السوقي ، وإنما بازاء الحالة التي تؤسسها : ذلك أن الخطيئة هي أساس العدمية وعلى هذا ، فإن حالة الشعور بالذنب ليست النتيجة المباشرة للخطيئة ، بل العكس هو الصحيح ، لأن العدم ينتمي إلى المعنى الوجودي للقاء والنبذ ، كما أن المشروع لا يتحدد فقط بسلبية الأساس ، إنما هو في ماهيته

(٥٩٢) الشخص العادي ، في حياته اليومية التي يقع خلالها تحت تأثير وجود «الناس» ، لا يفكر في موته ، إنما الموت عنده هو موت الآخرين ، لذلك يهرب الإنسان ، «الموجود- هناك» ، إلى هذا النحو من الوجود ، لكي لا يفكر في موته هو ، وليبعد عنه قلقه .

(٥٩٣) راجع «رابعا» ، مما سبق في هذا الفصل .

سلبى . وعلى هذا فان حالة الشعور بالذنب خاصة جوهرية لوجود «الموجود - هناك» ، وهى تعنى : الأساس السلبى للسالبية التى يختص بها «الموجود - هناك» .

أما الاختيار الذى ينتج عن «إرادة - الشعور - بالوعى» ، فانه يتمثل فى توجه نحو القلق ، القلق الذى يتم فى الصمت . إن لقاء الذات إلى الأمام ، والذى يحدث فى الصمت والقلق ، بازاء ذلك الشعور الجوهري بالذنب ، هذا الإلقاء إلى الأمام يسميه هيدجر «التصميم» . هذا «التصميم» هو إخلاص الوجود لذاته ، إنه الحرية باتجاه الموت . إن «التصميم» يخلص «الموجود - هناك» من كيان «الناس» ، ولكنه لا يخلصه من العالم . على العكس ، إن التصميم يهب الآخرين الذين يوجدون معنا إمكان أن يكونوا على نحو وجودهم الأكثر حقيقة . إن الوجود صاحب التصميم هو وحده الذى يكشف «الموقف» ، أي الـ «هناك» ، أي «الهدية» ، الذى يفتح أمام الوجود فى كل مرة يتم فيها التصميم . وبفضل التصميم ، يقبل الإنسان فى شجاعة مصيره ، ويقوم بدوره فى العالم فى عزيمة .

سابعاً : الزمانية والتاريخ

إذا اعتمدنا على مفهوم «الوجود الذى تقرر التصميم عليه» ، فانه يصبح ممكناً حل مشكلة وَخْدَة «الموجود - هناك» . هذه الوَحْدَة لا تؤسس على «الأنـا» . فى الواقع ، فإن كيان «الناس» هو الذى يقول بأقصى قوة وأكثر ما يكون : أنا أنا ، وما ذلك إلا لأنه فى حقيقته ليس الأنـا الحقيقى . ولكن فلسفة القدماء وفلسفة كانت لم تستطيعا تعدي مستوى نظر كيان «الناس» هذا . وإذا حللنا مفهوم «الأنـا» ، فان ذلك التحليل سوف يظهر أن مع الأنـا يعبر عن نفسه الهم . وعلى هذا ، فان «الأنـا نفسى» (Selbst) هو إذن الأساس الحاضر دائماً للهم ، ولا تعنى استقلالية الأنـا شيئاً غير «التصميم» الوجودى الذى يستبق نفسه . وما هذا التصميم الوجودى الذى يستبق نفسه بشيء غير الوجود من أجل استطاعة الوصول إلى الوجود الأكثر حقيقة والمميز حقاً «للموجود - هناك» (باتجاه الموت) .

ولكن التصميم الوجودى غير ممكن إلا إذا كان فى استطاع «الموجود - هناك» أن

يتجه صوب ذاته ، أي أن يحمل نفسه إلى نفسه ، أي أن يعود بنفسه إلى نفسه . هذا الفعل ، فعل التوجه بالذات نحو إمكاناتها هو «المستقبل» (Zukunft) (أي حرفيا «ما يقبل») . من جهة أخرى ، فإن «الإلقاء» في العالم غير ممكن إلا إذا كان «الموجود - هناك» القادم في المستقبل يمكن أن يكون «وجودا ماضيا» ، أي وجودا على نحو ما كان . «فالموجود - هناك» لا يستطيع أن يتجه إلى ذاته إلا بقدر ما أنه قادر على العودة باتجاه ذاته . أخيرا ، فإن الموجود صاحب التصميم ، والذي يكون في موقف ، ليس يمكننا إلا إذا تواجد «المتواجد» وجعل نفسه حاضرا . إن الموجود صاحب التصميم الوجودي يجعل نفسه حاضرا حين يستدير إلى ذاته ، ويعود إليها ، بأن يستبق نفسه . هذه الظاهرة تسمى في مجملها «الزمانية» . إن الزمانية هي مغزى الهم ، وهي بالتالي جوهر الوجود . والزمانية بطبيعتها تجاذبية وانجذاب ، هي تخرج أصلي . إن المستقبل والماضي والحاضر هي انجذابات (Ekstasen) الزمانية ، والعنصر الأهم الأول فيها هو المستقبل . ولكن حيث أن «الموجود - هناك» هو «موجود - باتجاه - الموت» ، فإن المستقبل الحقيقي ينكشف باعتباره محدودا . إن الزمان الحق محدود .

إن كل «الموجودين» (جمع «موجود») يمكن وينبغي أن يفسروا بالرجوع إلى الزمانية ، فالزمانية هي التي تجعل وجودهم ممكنا . ولكن «الموجود - هناك» لا يوجد على هيئة مجموع من الحقائق اللحظية ، وهو لا يملأ إطارا فارغا معنا ويكون في هذا وجوده وحسب ، وإنما هو «يمتد» ، بحيث أن وجوده المميز يتكون منذ البداية باعتباره قدرة على الامتداد بالذات . إن «النهاية» و «بين» لا توجدان إلا بقدر وجود «الموجود - هناك» . ويسمى هيدجر الحركية النوعية المميزة للموجود الذي يمتد باسم «الحدث» (Geschehen) ، أي حدث «الموجود - هناك» . واكتشاف بنية «الحدث» تعنى فهم «تاريخية» الإنسان . «الموجود - هناك» هو إذن موجود تاريخي في المحل الأول ، أما ما يتعدى العالم فانه ليس تاريخيا إلا على نحو ثانوي وكذلك العالم أيضا ، الذي لا يكون إلا بقدر انغماس «الموجود - هناك» في الزمان . إن الحدث التاريخي ، أو حدث التاريخ ، هو حدث الموجود - الذي - في - العالم .

ويقوم هيدجر، اعتماداً على هذا التحليل، بتفصيل نظرية في الزمان، وينتقد النظريات السابقة، وخاصة نظريتي أرسطو وهيكل.

ثامنا : التعالي والعدم

لم يقدم هيدجر (٥٩٤) إلا الخطوط العريضة للأفكار الكبرى لميتافيزيقاه، وهذه الأفكار يصعب جداً تفسيرها تفسيراً صحيحاً. ولهذا، فلن نقدم هنا إلا إلماحة موجزة.

إن علاقة «الموجود - هناك» مع المتواجّدات الجامدة الخام تحتوي على تعالٍ مزدوج. فمن جانب، نجد أن «الموجود - هناك» مرمى به في داخل العالم، وهو محكوم بقوانين «المتواجد»: ومن هذه الناحية فإن العالم يتعالى على «الموجود - هناك». ولكن «الموجود - هناك»، من جانب آخر، هو بماهيته «بناءً للعالم»، فهو يتعالى على العالم، ويتعدى (Übersteigt) الموجود، بمعنى أنه يجذب ذلك المتواجد من النظام الأصلي الذي كان فيه ويهبه الوجود، أي المعنى والحقيقة. بدون «الموجود - هناك» فلا وجود، وإن يكن من الممكن أن يكون هناك متواجدات، ولكن هذا «التعدي» يبدو مكوناً «لذاتية» الموجود - هناك (Selbstheit) إن «الموجود - هناك» يصير بأن يتعالى على المتواجد. إن ماهية «الموجود - هناك» هي التعالي.

وهناك تعالٍ ثالث «للموجود - هناك»: تعالٍ العدم. إن العدم ليس مجرد مقولة منطقية وحسب، إنما هو أيضاً، في أصله، مقولة وجودية (أنطولوجية): فليس النفي هو أساس العدم، إنما هو العدم (الموجودي) الذي يؤسس النفي.

ويتمثل هيدجر العلاقة بين «الموجود - هناك» والعدم على النحو التالي:

أولاً : «الموجود - هناك» ليس له عمق، بل يأتي من جوف هاوية بلا نهاية من العدم.

ثانياً : إن نهايته هي الموت، وهو هاوية أخرى للعدم.

ثالثاً : إن محض وجود «الموجود - هناك» هو ركض نحو الموت، إلى العدم: إن «الموجود - هناك» محمول بذاته في داخله نحو العدم. ويمكن أن يقال على وجه

(٥٩٤) حتى عام ١٩٥٠ م.

عام : من العدم يأتي كل موجود من حيث هو موجود . وكان يمكن هيدجر أن يقول على الصحة : «العدم موجود» ، ولكنه يقول ، من أجل أن يتفادى هذه العبارة المتناقضة ، يقول : «العدم يتعادم» ، وهو تعبير سخر منه كثيرون ، وخاصة الوضعيون المنطقيون .

فالسؤال هو إذن : ماذا ينبغي أن يعنى «العدم» ؟ وما الإجابة ببعيدة : فحيث أن المتواجد الجامد الفج يصير، ويُتزع من العدم على يد «الموجود - هناك» ، وحيث أن هذه الصيرورة تقوم فيما يهبه «الموجود - هناك» لها من معنى عقلي تُفهم به (أي : الحقيقة) ، وحيث أن هيدجر يرى ، كما مر بنا ، أن الوجود وحده ، وليس المتواجد ذاته ، يصدر عن «الموجود - هناك» ، من جهة أخرى ، فإنه ربما كان من الممكن أن نفسر فكر هذا الفيلسوف في القول بأنه ينبغي أن نفهم العدم على أنه موجود جامد فج بغير وجود ، وأنه «شواش Chaos» غير قابل للعقلانية مطلقا . إن «الموجود - هناك» ، بالنسبة إلى العدم ، هو «النور الطبيعي» ، الذي يهب المتواجد بنية ومعنى . إذا صح هذا التأويل ، فإنه يمكن تفسير فلسفة هيدجر في اتجاه المذهب القائل بـ «المباطنة» (Immanentisme) على نحو متطرف ، وفيه يعتمد كل معنى على «الموجود - هناك» ويصدر منه . ولكن هيدجر نفسه رفض هذا التأويل رفضا قويا ، رغم أنه مقبول ومنتشر بين المفسرين . وعلى كل الأحوال ، فليس ينبغي أن نؤول فلسفة هيدجر في اتجاه ذاتي ، حيث يقرر هيدجر في صراحة أن العالم هو أصل الذاتية والموضوعية معا .

هذه الأفكار تقودنا إلى مذهب هيدجر في الحرية . إن «الموجود - هناك» يكون نفسه بنفسه ، من حيث هو مشروع ، في فعل التعدي ، إن التعدي هو الحرية ذاتها . ويمكن أن نقول كذلك إن «الموجود - هناك» هو حرية . وحيث أن كل معنى ، وبالتالي كل أساس وتأسيس ، يأتي من «الموجود - هناك» ويُستمد منه ، فإن الحرية تصبح الأساس الأخير لكل معقولة : إن الحرية هي أساس الأساس ، وفي هذه العبارة تظهر الكلمة الأخيرة في فلسفة هيدجر .

الفصل الثامن عشر

جان - بول سارتر

أولا : إنتاجه وخصائصه

كان جان - بول سارتر (ولد عام ١٩٠٥ م) (٥٩٥)، في الأعوام الأولى التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية، أكثر الفلاسفة الذين يتجه إليهم الاهتمام ويُعَلَّق على أعمالهم. صحيح أن شهرته لدى الدوائر غير الفلسفية إنما تعود بوجه خاص إلى رواياته ومسرحياته المكتوبة كتابة بارعة، وكذلك إلى المختصرات السطحية لمذهبه (كتب سارتر سنة ١٩٤٦ م. كتيباً بعنوان: «الوجودية مذهب إنساني»)، ولكن سارتر، من قبل ذلك ومن بعده، مؤلف لعدد من الكتب الفلسفية بالمعنى الدقيق، وهو جدير بأن يعتبر عالماً رئيسياً من أعلام الفلسفة الأوربية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، وذلك خاصة بفضل كتابه الرئيسي: «الوجود والعدم». رسالة في نظرية انطولوجية فينومينولوجية» (١٩٤٣ م.)، وهو كتاب ضخم صعب، وذو اصطلاح فني شديد الخصوصية.

ويخطئ الباحث إذا لم ير في سارتر غير مجرد كاتب، فهو ليس فقط فيلسوفاً متخصصاً ذا أسلوب في الفكر شديد التدقيق، أسلوب فني تخصصي وأصيل، بل هو أيضاً، من بين كل الفلاسفة الوجوديين، أقربهم إلى فلسفة الوجود (٥٩٦) وينبغي، أيضاً أن نلاحظ أننا لا نجد عنده، وهو الفيلسوف الوحيد الذي يعلن

(٥٩٥) (توفي عام ١٩٨٠ م). وترجم إلى العربية عدد كبير من مؤلفاته من شتى الأنواع، ومنها كتاب «الوجود والعدم».

(٥٩٦) وذلك بالمعنى المحدد في الباب السابع، راجع الفصل الحادي والعشرين، «أولاً».

صراحة أن فلسفته فلسفة وجودية، لا نجد عنده هو بالذات تلك اللمحات الشعرية الرومانتيكية التي كثيرا ما نجدها في ذلك الاتجاه الفلسفي. على العكس من ذلك، فإن نظامه الفلسفي مبني على نحو منطقي دقيق صارم، ويتخذ وجهة عقلانية تماما. بل تكاد تكون وجهة «أولانية» (٥٩٧). صحيح أن سارتر مشغول في معظم أجزاء فلسفته بتقديم نظريته في الإنسان (أنثروبولوجيا)، ولكن هذه النظرية الإنسانية يقيمها على دعائم من نظرية في الوجود (أنطولوجيا)، فهي تكاد تتكون كلها على التقريب من تطبيق منطقي لمبادئ أنطولوجية على الإنسان وعلى مشكلاته.

ويصح أن يرى الباحث في فلسفة سارتر تعبيرا عن يأس الإنسان الأوربي في فترة ما بعد الحرب، والإنسان الفرنسي خاصة، وأن يجد أن تلك الفلسفة هي التي تقابل «تصور العالم عند كائن بلا إيمان أو عقيدة، بلا عائلة، وبغير هدف في الحياة»، كما قال بعضهم. ومن الواضح أيضا أن تأثير سارتر يفسره إلى حد غير قليل أن فكره يدور حول مشكلات لاهوتية، ولكنه يتخذ في الواقع وجهة الحادية. ورغم كل شيء، فلا يمكن لأحد أن يتشكك في أن مذهب الفلسفي، مأخوذا بحد ذاته، يتمتع بأهمية عظيمة، ولا يملك الباحث إلا أن يعجب بقوة معالجة سارتر لعدد من المشكلات الميتافيزيقية الأساسية.

ومن الجلي أن سارتر يسير على إثر هيدجر ولكنه ليس مجرد تابع لذلك الفيلسوف الألماني، وقد أعلن هيدجر نفسه، وعن حق، أنه غير مسئول على أي نحو عن «المذهب السارترى». وسارتر، أيضا، وشأنه في هذا شأن سائر الفلاسفة الوجوديين، تابع من اتباع المفكر الدانمركي كيركجارد، ولكنه غالبا ما يقدم حلولاً معارضة تماما لما قدمه ذلك المفكر الديني الدانمركي للمشكلات الوجودية التي أثارها. ويبدو كذلك أن سارتر وقع تحت تأثير نيتشه من جوانب متعددة. من جهة أخرى، فإن سارتر يقيم الخطوط الرئيسية لمذهبه مستعينا بالمنهج الفينومينولوجي

(٥٩٧) يقصد أنه يضع عددا من المبادئ، ثم يأخذ في استنباط نتائجها.

الذي قدمه هسرل (٥٩٨)، وهو يستخدم هذا المنهج استخداما واسعا. ومن الظاهر أن عددا من أفكار سارتر الأساسية مصدرها هيجل، ومنها قضية التعارض بين الوجود والعدم، ولكنه بالطبع تعارض بغير مركب منها عند سارتر. ولكن آراء سارتر الميتافيزيقية تجعله يتحرك في ذات الإطار الذي تحرك فيه الفلاسفة اليونان الأقدمون. ويمكن أن يُفسر مذهبه على أنه محاولة لإقامة فلسفة تقابل وتعارض الفلسفة الأرسطية في نفس الوقت، كما أن عددا من قضاياها بشأن الحرية (ولن نستطيع الخوض فيها في هذا العرض)، وخاصة تصوره عن الوجود العارض (٥٩٩)، تقترب من مذهب القديس توما الاكوييني.

ثانيا : الوجود- في- ذاته

يبتعد المذهب الوجودي لسارتر، على ما هو ظاهر للعيون، عن الأفكار «الذاتية»، المبنية على تجارب شخصية، عند كيركجارد. إنما يظهر ذلك المذهب على هيئة نظرية أنطولوجية، حيث ينطلق سارتر من تحليل الوجود، ليطبق أهم المبادئ المستخرجة من ذلك التحليل، تطبيقا دقيقا صارما، على ميادين مخصوصة، ومنها مشكلات نظرية الإنسان.

وأبرز ما يظهر من هذه المبادئ هو النبذ الحاسم لمذهب أرسطو في «حالة ما بالقوة» (٦٠٠). ويرى سارتر أن كل ما يوجد يوجد على ما هو عليه فعلا، وبعبارة أرسطو، فإن كل شيء يكون «بالفعل» (ولا يوجد شيء «بالقوة» عند سارتر). فسارتر يرى أنه ليس هناك في الوجود، ولا يمكن أن تكون هناك، أية إمكانية، أية «قوة» بالمعنى الأرسطي، فمن المناقض للمعقول، على سبيل المثال، أن يتحدث متحدث عما كان يمكن أن تتجه عبقرية مارسل بروس (٦٠١)، لو كان قد عاش أطول مما عاش، لأن عبقريته، في رأى سارتر، تقوم وحسب في مجموع أعماله التي

(٥٩٨) راجع الفصل الرابع عشر، «رابعا».

(٥٩٩) أي ممكن الوجود، في مقابل واجب الوجود.

(٦٠٠) انظر من بعد، الفصل الرابع والعشرين، «ثانيا».

(٦٠١) روائي فرنسي مشهور (١٨٧١ - ١٩٢٢ م.)، صاحب «البحث عن الزمن الضائع»، في عدة مجلدات.

أنتجها، وليس في شيء خارج ذلك، ولا تقوم في إمكانه أن يكتسب عملا أدبيا غير ما كتب.

إن ما يمكن أن يقال عن الوجود هو شيء واحد وحسب: أنه موجود، أنه يوجد في ذاته، وأنه هو ما هو. إن الوجود يوجد: فلا هو «يملك» وجوده، ولا هو تلقاه من جهة ما^(٦٠٢)، وليس هناك أساس ونبع لكيثونة الوجود تعتمد عليه، إنما الوجود عارض وغير قابل للتفسير، قد يستطيع المرء أن يفسر الماهيات، كأن يفسر الدائرة بوسيلة صيغة رياضية، ولكن الجهة الأخيرة لتفسير الوجود لابد أن تكون هي الإله، بينما لا يوجد إله، بل إن مفهوم «خلق العالم» ذاته مفهوم متناقض ذاتيا في رأي سارتر.

ينتج عن كل الاعتبارات السابقة أن الوجود يسبق الماهية. إن حبات نبات البسلة^(٦٠٣) لا تنمو مطيعة لفكرة إلهية ما، إنما هي «توجد» أولاً وقبل كل شيء.

كذلك فإن الوجود هو «في ذاته»، ويسميه سارتر En soi «ما في ذاته». فهو ليس فاعلا ولا منفعلا، ولا هو إثبات ولا هو نفي، إنما يقوم الوجود معتمدا على ذاته لا أكثر، مصمت، جامد. أخيرا، فإن الوجود هو ما هو، وكل إشارة إلى أي وجود آخر تكون هنا غير واردة. ذلك أن الوجود ليست له أية علاقة كانت مع الموجودات الأخرى، بل هو خارج إطار الزمان.

والمؤكد أن سارتر لا يريد مطلقا إنكار التغير كصفة من صفات «ما - في - ذاته»، ولكن هذا التغير، كما يقول سارتر، تحكمه علل حتمية، وعلى هذا فينبغي أن نتصوره على هيئة التغير الجامد، الساكن. ويظهر أمام أعين الناظر التماثل بين هذه الآراء ونظرية الوجود عند الفيلسوف اليوناني بارمنيدس^(٦٠٤). ولا يملك المرء إلا أن يتساءل كيف يمكن أن يظهر، بعد كل شيء، الإنسان صاحب المعرفة والحرية في مثل هذا العالم الذي له مثل هذا الجمود والسكون والحتمية.

(٦٠٢) من الألوهية على الخصوص.

(٦٠٣) هذا المثال وغيره من أمثلة سارتر نفسه.

(٦٠٤) الوجود عند بارمنيدس (توفي حوالي ٤٧٠ ق. م.) واحد ساكن خالد، لم ينشأ ولا يغنى.

ثالثا : ما - لأجل - ذاته

يجيب سارتر على التساؤل السابق على النحو التالي : إن ذلك أمر ممكن ، لأن هناك في العالم ، بخلاف الموجود - في - ذاته ، الممتلئ ، الجامد ، الخاضع لقوانين ما هو - في - ذاته ، هناك نوع مختلف تماما من الوجود : هو « ما - لأجل - ذاته » ، وهو الموجود الإنساني على التخصيص . ولكن حيث أن كل ما هو موجود ينبغي أن يكون موجودا - في - ذاته ، فإن سارتر يستنتج من ذلك منطقيا أن ذلك النوع الجديد من الوجود لا يمكن إلا أن يكون لا - وجودا ^(٦٠٥) ، وأن قوامه بالتالي هو العدم . إن سارتر يرى أن الموجود - لأجل - ذاته يظهر حينما ينعدم ^(٦٠٦) الوجود . ولابد من أن نأخذ كلمة «العدم» هنا بمعناها الحرفي تماما . ويشرح سارتر الأمر ، بأن العدم لا يكون ^(٦٠٧) ، بل لا يمكن كذلك أن نقول إنه «ينعدم» (أي يطبق فعل العدم على ذاته) ، لأن الموجود وحده هو الذي يمكن أن ينعدم ، بينما العدم يستطيع وحسب أن يبقى قائما في داخل الوجود كأنه «الدودة» ، كأنه «بحيرة صغيرة» .

أما البرهنة على أن الإنسان من حيث هو ما هو ، أي من حيث هو موجود - لأجل - ذاته ، قوامه العدم فها هي . يقرر سارتر أولا ، متفقا في هذا مع هيدجر ، أن الذي يؤسس العدم ليس هو النفي ، إنما للعدم ، على العكس من ذلك ، أساس في داخل الموضوع ، فهناك بالتالي صفات سالبة ، تلك هي «السالبات» (négativités) . وعلى هذا النحو ، فإذا حدث شيء في سيارتنا ، فإننا قد ننظر إلى جهاز احتراق البنزين ، مثلا ، فنجد أنه «لا يوجد شيء» في هذا الجهاز . ولكن العدم لا يمكن أن يكون مصدره هو الوجود - في - ذاته ، لأن الموجود - في - ذاته ، كما رأينا ، ممتلئ كله بالوجود وكثيف سميك . إذن يأتي العدم إلى العالم عن طريق الإنسان . ولكن ، لكي يكون الإنسان منبع العدم ، فانه لابد أن يكون حاملا للعدم في داخل ذاته . والواقع أن تحليل الموجود - لأجل - ذاته يُظهر ، في رأي سارتر ، أن الإنسان ليس فقط يحمل

(٦٠٥) أي أنه ليس «وجودا - في - ذاته» .

(٦٠٦) أي حينما ينفي ذاته .

(٦٠٧) أو ليس بكائن ، أو لا يوجد .

العدم في داخل ذاته ، بل إن العدم هو قوامه على التحديد . ولكن لا ينبغي أن نفهم من هذا أن الإنسان في شموله عدم ، بل هناك في الإنسان يوجد ما - هو - في - ذاته : من ذلك جسمه ، والأنا فيه ، وعاداته ، وما إلى ذلك . ولكن ما هو إنساني على التحديد في الإنسان قوامه العدم .

رابعاً : الوعي والحرية

يعلن سارتر أن الموجود - لأجل - ذاته يتميز بثلاث انجذابات : ألا وهي ميله نحو العدم ، وميله نحو الآخر ، وميله نحو الوجود .

أما الانجذاب الأول ، فإنه الوعي والحرية . الوعي ، الذي يقوم سارتر بتحليله أولاً ، ليس هو ذلك الوعي التأملي ، بل الوعي الذي يصاحب كل معرفة : فحين يقوم المرء ، مثلاً ، بعد سجاثره ، فإنه يكون على وعي (وهو وعي غير تأملي) بأنه يعدها . هذا النوع من الوعي بغير مضمون ، وبغير ماهية : إنها هو كينونة خالصة ، لأن ما يبدو وكأنه مضمونه يأتيه في الواقع من الموضوع . إن هذا الوعي لا «يوجد» على أي نحو كان ، ولو كان موجوداً ، لأصبح مليئاً ، ولما استطاع أن يصير الآخر ، ذلك الآخر الذي يصيره في فعل المعرفة ، والذي به تتقوم الظاهرة الأساسية للمعرفة . فالوعي إذن هو نوع من «مخفف الضغط» للوجود ، هو نوع من انقسام ما - هو - في ذاته .

ويمكن أيضاً أن نلاحظ فعل انعدام الوعي بالذات : فما بين مانعي به والوعي نفسه ، لا يوجد إلا فجوة العدم . وفعل السؤال نفسه ، وهو مميز للإنسان ، مؤسس على الانعدام ، لأنه حتى يستطيع السائل أن يسأل ، فلا بد له أولاً من أن يعدم الوجود (لا يمكن للوجود أن يكون موضوعاً للسؤال من غير أن ينعدم) ، ثم أن يعدم ذاته ثانياً ، وأن يعدم يقينه ، ومن غير هذا كله فإن أي سؤال سوف يكون منذ البداية غير ممكن وبغير معنى .

ثم يبدو عدم الموجود - لأجل - ذاته بشكل أوضح وأوضح في حالة الحرية . فلو كان الإنسان محتماً ومقيداً بماضيّه ، إذن لما استطاع القيام بفعل الاختيار ، ولكن

الإنسان يختار، إذن فهذا يعني أنه يعدم ماضيه . من جهة أخرى، فإن الإنسان يتطلع بالضرورة إلى أمر، هو، بحكم التعريف، غير موجود. (٦٠٨) وعلى هذا فإن الحرية ليست مجرد خاصية للموجود - لأجل - ذاته، بل هو الحرية والحرية هو . وكما هو الحال تماما عند هيدجر، فإن «الموجود - لأجل - ذاته» عند سارتر هو مشروع . فيكون الانجذاب الأساسي إذن هو «المستقبل» (٦٠٩) .

وينتج عن هذا قضيتان هامتان . تقول الأولى إن الإنسان، من حيث هو إنسان، ليست له طبيعة ولا ماهية محددتان، إنما «ماهيته» هي الحرية، أي اللائقين . ثانيا، فإن «الموجود - هناك» (Dasein)، هنا في مذهب سارتر، لا يسبق الماهية وحسب، كما هو الشأن في حالة الموجود - في - ذاته، إنما ماهية الموجود - لأجل - ذاته هي عين وجوده . وبهذا التقرير يصوغ سارتر بوضوح أعظم مما نجد عند أي من الفلاسفة الآخرين القضية المركزية المشتركة بين جميع الفلاسفة الوجوديين .

إن الحرية تنكشف (تكشف عن نفسها) في القلق، وهو فعل وعي الإنسان بوجوده المخصوص الذي يصنع نفسه بنفسه باعتباره عدما، أي فعل الوعي بالحرية . ويهرب الإنسان من القلق، وهو إذ يفعل ذلك يحاول أن يفلت ليس من حريته، أي من المستقبل، وحسب، بل وكذلك من ماضيه . ذلك الإنسان ليود أن يرى في هذا الماضي مبدأ حريته، بينما الماضي مكتمل تماما ونهائي وساكن وغريب عنه . ولكن الإنسان ليس في استطاعته أن يتحرر من القلق، لأنه هو هو قلقه . وهكذا يحكم على الانجذاب الأول للموجود - لأجل - ذاته بأن ينتهي إلى الفشل بالضرورة .

خامسا : الوجود - لأجل - الآخر

الانجذاب الثاني للموجود - لأجل - ذاته هو الوجود - لأجل - الآخر . إن العلاقات مع الآخر جوهرية وضرورية للإنسان . يعلن سارتر أنه ليس لنا دوافع

(٦٠٨) وهو المستقبل .

(٦٠٩) أي ما سيأتي : a - venir .

جنسية لأننا نحمل أعضاء جنسية ، إنما العكس هو الصحيح : فالإنسان له أعضاء جنسية لأن الإنسان في ماهيته موجود جنسي ، أي أنه موجود - لأجل - الآخر .

ولا حاجة لإثبات وجود الآخر ، فهذا الوجود معطى لنا بشكل مباشر ، ويظهر في ظاهرة الخجل . ويظهر الآخر أمام الموجود - لأجل - ذاته ، في المكان الأول ، على هيئة النظرة . فطالما أنه لا يوجد شخص آخر في محيط إدراكنا البصري ، فإننا ننظم كل شيء حول ذاتنا نحن باعتبار أننا نحن المركز ، وتصبح الأشياء الأخرى موضوعات لنا (٦١٠) أما إذا ظهر آخر داخل هذا الإطار ، وأخذ ينظر ، هو الآخر ، فيما حوله ، فإن ذلك يحدث إضطراباً : ذلك أن الآخر يحاول الآن أن يجذب إليه في محيط إدراكه البصري هو ، ليس أشياءنا وحسب ، بل ونحن أنفسنا كذلك ، ويصنع منا موضوعاً (شيئاً) في عالمه هو .

فليس هناك إذن إلا رابطة جوهرية واحدة يمكن أن تقوم فيما بين الموجودات - لأجل - ذاتها : فكل منها يسعى لجعل الآخر موضوعاً (شيئاً) له . صحيح أن الأمر ليس أمر السيطرة على الآخر ، وكأنه مجرد موضوع وكفى ، أو كأن الهدف هو ما يقرب من قتله ، إنما يهدف الموجود - لأجل - ذاته إلى السيطرة على الآخر من حيث هو حرية ، وبالتالي إلى تملكه من حيث هو موضوع ومن حيث هو حرية نفس الوقت . ويسعى سارتر ، من خلال تحليلات مطولة ونافذة للحياة الجنسية ، السوى منها والمرضى (وإلى هذه التحليلات تعود شهرة سارتر من غير شك بين أفراد الجمهور غير الفلسفي) ، يسعى إلى بيان أن تلك العلاقة تعنى دائماً محاولة تملك حرية الآخر على النحو الموصوف : فنحن لا نشتهي جسد الآخر ، بل ولا نشتهي لذتنا نحن أنفسنا ، إنما نحن نشتهي الآخر ذاته . إحدى وسائل هذا تكون ، على سبيل المثال ، بالتوحد مع الآخر من خلال الجسد وعن طريق مداعبات الحب . ولكن كل هذا يصل دائماً إلى نهاية ، ولابد بالضرورة من أن يقع في الفشل ، لأن الهدف ذاته غير ممكن ولا معقول (٦١١) . وهكذا ، لابد أن ينتهي الانجذاب الثاني للموجود - لأجل - ذاته إلى الفشل مثله مثل الانجذاب الأول .

(٦١٠) أي موضوعاتنا نحن .

(٦١١) أي تملك الآخر وتملك حريته .

سادسا : الإمكان ، القيمة ، الإله

لا يوجد إمكان في الوجود - في - ذاته ، إنما المنبع الوحيد للممكن هو الوجود - لأجل - ذاته ، لأن الممكن هو غير الوجود (٦١٢) .

والقيمة أيضا ليست شيئا ، إنما هي وجه من وجوه العدم . وأساس كل قيمة هو حرية الوجود - لأجل - ذاته ، وهو الذي يختار ذاته بذاته ، وبالتالي فهو يختار قيمة . فليس في الأخلاق إذن إلا قانون أساسي واحد : اختر نفسك بنفسك . هذا القانون متبع دائما ، لأن الإنسان محكوم عليه بأن يكون حرا .

ولكن هناك سؤالا يفرض نفسه : عم يبحث الإنسان ، في نهاية الأمر ، دائما؟ وفيم يقوم «مشروعه» (Pro - jet) (٦١٣) الأصلي واختياره الأول ؟ إن الإجابة يقدمها التحليل النفسي الوجودي . وهي تبين أن الوجود - لأجل - ذاته لا يشتهي ، في نهاية الأمر ، إلا شيئا واحدا : الوجود . وهو لا يريد ، من غير شك ، أن يصير موجودا - في - ذاته ، وقد وصف سارتر في رواية مشهورة ، وبعبارة قوية الإيجاء ، «الغثيان» الذي يحتاج الإنسان ويغزوه وهو يواجه الوجود - في - ذاته ، الذي يصفه بأنه لزج ولاصق كالغراء ، ووصف قلقه وهو يرى نفسه يختنق تحت ضغط الوجود - في - ذاته - إن ما يريده الإنسان هو أن يصير موجودا - في - ذاته يكون في نفس الوقت أساسا لذاته ، بعبارة أخرى : أن يصير موجودا - في - ذاته - ولأجل - ذاته . ولنقل في عبارة مختلفة : أن الإنسان يريد أن يصير إلهاً . إن عذاب الإنسان هو ، بمعنى ما ، العكس من عذاب المسيح : عذابه أن الانسان ينبغي أن يموت من أجل أن يحيا الإله (٦١٤) . ولكن وجود الإله ، في رأى سارتر ، وجود مستحيل ، حيث أن الوجود - في - ذاته - ولأجل - ذاته هو تصور غير ممكن وغير معقول . وهكذا ينتهي الانجذاب الثالث للموجود - لأجل - ذاته ، هو الآخر ، ألا وهو بحثه عن الوجود ، ينتهي الى الفشل في غاية الأمر . إن الإنسان عذاب بغير جدوى .

(٦١٢) أي غير قائم ، ولو كان قائما لما أصبح ممكنا .

(٦١٣) في تقسيم الكلمة على هذا النحو ما يشير إلى رمية أو قذفة إلى الأمام .

(٦١٤) عذب المسيح وصلب من أجل أن يحيا الإنسان .

سابعاً : نظرية المعرفة

إن مواقف سارتر الجوهريّة في نظرية الأنطولوجيا وفي الميتافيزيقا، والتي أشرنا إليها اختصاراً في الفقرات السابقة، قد عرضها وشرحها ذلك الفيلسوف من خلال تحليلات فينومينولوجية وسيكلوجية غزيرة العدد (ويبدو أن تلك التحليلات هي أقيم ما في مذهب سارتر وإلى حد بعيد). وهو قد قام بمعالجة عدد آخر من المشكلات المخصوصة، ولن نستطيع هنا أن نشير، من بين هذه المشكلات، إلا إلى دراسته لمشكلة المعرفة، التي كان سارتر قد تعرض لها، على نحو جزئي، في أول كتابه (أي أول «الوجود والعدم»)، وإن لم يكن ممكناً له حلّها، بالطبع، إلا بالاعتماد على مبادئ نظريته في الأنطولوجيا.

يتخذ سارتر موقفاً «ظواهرياً» جذرياً: فليس هناك غير ظواهر، وذلك بالمعنى القائم في فلسفة هسرل. فليس وراء هذه الظواهر لا «شيء في ذاته»، بحسب التصور «الكانتي» (٦١٥)، ولا «جوهر»، بالمعنى الأرسطي (ولا يكاد يميز سارتر بين هذين المفهومين). ظاهرة من بين الظواهر هي ظاهرة الوجود، لأن الوجود معطى لإدراكنا هو الآخر. ولكن ليس هناك وحسب ظاهرة الوجود، وإنما هناك أيضاً وجود الظاهرة. وعلى هذا، فإن ظاهرة الوجود هي إذن «أنطولوجية»، بالمعنى الموجود في فلسفة القديس انسلم (٦١٦). إنها تستدعي الوجود وتستحضره، فهي إذن تتعدى الظواهر (transphenomenal).

ويرى سارتر أن المثاليين، الذين يودون إرجاع الوجود إلى المعرفة والمعروف، لا يدركون أنه كان ينبغي عليهم، من أجل ذلك، أن يقيموا أولاً وجود المعرفة، وإلا سقط كل شيء في اتجاه عديمي جذري. ومن جهة أخرى، فإن المذهب الواقعي التقليدي (٦١٧) واقع هو الآخر في خطأ، وذلك حين يريد أن يتصور المعرفة على

(٦١٥) راجع هامش (٣٤).

(٦١٦) رجل دين ومتفلسف كاثوليكي (١٠٣٣ - ١١٠٩ م.). قدم «الحجة الوجودية» على وجود

الإله، بإثبات ذلك الوجود تأسيساً على محض نسبة صفة الكمال إلى الإله في الذهن، لأن الإله

الكامل لا بد أن يكون موجوداً، لأن الوجود أحد الكمالات.

(٦١٧) انظر الفصل الرابع، رابعاً، وقارن الفصل الثاني، سابعاً.

صورة خاصة ووظيفة للذات العارفة الموجودة من قبل قيام فعل المعرفة . إن الواقع عند سارتر هو أن كل ما يوجد يوجد على هيئة ما - هو - في - ذاته ، أما المعرفة فهي عدم . ذلك أنه ليس لها ، كما قيل ، أي مضمون كان ، وإنما هي تزامن ما بين الموجود - لأجل - ذاته والموجود - في - ذاته - من حيث هو آخر . ويتج عن هذا ، أن كل ما هو على علاقة مع المعرفة ، وبالتالي على علاقة مع الحقيقة ، يكون أمراً إنسانياً محضاً . إن العالم نفسه إنساني هو أيضاً : يخلقه الموجود - لأجل - ذاته ابتداء من الوجود .

إن الأشياء التي تظهر في هذا العالم هي أدوات دائمة (وهذه فكرة هيدجر) ، لأن الإنسان بحث خالده عن الوجود وعن ذاته نفسها ، وهو يتضاد مع إمكاناته ، ولذلك فإن الموجود - في - ذاته يظهر له ضرورياً من حيث هو وسيلة تخدم مشروعاته .

يمكن للمؤرخ أن يقول ، بدون أن يغالي فيما يقول ، إن تاريخ الفكر الفلسفي الغربي لم يشهد مطلقاً شكلاً من أشكال المذهب الواقعي في المعرفة يكون بمثل هذا التطرف الذي نراه عند سارتر . وقد قيل ، عن حق ، إن هذه الفلسفة الوجودية ، وهي التي ينبغي أن تفسر وجود الإنسان كما يدل اسمها ، إنما هي في الحق نظرية في اللا - أنطولوجيا ، أي نظرية في اللا - وجود .

ولا نذكر هنا ، أخيراً ، إلا النتائج الأخلاقية لهذه النظرية في اللا - أنطولوجيا ، وهي : إنكار كل قيمة موضوعية وكل قانون موضوعي ، إثبات اللامعنى المطلق للحياة الإنسانية (والموت نفسه عندها ليس معناها) ، ورفض كل تبرير للقول بأن علينا أن نأخذ الحياة مأخذاً جاداً .

الفصل التاسع عشر جابريل مارسيل

أولا : تطوره وخصائصه

ينتمي جابريل مارسيل (ولد عام ١٨٨٩ م.) (٦١٨) ، مع كارل ياسبرز (والذي كثيرا ما يقارن به مارسيل) إلى المجموعة الثانية من الفلاسفة الوجوديين ، وهم الذين يتميزون ، على عكس هيدجر وسارتر ، بأنهم ، أولا: يقبلون ، إلى جوار التعالي «الأفقي» ، نوعا آخر من التعالي ، هو التعالي «الرأسي» (في اتجاه الإله) ، وبأنهم ، ثانيا ، يرفضون السير على طريق الأنطولوجيا بالمعنى التقليدي للكلمة ، ولا يستخدمون في عرض آرائهم التحليلات العقلانية ، وإنما يستخدمون بالآخرى منهج الوصف الحر للخبرات الوجودية .

إلى جانب ذلك ، فإن موقف جابريل مارسيل مغرق في رفض إقامة نظام فلسفي ، مما ينتج عنه أن مذهبه يبدو أصعب فهما ، في جملة ، من مذهب أي فيلسوف وجودي آخر . والواقع أن أحدا من الباحثين لم ينجح ، حتى اليوم (٦١٩) ، في عرض فلسفته على نحو منظم . لهذا السبب ، يبدو لنا أن نكتفي ، من باب الحذر ، بذكر الأمور الجوهرية جدا في العرض الذي يلي ، رغم الأهمية العظيمة لهذه الفلسفة .

جابريل مارسيل هو أول الفلاسفة الوجوديين من حيث الزمان ، حيث قرر ، منذ عام ١٩١٤ م. ، عددا من القضايا الوجودية في مقالة له بعنوان : «الوجود والموضوعية» . وهو أقرب إلى كيركجارد من كل ممثلي الفلسفة الوجودية ،

(٦١٨) توفي عام ١٩٧٣ م.

(٦١٩) حتى ١٩٥٠ م.

وإن كان علينا أن نلاحظ أنه كون آراءه الأساسية قبل أن يكون قد قرأ سطرًا واحدًا من كتابات كيركجارد.

ويتوازى تطور فكره ويلتقى مع طريقة تطور فكر كيركجارد، على ما يظهر من عرضه لهذا التطور في كتابه «يوميات ميتافيزيقية» (١٩١٤ - ١٩١٧ م.)، وفي «الوجود والمُلك» (١٩١٨ - ١٩٣٣ م.): فكما أن المفكر الدانمركي انطلق من موقف مناقض لفلسفة هيجل، فإن مارسيل، بعد أن درس دراسة متعمقة أفكار المدرسة الهيجيلية الإنجليزية الجديدة، والفيلسوف «رويس» على الخصوص (ولمارسل في هذا الصدد كتاب بعنوان: «الميتافيزيقا عند رويس» ١٩٤٥ م.)، أخذ يتحرر شيئًا فشيئًا من تأثير المذهب المثالي، ليستقر على طريق فلسفة ذاتية وجودية.

لقد انطلق مارسيل من فكرة تقول إنه، لكي نجيب على التساؤلات الخاصة بوجود الإله، ينبغي علينا قبل ذلك أن نحدد على نحو دقيق مفهوم الوجود ذاته. وقد أدت به دراساته وأبحاثه في هذا الصدد إلى إقامة فلسفة «عينية» (٦٢٠)، ثم تحول مارسيل بعد ذلك إلى الديانة الكاثوليكية، وهو يعتبر اليوم (٦٢١)، في فرنسا أحد الممثلين الرئيسيين للكاثوليكية في الميدان الفلسفي. ومع ذلك، فإنه يحتفظ بموقف سلبي إزاء الفلسفة الكاثوليكية التقليدية، والفلسفة التوماوية منها على وجه أقصى.

وقد طلب منه، في عام ١٩٤٩ م، القيام بإلقاء دروس في مجموعة محاضرات جيفورد (Gifford Lectures)، ويكون قد حصل بهذا على أعظم تقدير (إنجليزي) فلسفي، الذي لم يمنح إلا لعدد محدود من مفكري القارة الأوروبية (ومنهم دريش وجيلسن وكارل بارت، من بين آخرين). ولم يصبح مارسيل، مثله في ذلك مثل سارتر، إستاذًا جامعيًا، ومع ذلك فإن له تأثيرًا ضخمًا على الفكر الفرنسي، ناله من خلال إتصالاته المتعددة مع الشباب. وهو، اليوم، أحد أشهر الفلاسفة في أوروبا.

(٦٢٠) العينية، في مقابل المجرد، هو القائم بالفعل وعلى نحو مشخص ومفرد. وتعتبر ثورة كيركجارد الدانمركي على هيجل الألماني أبرز تعبير عن الاهتمام بما هو عيني في الوجود. ويمكن القول أن الوجودية، بوجه عام، فلسفة عينية.

(٦٢١) أي وقت تأليف الكتاب، كما في إشارات أخرى مستلي.

ثانيا : أفكاره الرئيسية

ينتمي كل من الوجود الموضوعي والكينونة الإنسانية، في رأى مارسل، إلى جهات في الوجود مختلفة تمام الاختلاف. والموقف الذي يبنهنا بوضوح إلى هذا الاختلاف هو تلك الواقعة الأساسية، التي هى واقعة «التجسد» (٦٢٢). ذلك أنه لا يمكنني أن اصف العلاقة بين جسمي وبينني، لا على أنها علاقة وجود، ولا على أنها تملك. إنني جسمي، ولكنني مع ذلك لا أستطيع أن اعتبر أنني وهو شيء واحد.

وقد أدى بحث مارسل في مسألة «التجسد» إلى أن يميز تمييزا واضحا بين شيئين : «المشكلة» و «السر». أما المشكلة فإنها تتعلق بشيء يوجد بكامله خارجا عني، واستطيع أن أنظر إليه نظرة موضوعية كمشاهد خارجي، بينما السر، على العكس، هو «أمر أكون فيه أنا نفسي منخرطا»، وعلى هذا، فإن ذلك الأمر لا يمكنه، بحكم ماهيته، أن يوجد خارجا عني.

ويرى مارسل أن الأسرار وحدها هى التي تهتم الفلسفة، ولذلك فإن الفلسفة ينبغي أن تكون متعدية للموضوعية وشخصية ودرامية بل وتراجيدية.

إن مارسل يذكر نفسه كل يوم بهذه العبارة : «إنني لا أحضر عرضا مسرحيا» (٦٢٣).

ومن رآيه أن إمكان الانتحار هو نقطة انطلاق كل ميتافيزيقا حقة. هذه الميتافيزيقا لا ينبغي أن تكون عقلانية، ولا كذلك أن تكون حدسية (٦٢٤)، وإنما هى نتيجة لنوع من «التفكير من الدرجة الثانية».

وإذا كان مارسل لم يقدم بعد هذه الميتافيزيقا، فإنه قد عرض منهاجها على الأقل. وهو يرى أنها ينبغي أن تقدم إجابة على الطلب الضروري في كل أنطولوجيا:

(٦٢٢) شغلت مشكلة الجسد الإنساني إهتمام سائر الفلاسفة الوجوديين، على درجات متفاوتة وأشكال شتى.

(٦٢٣) أى أنه ليس خارج الوجود و «متفرجا» عليه، بل هو مندمج فيه بالضرورة.

(٦٢٤) إشارة إلى فلسفة برجسون.

ألا وهو البحث عن الوجود، فينبغي أن يكون هناك موجودٌ، أي شىءٌ ما، لا يمكن أن يفك غوامضه مجرد تحليل عقلي، على طريقة أن يقوم علم النفس «بتفسير» أو «تأويل» الظواهر النفسية.

الذي يؤكد أن هناك موجودا هو تلك الحقيقة ذات السر المتمثلة في «أنا موجود» (وليس الكوجيتو الديكارتي : أنا أفكر، إذن أنا موجود). وهكذا يتم الانتصار على المعارضة بين الذات والموضوع، وعلى تلك الأخرى بين الواقعية والمثالية، وتعيدها كذلك. إن الحقيقة الإنسانية تكشف عن نفسها لتظهر أنها «الإنسان المتنقل» (٦٢٥)، أي الوجود الذي يتحول ويصير دواما. ويرى مارسل أن كل فلسفة تتجاهل هذه الحقيقة، وتدعى تفسير الإنسان عن طريق نظام فلسفي، مثل هذه الفلسفة تكون غير قادرة على فهم الإنسان.

وعلى مستوى أخص، فإن الذي يسمح بفهم الوجود الإنساني أكثر وأكثر هو دراسة العلاقات الإنسانية ودراسة الحقيقة التي تقابل أحكام المخاطب (في قائمة الضمائر كما يدرسها علم النحو)، أي تلك الخاصة «بأنت». ويرى مارسل أن هذه العلاقات اللاموضوعية (٦٢٦) الخاصة بالانت هي علاقات خلاقة : ذلك أنني أخلق نفسي بنفسي من خلال تلك العلاقات، وفي نفس الوقت أساعد الآخر على خلق حريته.

ويقع «الإخلاص» (أو الوفاء) في مركز تلك العلاقات المذكورة : فالإنسان المخلص يخلق نفسه بنفسه في الحرية، فيبدو الإخلاص تجسيدا لحقيقة أعلى من الإنسان، حقيقة حرة. وأهم من الإخلاص وأكثر أساسية منه «الأمل» (أو الرجاء) : لأن الإخلاص يبنى على الأمل. ويرى مارسل أن الأمل ذو طابع أنطولوجي، لأنه يبين أن انتصار الموت كما نشاهد في العالم ليس إلا انتصارا ظاهريا، وأن الموت ليس هو الواقعة الأخيرة ولا له الكلمة العليا. وقد صرح مارسل نفسه بأنه يعتبر أن مذهبه

(٦٢٥) Homo viator .

(٦٢٦) لأنها لا تجعل طرف العلاقة مجرد «هو»، أو كائن موضوعي لا صلة لنا به، إنما هي ترى فيه «الأنت»، الذي نناديه.

في الأمل هو أهم جوانب عمله ، والواقع أن هذا الجانب من فلسفة مارسيل تجعله يتعد ابتعادا حادا عن كل من سارتر وهيدجر، بل عن ياسبرز كذلك على ما يبدو.

ولكن «الانت» الإنساني يمكن أن «يتموضع»، أو يصبح «موضوعا»، فنذكره باعتباره «هو». ومع ذلك، فإن الإنسان يدرك أن هناك على الأفق الأخير يقوم «الانت» المطلق، الذي لا يمكن أن يدرك على هيئة موضوع : ذلكم هو الإله . وفي رأى مارسيل أنه لا يمكن البرهنة على وجود الإله عن طريق الوسائل العقلانية، إنما يلتقي الإنسان بالإله على نفس المستوى الذي يلتقي فيه بالآخر، أى مستوى «الانت»، في إطار المحبة والعبادة، ويكون هذا اللقاء نوعا من المشاركة في الوجود الحق، وهى مشاركة ربما تبدأ مع محض وضع الفيلسوف لتساؤلاته الفلسفية .

الفصل العشرون

كارل ياسبرز

أولاً: خصائصه المميزة والتأثيرات عليه

كارل ياسبرز (ولد عام ١٨٨٣ م) (٦٢٧) واحد من أوائل المفكرين الذين أخرجوا مؤلفات تعبر عن الاتجاه الوجودي. ولكن أيضاً، من بين كل الآخرين، من قدم نظاماً فلسفياً وجودياً مكتملاً أشد اكتمالاً، ويقترب أعظم اقتراب من الميتافيزيقا. وهذا هو السبب في أننا ندرسه في نهاية المطاف بعد الفلاسفة الوجوديين الآخرين.

عمل ياسبرز، في بداية حياته، معالماً نفسياً. ثم أصدر كتابه الهام «الدراسة السيكولوجية لتصورات العالم». (ظهر عام ١٩١٩ م)، الذي يحدد انتقاله إلى دنيا الفلسفة، وهي التي كرس لها كل جهده من بعد ذلك. وكتابته الرئيسي مكون من ثلاثة أجزاء، وعنوانه «فلسفة» (ظهر عام ١٩٣٢ م)، وهو يقدم نظرة شمولية لنظام ياسبرز الدقيق الكامل حتى في أبسط التفاصيل. وقد كتب، من جهة أخرى، عدداً آخر من الكتابات، منها الجزء الأول من عمل ضخيم، هو «المنطق الفلسفي» (ظهر عام ١٩٤٧ م، وعدد صفحاته ١٠٠٣ صفحة).

ويمتاز فكر كارل ياسبرز بأنه أكثر اعتدالاً، في مجمله، بالقياس إلى الفلاسفة الوجوديين الآخرين. ومن مظاهر ذلك، على سبيل المثال، أن العلوم تحتل مكاناً أكثر بروزاً عنده مما لدى الآخرين، كما أنه يقدم موقفاً بشأن نظرية العلم وعلى نحو مفصل متعمق.

(٦٢٧) توفي عام ١٩٦٩ م. وتمت ترجمة بعض كتبه إلى العربية.

وتحتوي كتبه ، التي كتبها بلغة بسيطة نسبياً وبدون استعمال التخريجات اللغوية استعمالاً يخرج عن الاعتدال ، وهو الأمر الذي يجعل قراءة الفلاسفة الآخرين أمراً شديداً الصعوبة ، نقول إن كتبه تحتوي على مخزون ثري من التحليلات الرائعة جداً .

وهو يتميز عن أقرانه من الفلاسفة الوجوديين بأنه يحاول الوصول إلى مذهب ميتافيزيقي ، وإلى نوع من اللاهوت الطبيعي^(٦٢٨) ، هذا إلى جانب احتواء أعماله على الموقف الأساسي والاعتقادات المشتركة بين كل الفلاسفة الوجوديين^(٦٢٩) .

ويعلن ياسبرز أن كانت هو الفيلسوف الذي تأثر به أعظم تأثر ، والواقع أنه يأخذ بقضايا الفلسفة الكانتية ، كما أن كلا من كيركجارد ونييتشه وعالم الاجتماع ماكس فيبر هم المؤلفون الذين يرجع إليهم كثيراً . ومع ذلك ، ينبغي علينا أن نشير كذلك إلى أربعة أسماء يشير إليها من وقت إلى آخر: أفلوطين ، برونو ، اسينوزا ، شلنج . والحق أنه ليس هناك من شك في أن ياسبرز ليس فقط فيلسوفاً وجودياً تأثر تأثيراً قوياً بالفيلسوف الألماني كانت ، بل إنه كذلك ، وربما في المحل الأول ، فيلسوف يسير على خط الأفلاطونية المحدث^(٦٣٠) .

ثانياً : البحث عن الوجود

إذا كان صحيحاً أن ياسبرز يرفض إمكان قيام نظرية أنطولوجية عقلانية ، إلا أن موقفه ، مع ذلك ، هو موقف أنطولوجي وميتافيزيقي .

فهو يرى أن الفلسفة ، بحسب جوهرها ، ميتافيزيقي ، لأنها تضع السؤال الخاص بالوجود . ولكن الوجود ليس واقعة ، وليس من المعطيات التي نجدها أمامنا ، كما قد يعتقد البعض غالباً . يقول : « إنه من الجنون أن نظن أن الوجود هو ما يمكن لكل واحد أن يعرفه » وهو يأخذ في هذا الصدد بالقضيتين الأساسيتين عند الفيلسوف

(٦٢٨) أي الحديث عن الألوهية بلغة العقل .

(٦٢٩) راجع الفصل السادس عشر ، مما سبق .

(٦٣٠) انظر ، فيما يلي ، آخر «ثامناً» .

الألماني كانت، وهو عنده «الفيلسوف على الحقيقة»، وفوق كل آخر.

فهو يقبل، من ناحية، بمسلمة الوعي: فلا موضوع بدون ذات، وكل ما هو موضوعي يحدده الوعي بصفة عامة. وهكذا فإن الوجود الموضوعي هو دائماً محض ظاهرة. هذه هي القضية الكانتية الأولى التي يقبلها ياسبرز. القضية الثانية التي يقبلها من فلسفة كانت هي مسألة «الأفكار الأربعة» عند كانت، وهو يتناولها ويطورها: فالكل، وهو الفكرة الأولى، ليس معطى لنا في التجربة على الإطلاق، والأفكار الثلاثة الأخرى (العالم، النفس، الإله) تتحول عند ياسبرز إلى ما يسميه «بالمحيطات» الثلاثة.

ونتيجة ذلك، إن كل ما نعرفه لا نعرفه إلا في إطار حدود أفق معين. والذي يحيط بكل المحيطات هو المحيط الذي لا يمكن إدراكه بالمعرفة. وهناك أولاً المحيط الذي هو العالم، ثم المحيط بي الذي هو أنا نفسي، ثم أخيراً المحيط الكلي، أي العالي. (٦٣١)

وقد أضاف ياسبرز، إلى هاتين السمتين الأساسيتين المأخوذتين من كانت، تجربة وجودية ربما كانت هي ما يكون البؤرة المركزية لفكره، وهي تجربة هشاشة كل موجود وتهافته وتساقطه. إن العالم، من حيث هو كذلك، هو انهيار دائم وتخرب. فهو لا يظهر أي متانة أو تماسك. كذلك فإن حقيقة العالم لا تصل إلى درجة أن تصبح هي «الكل». إن الوجود الكامل لا يتحقق أبداً. وليس الإنسان إلا مجرد كينونة تاريخية ممكنة. (٦٣٢)

وهكذا فإن الحقيقة الحقة للوجود تتراجع أمامنا باستمرار، ولا تثبت إلا في هيئة العالي. ولكن العالي ليس من المعطيات الموضوعية التي تعطى لنا في الواقع. وهي لا تصير ذات وجود حقيقي لنا إلا في حالة قطعنا لكل صلة مع كل الموجودات، أي في القطيعة. وهكذا نصل، عن طريق الفشل في كل شيء، بما في ذلك فشل البحث

(٦٣١) وهو ما يقابل الإله.

(٦٣٢) أي أن الإنسان كائن عرضي، وليس ضرورياً، ويعيش في الزمان.

الفلسفي ذاته ، إلى الوجود , (يقول ياسبرز: «إن الفشل هو الكلمة النهائية»).

ويمكن أن نتحدث عن الوجود بمعاني ثلاثة :

أ - فنجد أمامنا أولاً الوجود من حيث هو ما يكون (Dasein ، أي الكائن) ، أي من حيث هو ما يكون موضوعياً (أو كموضوع) .

ب - ونجد أمامنا ثانياً ، في عملية المعرفة ، الوجود من حيث هو «ما من أجل ذاته» ، وهو المختلف كل الاختلاف عن كل وجود للأشياء ، ويسميه ياسبرز «الوجود» (Existenz) .

ج - أخيراً نجد أمامنا «ما هو في ذاته» (Ansichseiende) الذي لا يمكن لا للكائن ولا للذات أن تدركه ، وذلك هو «التعالى» .

هذه النواحي هي أقطاب ثلاثة للوجود ، أجد نفسي في مواجهتها . وأياً ما كان نوع الوجود الذي أبدأ منه ، فإنني لن أستطيع أن أجد الوجود كله ، ولا أن أحيط به . وهذا هو السبب في الضرورة التي تجد الفلسفة إنها مضطرة معها إلى أن «تتعالى» .

ويتحقق التعالى على طرق ثلاثة :

١ - عن طريق التوجه في العالم .

٢ - عن طريق إيضاح الوجود .

٣ - عن طريق الميتافيزيقا .

والتعالى الأول يخرج العالم من وجوده الموضوعي المتناسك والمنضم إلى ذاته ، ويصل به إلى الحدود التي لا يمكن أن يتعدها .

والتعالى الثاني ، إيضاح الوجود ، ينطلق من الأنا باعتبارها «كائناً» ، وهي التي تكون موضوعاً لعلم النفس ، ويصل بها ، أي بالأنا ، وعن طريق التعالى ، إلى الأنا على المعنى الصحيح ، أي باعتبارها «الوجود» .

أخيراً ، وفي الميتافيزيقا ، لا يكون التعالى ممكناً إلا «للوجود» (الإنساني) ، والذي يخرج من دائرة «الكائن» ليعود إلى ذاته ، ويرتفع على سلم التعالى .

في كل حالة من حالات هذه الطرق الثلاثة ، يكون هناك نوع من تعدي التعارض بين الموضوع والذات ، من أجل إدراك الوجود الحق . ومن المفهوم أن هذا الضرب من البحث ليس مفتوحاً أو ممكناً للعقل الاستدلالي . إن ياسبز يبحث في فلسفته عن نقطة التقاء الموضوع مع الذات ذاتها . وفي هذا الاطار ، لا يكون ممكناً استخدام المفاهيم العقلية ، ولا يكون للكلمات من معنى ، حيث أن من يتكلم يتكلم مستخدماً اصطلاحات الفكر ، بينما هذه الاصطلاحات لا يكون لها من دلالة على مستوى ذلك البحث عن الوجود الحق بوسيلة التعالي . إن الكلمات ليس لها من وظيفة غير وظيفة الإشارة إلى الاتجاه الذي يكون على الذات أن تتخذه .

ثالثاً : التوجه في العالم

إن التوجه فلسفياً في العالم يحاول أن يحطم الغموض الكوني ، الذي ينشأ من التوجه التجريبي نحو العالم ، وهذا التوجه الفلسفي يشير أول ما يشير إلى حدود «الضغوط والحدود» : فهذه الضغوط والحدود في فهم الرياضيات هي المسلمات الأولى للرياضيات ، وهي في العلوم التجريبية تتمثل في خضوع الوقائع للنظريات ، وهي في التصورات الشمولية عن العالم تظهر في شكل صعوبة التواصل والافتقار إلى الكمال في النظام الفكري .

كذلك ، فإن هذا التوجه فلسفياً في العالم يلقي ضوءاً قوياً على المتناقضات التي تظهر في شتى جوانب التجربة . وهي تظهر استحالة الوصول إلى وحدة الصورة التي نريد الوصول إليها عن العالم .

والسبب في هذه الاستحالة هو أن هناك في العالم أربع دوائر لأمر الواقع الحقيقية ، وهي : المادة ، والحياة ، والنفس ، والعقل . وهذه الدوائر الأربع كلها فعلية وحقيقية ، والعقل على الأخص ليس مجرد جهاز قصدي ، بل هو فعلي وواقعي بالمعنى الدقيق ، وإن يكن معنى الواقعية هذا للعقل مختلف بعض الشيء عن معناه في الدوائر الثلاث الأخرى . هذه الدوائر الأربع جهات مختلفة ومتباينة للموضوعية ، حيث أن هناك دائماً صدعاً وانفصاماً بينها .

ومثال ذلك أن ياسبرز يرى أن فكرة «التعاقب» (٦٣٣) واضحة الأهمية بالنسبة إلى كل بحث حول التوجه بازاء العالم ، ولكن تلك الفكرة في تناقض مع وعي العقل . صحيح أن بعض الفلاسفة يحاول أن يجعل العقل ، أو يجعل الطبيعة ، هو أو هي ، المطلق ، وأن ينكر ، في كل حالة ، الحقيقة الواقعة الفعلية الأخرى ، ولكن ياسبرز يعتبر أن التوجه المعتدل غير المتطرف نحو العالم هو الذي يلتزم بالواقعي الفعلي كله ، ويعترف بوجود الدوائر الأربع جميعاً جنباً إلى جنب . كذلك فإنه لا ينبغي إرجاع هذه الدوائر إلى مبدأ واحد موحد ، ولا حتى دائرة الكائن غير العضوي .

ويظهر «الافتقار إلى الوحدة» أيضاً في أفعال التكنولوجيا ، وفي أفعال الرعاية ، وفي التربية ، وفي السياسة : ففي سائر هذه الميادين نصطدم بحواجز وعوائق لا نقدر على تعديها . ويمثل ياسبرز لهذه التقارير بتحليل الاتجاهات المتنوعة لطبيب بازاء مريضه ، ويبين أن أياً منها لا يمكن أن يكون كافياً بذاته . كذلك ، يقوم ياسبرز بفحص معنى العلوم الطبيعية وقيمتها ، ويدرس الاعتراضات التي تقام ضدها . ثم هو يدرس علوم العقل ، وتصنيفات العلوم . ويظهر من هذه الدراسة أن كل تصنيف للعلوم إنما هو نسبي ومقتضي عليه بالفشل إذا زعم أنه هو الحقيقي . وهكذا ، وكما أن العالم لا يستطيع أن ينغلق على نفسه لأنه لا يحوى في داخله على أي أساس أو قاعدة ، فإن التوجه في العالم على ما تقدمه العلوم لا يستطيع أن يقف على قدميه .

ونفس الأمر نجده أيضاً في مواجهة التوجه الفلسفي ذي الحدود الثابتة ، من مثل المذهب الوضعي والمذهب المثالي . إن الوضعية ترى المطلق في الفكر الميكانيكي وفي المعرفة الملزمة الموضوعية ، فهي لا تستطيع أن تملك نفسها بنفسها . إن وجهة النظر الوضعية تظهر من البداية إنها مذهب مستحيل ، حيث أنها تقوم بتبرير ذاتها ، وهو أمر بغير معنى من وجهة النظر الوضعية ذاتها . (٦٣٤) ولكن المثالية لا تقل واحدة في النظرة وخطأ عن الوضعية . إن كلا المذهبين إجابة عن سؤال : ما الحقيقة الحقة ؟

(٦٣٣) المقصود التالي ، وخروج شيء من شيء .
(٦٣٤) لأنها توجب الخروج إلى الوقائع من أجل التبرير .

ويجيبان بأنها الكل والعام . فهما لا يتبهران على الإطلاق إلى الوجود، ولا يعرفان الفرد إلا من حيث هو موضوع . وهما يعتبران الوجود شيئاً مبرهنأ عليه ويمكن البرهنة عليه . وفي نظرياتها الأخلاقية ، فقد الحكم الإنساني أصله ومنبعه . إن التوجه في العالم يثبت استحالة الوصول إلى صورة صحيحة عن العالم .

إن هذه المحاولات تؤدي خدمة إلى الفلسفة الوجودية بمحض أوجه النقص التي فيها . إن الأزمة التي تقع فيها هذه المذاهب تفتح الباب أمام طريقتين لا ثالث لهما : إما الرجوع إلى السلطة وإلى الوحي ، وإما التقدم نحو الاستقلال الفلسفي .

ويظهر التعارض بين الدين والفلسفة ظهوراً بيناً في التأمل اللاهوتي والفلسفي ، ولكن لا هذا ولا تلك بقادر على تقرير معرفة ملزمة تكون مفسرة للإيمان . ولابد من الاختيار فيما بينهما : أما الارتقاء في حضن السلطة أو المخاطرة بمواجهة الأخطار التي يثيرها الوجود . إن هناك صراعاً بين الفلسفة والدين . . ولكن حيث تكون الفلسفة والدين على حقيقتهم ، ولا ينزلقان إلى مستوى المعرفة الموضوعية ، فإن كلا منهما يحترم الآخر ، رغم عدم إمكان التفاهم المتبادل فيما بينهما .

رابعاً : الوجود

إن ما يسمى في اللغة الأسطورية «بالنفس» يسمى في اللغة الفلسفية «الوجود» . إنه الوجود الذي يجابه وجود العالم كله . إن الوجود ليس كائناً ، بل هو يمكن أن يكون وينبغي أن يكون . إنني أنا نفسي هذا الوجود ، بقدر ما أنني لا أنحول إلى موضوع أمامي أنا نفسي . إن الوجود انفتاح على وجود العالم ، ولا يقوم إلا في الفعل والسلوك . ونقابل هذا الانفتاح في «المواقف الحدية» (من مثل الموت والألم والصراع والخطيئة) ، وفي الوعي التاريخي ، وفي الحرية ، وفي التواصل مع الآخرين .

إن تأكيد الوجود بالفكر هو «إيضاح الوجود» . ولكن الوسائل التأملية الكفيلة بالوصول إلى هذه الإنارة ينبغي أن تكون ذا صفة مخصوصة ، لأن الوجود ليس موضوعاً : فلن أستطيع مطلقاً أن أقول عن نفسي من أكون . إن الفكر الموضح لا يستطيع مطلقاً أن يدرك الحقيقة الوجودية ، لأن هذه الحقيقة الوجودية لا تقوم إلا في

السلوك الفعلي . أما إذا كان الفكر الموضح ليس فكراً فحسب ، وإنما هو مصور على هيئة ما يتعالى على الوجود (الذي هو نفسه ، من جهته ، يقوم أيضاً بفعل التعالي) ، فإنه سيكون هو نفسه تحقيقاً للإمكان الوجودي ، ويمكن له عندئذ أن يدرك الوجود الممكن .

أما مناهج إيضاح الوجود ، فهي : الذهاب إلى الحدود التي تصل إلى أن تمس الفراغ والخواء ، الأخذ الموضوعي للغة السيكلوجية ولتلك المنطقية ولتلك الميتافيزيقية ، وأخيراً ابتداء نوع من الكلي على نحو مخصوص . هذا المنهج الأخير يسمح ببناء لغة تتلأف فيها الامكانية الوجودية ، وتقوم فيها تخطيطية صورية للوجود ، وإن تكن غير متوافقة مع الوجود كامل التوافق ، ولا يكون لها من معنى إلا من حيث اعتبارها وسيلة لاستجواب الوجود .

بمساعدة هذه التخطيطات ، يمكن وصف الوجود بوسيلة مجموعة من المقولات المخصصة ، والمعارضة لمقولات كانت ، والتي ينبغي تطبيقها على الوجود القائم : فبدلاً من أن تكون الحقيقة الوجودية محكومة بعدد من القواعد ، فإننا ندرك أنها ذات طبيعة تاريخية تماماً . إن لها منبعاً خاصاً بها ، أي أنها حرة ، ففي هذا الإطار «يوجد» يعني «يقرر» . إن الوجود ليس أمراً جامداً ، بل هو يتثبت من ذاته في خلال الزمان . وهو لا يعرف التبادل ، وإنما يعرف التواصل . إن الحقيقي في الوجود ليس هو ذلك الذي يقابل الإدراك الحسي ، وإنما هو المطلق القائم في لحظة الحسم .

إن مرتبة الوجود تتوازي هنا مع مدى عظم الوجود ، حيث تتعارض الامكانية الموضوعية مع إمكانية الاختيار من حيث هو لا حسم للمستقبل ، وفي هذا الاحتمال يقوم وجودي ذاته . وتتوازي ضرورة الوجود مع الزمان الذي هو اللحظة ، بينما يتعارض الحاضر الأبدي مع الزمان اللانهائي .^(٦٣٥)

(٦٣٥) المقابلة في هذه السطور تقوم ، من جهة ، بين الوجود الإنساني (المرتبة الوجودية ، إمكانية الاختيار ، الزمان في اللحظة ، الحاضر الأبدي) ، وبين الوجود من جهة أخرى (المقدار ، إمكانية الموضوعية ، الضرورة ، الزمان اللانهائي) .

إن الوجود ليس أمراً موضوعياً، قابلاً للقياس، خاضعاً للتجربة، كلي التطبيق، إنما هو حرٌّ ومنذ منبعه. إن كل وجود له زمانه، وفيه أصول ومصادر، وفيه انبعاثات جديدة.

ويقدم ياسبرز عدداً من التعريفات الزائفة للوجود (لأن التعريف الحقيقي مستحيل)، والتعريف الأنسب من بينها ربما يكون هو: «الوجود هو ما لا يصير موضوعاً على الإطلاق، إنه أصل فكري وسلوكي، وهو ما أتحدث عنه بكلمات لا تعني شيئاً. إن الوجود هو ما يرجع إلى ذاته، ومن هنا فهو يرجع إلى تعاليه».

ولكن سيكون من الخطأ الخطير أن يريد البعض إدراك الوجود على أنه ذاتية. إنما الوجود، في الواقع، ثغرة في دائرة الكينونة المكونة من الموضوع والأنا. ولكنه يقوم فيما وراء هذا التمييز بين الموضوع والأنا، لأن الفلسفة تضع موضع التساؤل كلا من الموضوعية والذاتية. إن الوجود يشق طريقه في اتجاهين: نحو الموضوعي ونحو الذاتي. وهدف الفلسفة، في هذه الحالة، هو التملك الجديد المتذبذب للموضوعية. ونرى من هذا كيف أن ياسبرز، وهو بسبيل دراسة مشكلة الموضوعية، لا يجد اصطلاحاً موضوعياً يعبر به.

وإذا أراد المرء أن يصف الوجود في دقة أكبر، فلا بد من فهم واضح لمفاهيم ثلاثة: التواصل، التاريخية، والحرية، التي «هي» الوجود.

خامساً: التواصل

يولد الوجود من ذاته، ولكن ليس فقط من ذاته ومع ذاته: فليس هناك وجود إلا من حيث هو تواصل واع، بحيث أنني لا أوجد إلا في التواصل. ويميز ياسبرزين أنواع عدة للتواصل، يوجد الإنسان فيها باعتباره الكائن (Dasein) وكل هذه الأنواع لها حدودها، ثم يقوم التواصل الوجودي فيما وراءها. هذا التواصل الوجودي هو عملية كشف، وهو كذلك وفي نفس الوقت عملية تحقيق الأنا باعتبارها هي هي (Selbst). في هذا التواصل الوجودي يهب «ما هو هو» نفسه إلى نفسه في عملية من الخلق المتبادل. إن التواصل هو صراع غرامي. إن الوجود يتصارع في داخله من أجل اخلاص بغير حدود. ولكن هذا الصراع صراع من نوع مخصوص:

ذلك أن هدفه ليس الهيمنة أو الانتصار على الاطلاق ، إنما يضع كل طرف كل ما لديه أمام تصرف الآخر. إن الحب ليس هو بذاته التواصل ، ولكنه منبع التواصل ، ويغير التواصل الوجودي يصبح الحب إشكالاً. وإن صراع التواصل الغرامي لا يتوقف للحظة ، اللهم إلا إذا فُضَّ التواصل . ويظهر هذا الصراع الغرامي وكأنه يخرج من لا شيء ، أما هدفه فإنه ليس المعرفة .

يمكن أن يظهر التواصل أيضا في القيادة وفي الخدمة (من حيث هي إخلاص وطنية ، وتواضع ومسئولية) ، وفي العقد الاجتماعي ، الذي يعتبر شرطاً لوجود الجماعة البشرية ، وفي المناقشة ، حين يكون هناك بين المتناقشين تفاهم متبادل ، بل وحتى في الحياة السياسية ، إذا لم تتحول إلى مطلق .

ويقوم التواصل بدور بالغ الأهمية في الفلسفة . يقول ياسبرز في مقدمة كتابه الرئيسي : «نحن لا نتفلسف ابتداء من العزلة ، بل ابتداء من التواصل : إن نقطة انطلاقنا ، سواء في حال الفكر أو في حال السلوك ، هي أننا إنسان بازاء إنسان ، وفرد بازاء فرد» . فليس من الممكن التفلسف بغير تواصل . إن الفكر يكون فلسفيا على الحقيقة بقدر ما تقتضي حركة الذهن توافر التواصل . إن الحقيقة الفلسفية يقوم منبعها وحقيقتها في التواصل وسبب هذا واضح : إن فعل الفلسفة هو فعل من أفعال الوجود ، وهو الذي لا يتأصل إلا في التواصل . وحيث أن الأمر كذلك ، فإنه لا يمكن قيام أية حقيقة نهائية على هيئة نظام فلسفي ، لأن نظام الحقيقة ذاته لا يكتسب إلا بعملية التطور الشخصي ، وهو لن يتحقق إلا في نهاية العمر ، حين تتوقف الحياة ويتوقف التطور .

سادساً : الموقف والتاريخية

إن الوجود (Existenz) يكون في موقف دائماً . وياسبرز يقصد «بالموقف» واقعاً حقيقياً أمام ذات تهتم بذلك الموقف من حيث هي «كائن» (Dasein) ، حيث يفرض الموقف على الذات إما حداً مقيداً وإما امتداداً في التصرف . ويمكن أن تتعدل المواقف ، أو أن تقلب قلباً ، ولكن هناك أيضاً مواقف مطلقة . هذه هي «المواقف الحدية» ، التي لا نستطيع لها تعديلاً ، وهي نهائية ، وأمامها نجد أنفسنا في الفشل .

هذه المواقف ليست موضوعاً للمعرفة ، وإنما الوجود وحده هو الذي يمكن أن يشعر بها . تلك المواقف الحدية هاهي : أن يكون الوجود دائماً في موقف محدد ، الموت ، الألم ، الصراع ، والخطيئة . إننا نرد على المواقف الحدية بتنمية الوجود الممكن فينا ، وهكذا نصير نحن أنفسنا حين ننفذ ، والعيون مفتوحة ، في قلب المواقف الحدية . إن تحقق الوجود ككل لا يتم إلا في إطار المواقف الحدية . بعبارة أخرى ، فإن الوجود الحقيقي هو الواقع التاريخي الذي يتوقف عن الكلام .

ذلك أن الوجود ذو طابع تاريخي . هذه التاريخية تكشف لي الطابع المزدوج لوعيي : إني لا أوجد ككائن إلا في الزمان وحده ، ولكنني لست أنا ذاتي في الزمان : هذان الجانبان ما هما إلا نفس الشيء ، في الأصل ، في الوعي الوجودي . إن التاريخية هي الاتحاد ما بين الكائن (Dasein) الخام وبين الوجود ، وما بين الضرورة وبين الحرية ، بقدر ما أن الضرورة المطلقة والحرية بغير حدود ، كلاهما على السواء ، ممتنعان في الوعي التاريخي ، إن الوجود لن يكون شيئاً إن لم أكن «موجوداً» ، لأنه لا يكون وجود بغير الكيان الخام الموجود . وفي نفس الوقت فلن «أكون» إن لم أكن وجوداً . فالتاريخية ، إذن ، هي اتحاد ما بين الزمان والأبدية . إن الوجود لا هو غياب الزمان ولا هو الزمانية من حيث هي محض زمانية ، وإنما هو هذا في ذلك . هذه الخاصة التي للوجود تنكشف في «اللحظة» : اللحظة هي علاقة هوية ما بين الزمانية واللازمانية ، هي تعميق اللحظة الفعلية في صميم الحاضر الأبدي .

ومن الواضح أن الوعي التاريخي لا يدرك إلا الوجود الفردي وحده ، وليس الكلي على الإطلاق . وعلى ذلك ، فإن التاريخية ليس من الممكن التفكير فيها . ولهذا السبب ، فإنها ليست مع ذلك لا عقلية ، لأن اللاعقلي هو أمر سلبي تماماً ، بينما التاريخي المطلق هو أمر إيجابي تماماً . إن التاريخية هي ساند وعي الوجود ، هي المنبع وليس الحد ، الأصل وليس مجرد فضلة باقية .

سابعاً : الحرية والخطيئة

إن الوجود حرية . هذه الحرية إطارها مختلف تماماً عن إطار مشكلة الحتمية

واللاحتمية . إن هذين الموقفين يأخذان الوجود الموضوعي وكأنه كل الوجود، ويفقدان الحرية على هذا النحو. إن الحرية الوجودية ليست موضوعية، وهي غير قابلة للبرهنة عليها، ولا يمكن دحضها سواء بسواء. إنها ليست هي المعرفة، ولا هي الإرادة الحرة، ولا هي القانون، ومع ذلك فلا حرية بغير معرفة، بغير إرادة حرة، بغير قانون.

إنني أعني الحرية في الاختيار الوجودي، أي في القرار الذي اتخذه لأصير أنا ذاتي. وحيث أن الحرية هي الوجود، فإنه لا يمكن وضعها في تصور عقلي. إنني أعرفها على اليقين على أنها لي، ليس بالفكر، بل بمحض واقعة الوجود. لهذا كله تبدو الحرية مجموعاً متناقضاً من الإرادة الحرة ومن الضرورة: إنني أستطيع لأنه يجب عليّ. ذلك إنه حيث أنني ذو إرادة حرة، فإنني أوجب على نفسي أموراً، وأفعل، وأتحمل النتائج. إنه إرغام، نعم، ولكن ليس من جانب الحقيقة التجريبية، بل من جهة خلق ذاتي بذاتي لحظة الاختيار. وينتج عن هذا أنه، كما أنه ليس هناك من وجود بغير موجود خام، فإنه ليس هناك من حرية مطلقة. (٦٣٦)

إن واقعة إدراكي أنني حر تجعلني أقر أنني مذنب. ولكن الخطيئة ليست أمراً خارجياً على الحرية: إنما هي داخلية في صميم حرיתי، وبسبب واقعة أنني حر. ذلك أننا نوجد في نشاط هو سبب وجوده هو ذاته ومبدأ تبريره: فينبغي عليّ أن أريد وأن أفعل من أجل أن أحيأ. حتى اللافعل، هو نفسه فعل. ولكن حين أختار وأفعل فعلاً معيناً، فإنني بهذا التقط إمكانية واحدة مما أمامي، وهذا يعني أنه ينبغي عليّ أن أرفض الأخرى. ولكن الإمكانيات الأخرى ما هي إلا البشر الآخرون. وهكذا، فإنه بقراري أن أوجد، أي بمحض وجودي ذاته، فإنني أقع في الخطيئة. هذه الخطيئة تشكل شرخاً في كل محاولة لتبرير الوجود القائم في الصيرورة تبريراً داخلياً وبذاته، كما أن هذه الخطيئة الأصلية هي أساس كل الخطايا الأخرى (٦٣٧). إنها لا يمكن الهرب منها، بل هي الوجود ذاته.

(٦٣٦) الجسم عامل للتقييد والتحديد.

(٦٣٧) أفكار المسيحية عن الخطيئة هي الخلفية الضرورية لكل هذا.

ثامناً : التعالي

إن الموجود ليس له من أساس ، وهو ممزق ، والموجود افتقار ونقص بغير نهاية . إن الموجود لأبد أن يدخل في علاقة مع التعالي ، وإلا فلن يكون . كل وجود من حيث هو كيان قائم بذاته ، وكل وجود من حيث هو حرية ، هو وجود واحد ، ولكنه ليس «الموجود» ، بألف لام التعريف . إن الموجود الحق هو التعالي . والتعالي لا يمكن إدراكه على هيئة موضوع ، إنه مخفي . أما الميتافيزيقيا التي تدرسه ، فإنها لا تستطيع شيئاً غير أن تستخدم الرموز للتعبير عنه ، والتفكير فيه يتحطم بذاته منطقياً . في التعالي يأتي الوجود واللاوجود تناوبياً ، وفي تغير متصل . ويظهر التعالي ، من حيث هو موضوعية ميتافيزيقية ، في الأسطورة وفي اللاهوت وفي الفلسفة وهي جميعاً في صراع دائم ولكن المنهج الصحيح للميتافيزيقا هو أن تأخذ واحداً من هذه الطرق الثلاثة : التعالي الصوري ، الترابطات الوجودية ، وقراءة الشفرة .

في «التعالي الصوري» ، يحدث التعالي ليس فقط على مقولات الموجود الخام ، بل وكذلك على الوجود نفسه . ولا يكاد يكون هناك مفر من أن نتصور الإله على هيئة الشخصية^(٦٣٨) ، ولكن الإلهية تبقى أمراً غيبياً .

أما «الترابطات الوجودية» للتعالي ، فهي : العناد والهجر ، والسقوط ، وارتقاء مدارج الوجود ، وقانون النهار وهوى الليل ، وثناء المتعدد والواحد . وقد أصبح مشهوراً مذهب القانونيين ، من بين سلسلة هذه الترابطات . ذلك أن وجودنا يبدو خاضعاً ، في إطار وجود الكائن (Dasein) ، لقوتين اثنتين : فقانون النهار يأمر بالوضوح والأمانة ويقتضيها ، ويريد أن يتحقق في العالم . أما هوى الليل ، فإنه شهوة أن يحطم الوجود نفسه في العالم ، وهو يلقي بسائر الأوامر أرضاً ، وهو ظلمة ، وهو يذوب في الخضوع للأرض ، للآم ، للعرق . إنه يعبر عن نفسه في الإشارة الجنسية . هذان العالمان يترابط كل عالم منهما مع الآخر ، ولكن اجتماعهما التركيبي لا يتحقق في أي وجود .

ويرفض ياسبرز ، في نظريته عن الواحد والمتعدد ، تطبيق مفهوم الوحدة أو التعدد

(٦٣٨) تبرير فلسفي للتصور المسيحي عن الألوهية .

الرقميين على الألوهية، أو حتى تطبيق أية وحدة أو تعدد، نفرضها، عليها. إن التعالي هو الواحد، ولكن كلا من مذهب الأحدية والتعددية في تصور الألوهية غير كاف بذاته. بل إنه لا يمكن حتى أن ننسب الشخصية إلى الإله، لأن الشخصية لا توجد إلا مع شخصيات أخرى، والإله ليس له مثل. في كل هذا القسم من نظريته، يبدو ياسبرز تلميذاً مخلصاً لأفلوطين. فالألوهية عنده مخفية، لا يمكن إدراكها بالمعرفة، وهي المطلق الذي يتعدى كل المقولات. إنها التعالي، ولكنها في نفس الوقت قائمة في الوجود الخام كما في الوجود. وعلى العكس من ذلك، فإن نظريته في الشفرة تحتوي على أشياء جديدة، وإن كان ياسبرز يبقى هنا أيضاً على خط تراث الأفلاطونية الجديدة العظيم.

تاسعاً : قراءة الشفرات والفشل

أهم مناهج الميتافيزيقا منهج الشفرات (Chiffrelesen).

الشفرة هي الوجود الذي يضعنا في حضور التعالي، دون أن يكون على التعالي أن يصير موجوداً موضوعياً أو موجوداً ذاتياً. ومن المستحيل أن نفصل، في الشفرة، ما بين الرمز والرموز إليه : إن الشفرة تحمل التعالي إلى الحاضر، ولكنها لا يمكن تفسيرها وتأويلها، إنها دوماً ملتبسة بمهمة المعنى. وعلى ذلك، فإنه لا يوجد تأويل عام للشفرات، وكل تفسير هو دوماً تأويل في إطار الوجود. ذلك أن الوجود هو محل قراءة الشفرة. هذه القراءة تتم في السلوك الذي نقوم به. إنني في صراعي من أجل الوصول إلى هذه القراءة، أمسك بوجود في هذه القراءة. وهي ليست على صلة بالأنطولوجيا، فلا يوجد في صَدْرِها معرفة ملزمة.

ليس هناك أمر لا يمكن أن يكون شفرة: كل موجود، والطبيعة، والتاريخ، والوعي بوجه عام، والإنسان نفسه، وحدته مع الطبيعة ومع عالمه، وحرية، إلى غير ذلك، كل هذا يمكن أن يكون شفرة للتعالي. والفن هو اللغة التي تعين على قراءة الشفرة. ولكن التأمل الفلسفي هو أيضاً قراءة للشفرة. وعلى ذلك، فإن براهين وجود الإله هي الأخرى قراءة تأملية للكتابة الشفرية، ومنبعها يقوم في وعي الوجود

بكينونته . ولكن لا يمكن مطلقاً البرهنة على التعالي ، كل ما يمكننا الوصول إليه عنه هو الشهادة . إن الشفرة الحاسمة للتعالي هي تلاشي الوجود ، هي الوجود في الفشل .

إن التجربة تعلمنا أن الفشل هو الكلمة الأخيرة : كل شيء يسقط . ولكن ما يسقط في مواقف الإنسان إنما هو الوجود ذاته . ومع ذلك ، فهناك فشل بالمعنى الصحيح وفشل وهمي . وهكذا ، فحين يريد المرء الفشل ويسعى إليه ، وخاصة حين يرغب في نهاية كل شيء ، هنا نكون بازاء الفشل الوهمي . أما الفشل بالمعنى الصحيح ، فإنه يتحقق في المشاركة في بناء عالم في نطاق الوجود ، مع الرغبة في أن يكون ذلك العالم منظماً وذا بقاء ودوام ، ولكن مع جسارة الوعي بمخاطرة السقوط الأكيد . هذا السقوط بالمعنى الصحيح هو تأييد (من أبدية) ، ويمكن أن يصير شفرة ذات أهمية للوجود . إن وعي الفشل لا يولد السلبية إلا حين يفترض المرء أن الديمومة الزمانية هي معيار القيم ، وحين يجعل من الوجود الكوني مطلقاً .

إن الفشل ضرورة . فحيث تكون هناك حرية ، فلا بد أن تكون القيمة والديمومة هشتين . ولما كانت الحرية لا تقوم إلا عبر الطبيعة وضدها ، فإنها لا بد أن تتحطم إما كحرية أو كموجود معطي . إن قراءة الشفرة ليست ممكنة إلا مع فشل أكاذيب الموجود المعطي ، أي في فشل كل معرفة وكل فلسفة . وبصفة أخص ، فحيثما يكون النهائي هو الإناء الذي يتجلى فيه الحقيقي ، فلا بد من أن يتحطم شذرات .

ويبدو أن ياسبرز يرى أن فشل كل موجود نهائي يبشر بالوحي والكشف وتأكيده لا نهائية الإله ، الذي هو الوجود الحق الوحيد . إن الإله لا يمكن أن يظهر إلا من حطام الكائن النهائي . هذا هو السبب في أن الكلمة الأخيرة لفلسفة ياسبرز هي هذه : «التفلسف ، هو تدريب على الموت» (٦٣٩) ، وشعارها هو : «فلنجرب الوجود في الفشل» .

(٦٣٩) تعريف للفلسفة عند أفلاطون ، في محاوره «فيدون» .

ملاحظات ختامية انتقادية حول الفلسفة الوجودية

لكي نزن الفلسفة الوجودية في ميزان عدل، فإن علينا قبل كل شيء أن نميز فيها بين سمتين مختلفتين: فهي تنحصر، في المحل الأول، في عودة إلى الأسئلة الحارقة المتصلة بمصير الإنسان، والتي هي ذات أهمية في تحديد تصور عن العالم، ثم هي تضم إلى ذلك تحليلاً جديداً للوجود الإنساني على أساس من قاعدة أنطولوجية وميتافيزيقية.

أولاً: ينبغي، بغير أدنى شك، أن يحى المؤرخ الأوربي، تحية عظيمة، هذه العودة إلى المشكلات الإنسانية، وذلك بدافع من احترامه للثقافة الأوربية، ويمكن تسمية هذا الجانب بالعنصر «المصري» الذي يوجد في الفلسفة الوجودية. فالواقع أن الاهتمام بمصير الإنسان يبدو مربوطاً برباط لا ينقسم إلى الثقافة الأوربية، على نحو ما كونتها القوى اليونانية والرومانية والمسيحية، ولكن في خلال العصور «الحديثة» اختفى هذا العنصر اختفاء تاماً على التقريب في الفلسفة الأوربية. لقد قالها اسبينوزا منذ القرن السابع عشر الميلادي: «الإنسان الحر لا يفكر في شيء أقل من تفكيره في موته»، أما في القرن التاسع عشر الميلادي، فإن كل شيء يخص الشخص الإنساني كان يعد «غير علمي».

ولا ينبغي، مع ذلك، أن نفهم أن ذلك العنصر «المصري» هو سمة دينية. فلا يمكن اعتبار نيتشه مثلاً مفكراً دينياً، رغم أنه مفكر «عصري» من الدرجة الأولى. ومن الجهة الأخرى، فإنه ليس ممكناً كذلك مقارنته، أي ذلك المصري إلى العنصر الديني: فلا القديس أوغسطين ولا باسكال كانا مفكرين وجوديين. وربما أدت مقارنة بين «هگل» ونيتشه إلى إيضاح أهمية هذا العنصر في الفلسفة. فكلاهما كان ملحداً وقائلاً بالاحتمية، ومع ذلك فإن فكريهما سارا في طريقين مختلفين

كل الاختلاف . وهكذا ، فإن عدم وجود الإله هو قضية مبرهن عليها عند هـكـل ، أما عند نيتشه فإنها تراجيديا . ولو حدث وسار مفكرو الفلسفة الأوربية في الطريق الذي اقترحه هـكـل ، إذن لكان في هذا فناؤها وفناء الثقافة الأوربية بوجه عام . وهكذا ، فإن تأكيد الفلسفة الوجودية على عنصر «المصير» من جديد هو مشاركة ، من غير شك ، في جهد تصحيح الحياة والفكر الأوربيين .

بالطبع ، لقد غالت الوجودية ، كما يحدث كثيراً ، في رد فعلها ضد الماضي ، وهو رد فعل قد يكون مبرراً في ذاته . ذلك أن كثيراً من فلاسفة الوجودية يرون أنه لا يوجد شيء آخر في الفلسفة غير مسائل المصير هذه ، ويدور كل تأملهم الفلسفي حول الموت والألم والفشل وما شابه . وهم بهذا يهملون عاملاً آخر جوهرياً في الثقافة الأوربية : ألا وهو العقل ، الذي طوره اليونان بخاصة ، العقل المدرك للموضوعي والمدرك للعالم . إن الوجودية تؤكد غالباً على عنصر المصير ، وبقوة شديدة ، حتى أنها لا تعود تظهر على هيئة فلسفة أوربية ، بل بالأحرى كأنها فلسفة هندوسية ، أي تأمل يهدف وحسب ، حتى رغم المنطق الذي يأتي به ، إلى تحقيق الخلاص . لهذا السبب تصطدم الوجودية برفض له ما يبرره من جانب كثير من فلاسفة أوربا الجادين ، بل من معظمهم .

ثانياً : إلى جوار الاهتمام بعنصر «المصير» ، فإن الفلسفة الوجودية تتميز بجانبها التكنيكي الفلسفي . من هذا الجانب أيضاً ، يمكن للمؤرخ أن يسجل عدداً من الأفكار والنتائج من كل نوع ، والتي هي ذات قيمة عظيمة . . فليس من يجادل في أن هؤلاء المفكرين قد أثروا الفلسفة بعدد غير من التحليلات السيكلوجية والفينومينولوجية المتميزة ، بل إنهم استكشفوا ، ولأول مرة ، ميادين جديدة ، ومنها على سبيل المثال الارتباطات ذات الطابع الشخصي المحض بين البشر («الوجود - مع» ، «الوجود - من أجل - الآخر» ، «الأنثى» ، «التواصل») . وهكذا ظهرت إلى الوجود سلسلة جديدة من المشكلات ، وهي تؤذن بتوسع كبير جوهري لميدان الفلسفة .

إن تحليلات الفلاسفة الوجوديين تحليلات أساسية في مواجهة الوضعية ، من

جانب، والمثالية، من جانب آخر. في مواجهة الوضعيين، يدفع الوجوديين، دفعاً ناجحاً، بأن الوجود الإنساني لا يمكن أن يختزل وجوده إلى المادة، كما يتعدون المثالية حين يقررون أولية الوجود على الفكر، وذلك في حماس وقوة إقناع بليغين. وقد أظهر الوجوديون، من ناحيتهم، غالباً، نظريات أنطولوجية، كما أن بعضهم طور فيها، وتوجَّهها بمذهب في الميتافيزيقا.

ونلاحظ أخيراً، وبوجه خاص، أن فهمهم لمختلف المشكلات المتصلة بنظرية الإنسان يتعدى ببعد كل ما أنتجه القرن التاسع عشر الميلادي في هذا الصدد. ولذلك فإن المؤرخ ليس بحاجة إلى التأكيد كثيراً على أن الفلسفة الوجودية ليست وحسب صحيحة نبوءة، بل هي أيضاً فلسفة ذات اصطلاح ومناهج تكتيكية فلسفية خاصة، وأنها من أكثر من منظور، ذات قيمة عظيمة.

ولكن هذا الجانب «الفني» الاصطلاحي للوجودية يظهر كذلك أكبر مظاهر الضعف فيها. ذلك أن هؤلاء الفلاسفة لم يكادوا يتعدون المثالية إلا قليلاً، فهم يفترضون أن الموضوعي ينبغي بالضرورة أن يكون خاضعاً لشروط الذات، ويبحثون بهذا عن الوجود في مجال «ما يتعدى الموضوع» (Transobjectif) المزعوم، والذي لا هو ممكن تصويره بالفكر، ولا هو، بالتالي، ممكن الادراك بالكلمات.

إن المتعین هو ما يهتمون به أعظم اهتمام، حتى أصبحوا لا يشتغلون بشيء غير ذواتهم، وهكذا، غالباً ما تحولت فلسفاتهم إلى سيرة حياة ذاتية خالصة، تعبر وحسب عن محض حالات شعورية وعواطف خالية من المعنى على التقريب، وذلك بطريقة شاعرية، فضلاً عن كونها غير علمية.

والأمر أخطر كثيراً، بوجه عام، حينما ينظر المؤرخ في أنطولوجيا الوجوديين. ففي نظر النظرية الجادة التي تدرس الوجود في هذا العصر تبدو هذه الأنطولوجيا، غالباً، كأنها ألعاب هواة يلعبون بمفاهيم لم يُتعمق فيها بما فيه الكفاية (وخاصة عند سارتر مع مفهوم «العدم»). ولم يتوصل أحد من فلاسفة الوجودية إلى فحص مسألة الوجود من حيث هو وجود، وهم جميعاً يخلطون دائماً ما بين درجة الوجود المخصصة، وهي

خاصية للإنسان من حيث هو إنسان، ونحو الوجود معين، الذي ينسبونه إلى الإنسان عن خطأ. وهكذا، فإن الانقسام الديكارتي للوجود، إلى وجود إنساني ووجود غير إنساني، وهو الذي وجه كل الفكر الأوربي «الحديث»، على التقريب، وجهةً مشؤومةً، هذا الانقسام لم يتعداه الفلاسفة الوجوديون بواسطة نظرية أنطولوجية حقيقية، بل هو على العكس، قد تعمق عندهم أكثر وأكثر. هذا هو السبب في أن الوجودية، رغم عظيم ميزاتها والعديد من المشاركات الميتافيزيقية ذات القيمة، ومن بينها تحليلها لـ«عرضية» الوجود وحدوثه ولتعالى الإله، أنها تبقى في نهاية الأمر قليلة الإقناع. هذه المشكلات سوف تُعالج على نحو أكثر جدية بكثير، وأكثر عمقاً، على أيدي فلاسفة الوجود. (٦٤٠)

(٦٤٠) الذين يتناولهم الباب السابع.

الباب السابع
فلسفة الوجود

الفصل الحادى والعشرون

فلسفات الميتافيزيقا

أولا: مفهوم الميتافيزيقا

يدرس هذا الباب، تحت عنوان «فلسفة الوجود»، ذلك التيار الفلسفي في الفكر الأوربي في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، الذي يحق له أن يكون على أعلى درجة من الأهمية. ومعظم فلاسفة هذا التيار ينحازون الى صف الميتافيزيقا، وعدد منهم يريد لنفسه أن يكون «أنطولوجيا» وحسب (٦٤١) وحيث أن كلمة «ميتافيزيقا» تحتل العديد من المعاني، فأننا نبدأ بتحديد المعنى الذي سوف نستخدمه هنا، على تدقيق أكبر.

مصدر الكلمة هو المحقق الارسطى اليوناني أندرونيقوس من رودس، الذي سمى بهذا الاسم عددا محددًا من كتابات ارسطو، وهو بسبيل ترتيب المؤلفات الأرسطية. لقد كان يريد أن يسمى هكذا وحسب «المقالات التي أتت بعد كتاب «السفيزيقا» (Metaphysica). وقد تحولت هذه الـ «بعد» (Meta)، خلال العصور، إلى معنى مختلف: فلم يصبح المفهوم هو ما يأتي «بعد» كتاب الفيزيقا، بل ما «يعلو» على ميدانها، وهو ما يفهم الآن من كلمة «ميتافيزيقا». أخيرا، فإن بعض أصحاب الأقلام من الأدباء ومن شابههم، والذين كانوا على غير علم وثيق بالموضوع إلى درجة أو أخرى، وكذا فلاسفة الاتجاهات الحدسية، ومعهم دعاة المذهب الوضعي، كل هؤلاء فرضوا على القراء مفهوما شعبيا عن الميتافيزيقا: وفيه تكون

(٦٤١) سيأتي بعد قليل الحديث عن التفرقة بين الأمرين

الميتافيزيقا انطلاقةً نحو الغيب والماوراء، نحو الإله وما شابه، وهي تُدرك هذا الماوراء بوسيلة دفقة من الخيال الذي لا يعتمد على أي برهان مضبوط. هذا هو المعنى الذي يفهم عليه الجمهور غير الفيلسوف اليوم اصطلاح «الميتافيزيقا».

ولكن الكلمة تحمل معنى مغايراً تماماً عند معظم الفلاسفة الذين سنأتي إلى الحديث عنهم، ومن المهم أن نبدأ بإيضاح هذا المعنى إذا أردنا فهم تلك الكلمة. إن هؤلاء الفلاسفة يطلقون اسم «الميتافيزيقا» على نظرية الوجود من حيث هو وجود، إذن فإنهم يقصدون نظرية الوجود، وهم يجتهدون في تفصيل القول في هذه النظرية بوسائل عقلانية. وهم بهذا يتعدون، بطبيعة الحال، معطيات العلوم الطبيعية، ولكن معظم الفلاسفة الغربيين اليوم متفقون على أن ذلك ضرورة لازمة.

وتختلف «العقلانية» عند فلاسفة الوجود عنها عند الفلاسفة الوضعيين، فهي لا تعنى تحديد البحث بحدود خبرة علوم الطبيعة، ولكنها مع ذلك تنص على الحذف الكامل لوسيلتي الخيال والعاطفة من طريقة البحث التأملية، وكذا أيضاً، عند معظمهم، على حذف المنهج المسمى بالمنهج «الوجودي».

ومن المعتاد، اليوم، أن يُنظر إلى التفرقة بين «الميتافيزيقا» و«الأنطولوجيا» على أنها تقوم في أن مبحث الأنطولوجيا يقتصر على تحليل بنية الوجود، وبالتالي على تحليل ماهيته، على حين أن الميتافيزيقا تقدم قضايا وجودية، أي تتصل بكيونة الوجود. خذ مشكلة المعرفة مثلاً. فهي من هذه الزاوية مشكلة ميتافيزيقية في جوهرها، لأنها تبحث في كيونة الوجود في ذاته. هناك تمييز آخر بين الأنطولوجيا والميتافيزيقا، وهو يأتي من أن هذه الأخيرة لا تقتصر على فحص مشكلات محددة، وإنما هي تريد، من حيث المبدأ على الأقل، أن تتوصل إلى تصور عام عن الحقيقة. وهكذا يكون من المبرر أن ندخل فلسفة نيكولاي هارتمان في إطار فلسفة الوجود، وإذا كان من الصحيح أن هذا الفيلسوف يقول تصريحاً إنه أنطولوجي وحسب، فإن الواقع بغير شك ممكن أنه يشتغل بالمسائل الميتافيزيقية، وخذ مثلاً على ذلك نظريته في قانون القوة.

ولكن ، لا ينبغي أن نستنتج من الملاحظات السابقة أن فلاسفة الوجود يحددون نشاطهم بحدود تحليل الوجود . على العكس ، فانهم كلهم أو يكاد قدموا فلسفة طبيعية ، ونظرية في الإنسان ، وأخرى في القيم ، من بين ميادين أخرى . إنما يقوم الاختلاف فيما بينهم وبين الفلاسفة الآخرين في أن نظرياتهم في الأنطولوجيا العامة وفي الميتافيزيقا تقف موقف الأساس من شتى مذاهبهم المتصلة بالتخصصات الفلسفية المعينة .

ثانيا : المفكرون

هناك من الميتافيزيقيين اليوم الكثير ، إلى درجة أننا لا نستطيع مجرد ذكر أسمائهم وحصرتهم جميعا . كذلك ، فإنه ليس من السهل تصنيفهم إلى مجموعات ، لأنك إذا أخذت كلا منهم بمفرده ، فإنك واجد بينهم اختلافا بعيدا . ومع ذلك ، فسوف نميز فيهم بين مجموعات أربع .

نضع في المجموعة الأولى فلاسفة ، هم من الألمان في معظمهم ، يتجهون وجهة الواقعية غير المباشرة ولكنهم مع ذلك أقاموا نظريات ميتافيزيقية ، ويغلب عليها الطابع الاستقرائي . وينبغي أن نذكر منهم أول من نذكر هانزدريش (١٨٦٧ - ١٩٤١م) ، وقد جاء من تخصص علم الحياة ، وقدم فلسفة عن العالم العضوى تتقارب ، من بعض الجوانب ، مع فلسفة أرسطو ، ثم عاد وأقام على هذا الأساس فلسفة ميتافيزيقية . ولنذكر من هذه المجموعة أيضا هنريش ماير (١٨٦٧ - ١٩٣٣م) ، وعالم النفس المعروف أرك يانش (١٨٨٣ - ١٩٤٠م) .

تألف المجموعة الثانية من مفكرين متدينين ، يقولون بالالوهية ، ويعتمدون على منبع المذهب الأفلاطوني المحدث (٦٤٢) . وقد تطور هذا التيار في إنجلترا على الخصوص ، ويمثله الرئيسي هو المفكر الأفلوطيني المعروف وليام اتجه (ولد عام ١٨٦١م) . وبعض الواقعيين الجدد يقتربون من هذا التيار هم أيضا ، وإن لم يميلوا إلا قليلا ناحية الأفلاطونية الحديثة ، ومن هؤلاء جون ليرد (ولد عام ١٨٨٧م)

(٦٤٢) أو «الأفلاطونية الجديدة» ، أو «المحدثة» ، وأهم فلاسفتها أفلوطين (توفى عام ٢٧٠م)

وخاصة الفرد ادوارد تايلور (١٨٦٩ - ١٩٤٥م) وفي فرنسا، يتخذ موريس بلندل (١٨٦١ - ١٩٤٩م) وجهة مماثلة، حيث بدأ بتقديم فلسفة تنتسب إلى الروح البرجسونية إلا أنه فصل القول، من بعدد، في مذهب ميتافيزيقي، نجد فيه عناصر من الفلسفة التومارية ومن الافلاطونية المحدثه ومن فلسفة الحياة، وحتى من الفلسفة الوجودية. ورغم أن أفكاره يشوبها بعض الاطناب، إلا أنه كان له تأثيره الكبير على كهنة الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، وعلى بعض رجال الدين المسيحي في كثير من البلدان. ويقابل هذا التيار في المانيا ما يسمى بالاتجاه الاوغسطيني^(٦٤٣)، ويمثله على الخصوص يوهان هسن، وهو فيلسوف يعرض فكره على نحو أكثر تنظيماً مما يفعل بلندل وتلامذته.

المجموعة الثالثة تتكون من فلاسفة اتجاه «فلسفة الروح» (Philosophie de l'esprit) الفرنسيين، وقادتها رُنيه لوسن^١ (ولد ١٨٨٢م) ولوى لافيل^٢ (ولد ١٨٨٣م).

ولا توجد مجموعة أخرى من الفلاسفة الميتافيزيقيين أثر فيهم المذهب المثالي بأكثر مما أثر في هؤلاء، بل إن لوسن يذهب مدى بعيداً في هذا الصدد إلى حد إمكان ربطه بالمثالية بأكثر من ضمه إلى اتجاه الميتافيزيقا. وفي ذلك فإن سائر هؤلاء الفلاسفة يضعون مسألة الوجود من حيث هو وجود في مركز اهتماماتهم، كما أن مذاهبهم تدل، من نواحي أخرى، على حيازتها على الخصائص المميزة لفلسفة الوجود.

يمكن، أخيراً أن نضع في مجموعة رابعة عدداً من المفكرين ذوي الاتجاهات الطبيعية، ولا بد من أن نذكر منهم صامول الكساندر (١٨٥٨ - ١٩٣٨م) على الأخص، والمفكر الأمريكي، الذي له تأثيره أيضاً في أوربا جورج سانتيان. (ولد ١٨٦٣م).

وإذا كان هذا التصنيف الرباعي يبدو بالفعل مدرسياً، فإنه يضاف إلى هذه الصفة أنه لا يترك مكاناً نضع فيه الميتافيزيقيين الآخرين. . ونذكر من هؤلاء

(٦٤٣)

بخاصة ، الانطولوجي الألماني جونتر ياكوبي (ولد ١٨٨١ م) وعالم الاجتماع النمساوي من فيينا اتمار شبان (ولد ١٨٧٨ م) والمفكر السويسري من مدينة بال بول هيرلن (ولد ١٨٧٨ م) ومنطقي الرياضيات الألماني الكبير هنريش شولتز (ولد عام ١٨٨٤ م) ، الذي هو في نفس الوقت ميتافيزيقي أفلاطوني .

ولكن سائر ممثلي الميتافيزيقا الجديدة تسودهم شخصيتان ترفعان وتبرزان :

الفرد نورث وايتهد (١٨٦١ - ١٩٤٧ م) ونيقولاى هارتمان (١٨٨٢ - ١٩٥٠ م) ومدرسة تبرز هي الأخرى هي المدرسة التوماوية . وسوف نقوم بالتالي بدراسة هذه الفلسفات الثلاث بالتفصيل . ومع ذلك ومن أجل تقديم فكرة عن الاتجاهات الأخرى ، فسوف نبدأ بعرض أهم ملامح المذاهب الفلسفية لكل من الكساندر ولافل وهيرلن .

وقد حدد اختيارنا أن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة يعتبرون ممثلين لاتجاهات ثلاثة مختلفة .

ثالثا : التأثيرات

تنوع أصول المدارس الميتافيزيقية المختلفة ، في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي ، تنوعا شديدا . وهكذا نجد أن الكساندر ووايتهد يأتیان من جانب الواقعية الجديدة الإنجليزية ، ويخرج هارتمان من مدرسة ماربورج (٦٤٤) ويخضع لتأثيرات قوية من جانب الفينومينولوجية ، بينما يسير الفلاسفة التوماويون على آثار التراث الوسيط في أوروبا . وقد كان لكل من فلسفة الحياة والفينومينولوجيا ، وهما الحركتان اللتان فتحتا الطريق أمام الفكر الأوربي في القرن العشرين الميلادي ، كان لهما تأثير ضخم على معظم الميتافيزيقيين في هذا العصر .

ولكن ، إذا أراد المرء أن يبحث عن القوة الحاسمة التي يعود إليها في النهاية تحريك كل هذا التيار الفلسفي ، فسوف يجد أمامه ، يقينا ، أفلاطون وأرسطو .

(٦٤٤) راجع ، فيما سبق ، الفصل العاشر ، «رابعاً»

وتختلف أهمية كل منها بحسب كل فيلسوف ميتافيزيقي مأخوذاً على حدة: فالانجليزي وايتهد تلميذ لأفلاطون أكثر منه لأرسطو، بينما المدرسة التوماوية وهارتمان يتابعون خطوط التوجه الأرسطية. ولكن هؤلاء الميتافيزيقيين، في معظمهم، يظهرون تأثير أرسطو عليهم. ويظهر هذا، على الأخص، في أنهم يجمعون في فكرهم، معا وفي نفس الوقت، بين المذهب العقلي واتجاه تجريبي وتوجه نحو تفسير شامل للحقيقة، وهذا المجموع لانجده إلا عند الأرسطيين. من منطلق هذه السمات الأرسطية، واليونانية بعامة، فإننا نجد هؤلاء الميتافيزيقيين في معارضة حادة مع روح الفلسفة الكانتية. (٦٤٥)

ورغم أن هؤلاء الفلاسفة الميتافيزيقيين الذين نحن بصددهم قد تعدوا، في مجملهم، مرحلة الفلسفة الكانتية (٦٤٦)، وتعدوا معها توجهات الفلسفة الغربية الحديثة (١٦٠٠ - ١٩٩٠ م)، فإن هذا لا يعني مع ذلك أنهم تخلصوا تماماً من تأثير الفلسفة الكانتية، ولا نجد أحداً منهم قد تراجع إلى المواقف الفلسفية السابقة على «كانت». صحيح أن وايتهد يقول إنه أفلاطوني بالمعنى الدقيق، وأن التوماويين يؤكدون تكراراً أنهم يأخذون لأنفسهم مذهب القديس توما الأكويني (١٢٢٤/ ١٢٧٤ م)، ولكن الواقع أن هذا هؤلاء يثرون المذاهب التي يعودون إليها إثراء عظيماً، وذلك بأن يضعو في إطارها مشكلات جديدة.

وهكذا، فإن مشكلة المعرفة، موضوعة على الطريقة الكانتية، تقوم بدور في كل النظم الميتافيزيقية التي نحن بصددتها، وتظهر حاضرة فيها، ولكن النتائج التي يتوصل إليها هؤلاء الفلاسفة تقف على النقيض تماماً عن مواقف الفلسفة الكانتية. في نفس الوقت، فإن هذه الفلسفة الميتافيزيقية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي تعترف بأهمية علوم الطبيعة، وإن لم نجد أياً من هؤلاء الفلاسفة الذين سوف نتحدث عنهم، مع استثناء ألكساندر، يعتمد على تلك العلوم الطبيعية مأخوذة

(٦٤٥) الفلسفة اليونانية تدور من حول مشكلة الوجود، بينما تصبح المعرفة هي موضوع الفلسفة الأول عند كانت.

(٦٤٦) راجع، فيما سبق، الفصل الأول، «ثانياً»، والفصل الثاني، «سابعاً»، وغير ذلك من المواضع.

كأساس يعتمد عليه وينطلق منه ، ذلك لأن موضوع هذه الفلسفة يقوم فيما يتعدى ميدان علوم الطبيعة ، ومع هذا ، فإننا نجد أن عدداً وافراً من النظريات العلمية ، وخاصة نظرية التطور ، قد وجد ، في هذه النظريات الميتافيزيقية الحالية ، أكمل شكل فلسفي يعبر عنه . ويصدق هذا الحكم على المفكرين الإنجليز على نحو خاص .

أخيراً ، فإن الفلسفة الوجودية ، في العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي ، قد بدأت تؤثر على الفلاسفة الميتافيزيقيين . ويبدو أنهم يقتربون من دراسة مشكلة الوجود الإنساني ، ابتداء من وجهة نظرهم الميتافيزيقية .

ويصفة عامة ، فإننا نجد ، عند الفلاسفة الميتافيزيقيين ، تمثل التيارات الحديثة نفسه الذي وُجد عند الفلاسفة الوجوديين . بل إن معظم هؤلاء الميتافيزيقيين يتقدم خطوة أبعد : فبينما هم يفصلون القول في كل ما أتى به الفكر الجديد في القرن العشرين الميلادي ، فإنهم كذلك وفي نفس الوقت يغترفون من منبع أفكار اليونان والعصر الأوربي الوسيط والعصر الحديث السابق على كانت .

رابعاً : الخصائص

هذه هي ، فيما يلي ، السمات الأساسية للنظم الميتافيزيقية التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي في أوروبا :

أ - التجريبية : يرى ممثلو هذا الاتجاه أن التجربة هي الأساس الوحيد السليم الذي تقوم عليه الفلسفة وتنطلق منه . وعلى هذا ، فإنهم ، جميعاً ، يرفضون المعارف «القبلية» بالمعنى المعروف عند كانت . وإذا كان لدى الإنسان معارف خارجة عن حدود الحس ، فإن هذا لا يعني ، في رأي الميتافيزيقيين ، أنه يمكن للمرء أن يعرف أي شيء كان إلا من خلال خبرة المعطى في التجربة الحسية .

ب - المذهب العقلي : الفرق الكبير بين هذا الموقف القابل للمذهب التجريبي على تلك الصورة ، وبين فلاسفة المادة أو فلاسفة الحياة ، يقوم في أن الميتافيزيقيين متفقين في ذلك مع فلاسفة الفينومينولوجيا ، يقبلون إمكان قيام تجربة ذهنية عقلية

(مختلفة عن التجربة الحسية). إن المعرفة عندهم لا تتكون وحسب، وعلى نحو نهائي، من تجارب حسية تترايط فيما بينها بروابط وعلاقات منطقية: إنما هناك في قلب الحقيقة مضمونات عقلية، وهي معطاة لنا على نحو متميز مستقل بنفس القدر الذي تُعطى لنا فيه المضمونات الحسية.

جـ- المنهج العقلي: يرفض معظم الميتافيزيقيين منهج برجسون الحدسي، ويتطلعون نحو تأسيس قضاياهم باستخدام عمليات عقلانية. إنهم عقلانيون مخلصون، ويتفقون مع هيجل في أن كل ما هو حقيقي فإنه عقلي. وهم يستخدمون مناهج عقلية في كل الميادين الفلسفية.

د- الاتجاه الأنطولوجي: يتميز الميتافيزيقيون عن أنصار الفلسفة الفينومينولوجية بتأكيدهم على أهمية مسألة الوجود. إن موضوع فلسفتهم ليس «الظاهرة»، ولا الماهيات وحدها، بل هو الوجود في كله وشموله، في ماهيته، وفي كينونته المتعينة، وفي سائر الأوجه التي يوجد عليها.

هـ- النزعة الكلية (Universalisme): كما أن الميتافيزيقيين يستكشفون الوجود على سائر الأوجه (Modes) التي يظهر عليها، فإنهم كذلك لا يُقْصُونَ عن اهتمامهم وبحوثهم أية درجة من درجات الوجود، ولا يقولون بأن أية درجة منها هي الحقيقة وحدها دون الأخريات، وذلك لأنهم ينظرون إلى كل الحقيقة من منظور الوجود. نفس هذا الاتجاه نحو الكلية والشمول يظهر في أن الميتافيزيقيين لا يعدلون عن محاولة تفسير الحقيقة في كليتها (وهم من هذه الزاوية التيار الفلسفي الوحيد الذي يقف هذا الموقف). لهذا السبب، فإنهم جميعاً، أو يكاد، يعالجون مشكلة اللاهوت الطبيعي^(٦٤٧)، ويجتهدون في إعطاء نظرية حول المبادئ العليا للعالم.

ومن المناسب أن نشير إلى أن السمتين الأخيرتين لا تسوجدان عند جميع الميتافيزيقيين على نفس الدرجة من القوة. وهكذا، وعلى سبيل المثال، فإن التوجه الأنطولوجي ضعيف الظهور عند الكساندر، بينما يتحرز هارتمان، رغم أنه ينضوي

(٦٤٧) أي الكلام في الألوهية بوسيلة العقل الطبيعي، في مقابل الوحي.

تحت لواء النزعة الكلية، من أن يدعي أنه يحاول تفسير الحقيقة في كلها، وهو تحرز يديه من ناحية المبدأ. وإذا كان لهاتين السمتين نفس الدرجة من الأهمية عند كل من وايتهد والتوماويين، إلا أن أتباع القديس توما الاكوييني يتجهون إلى الاهتمام بالأنطولوجيا على نحو أبرز مما يفعل المفكر الإنجليزي.

و- النزعة الإنسانية: على عكس الفلاسفة الماديين، الذين يهتمون هم أيضاً بحسب المناسبات بالنظر في مجمل العالم مأخوذاً ككل، فإن الفلاسفة الميتافيزيقيين يتسمون بالنزعة الإنسانية رغم توجههم إلى الاتجاه الكلي، أو بسببه، وتحتل نظرية الإنسان مكاناً كبيراً في مذاهبهم الفلسفية. ولكنهم، بطبيعة الحال، لا يقصرون اهتمامهم على هذا الميدان وحسب، على نحو ما يفعل الفلاسفة الوجوديون، وذلك لأنهم يرون أن الإنسان ليس هو محور الفلسفة. ولكنهم، جميعاً قدموا مشاركات هامة في حل المشكلات الإنسانية الكبرى، وخاصة مشكلات التاريخ، والأخلاق، والدين.

إن الميتافيزيقا المعاصرة تحوز، إذن، إلى درجة كبيرة، على سمات الفكر الجديد في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي فهي تأملٌ يتجه نحو دراسة المتعين^(٦٤٨)، ونحو دراسة الوجود الإنساني. ومن هذه الوجهة للنظر، فإنه ينبغي تقدير هذا التيار باعتباره أحد أشكال التعبير المتميزة عن هذا العصر (في الحضارة الغربية).

خامساً : فلسفة الروح الفرنسية (لافل)

نما، في خلال فترة الأعوام العشرين، الممتدة ما بين ١٩٣٠، و١٩٥٠م. في فرنسا، نوعٌ من الفلسفة واضح التمييز، تحت اسم «فلسفة الروح». وهي تتعارض معارضة قوية مع المذهب المثالي الذي ساد الجامعة الفرنسية^(٦٤٩)، أو مع المذهب

(٦٤٨) راجع ، فيما سبق، هامش (٦٢٠).

(٦٤٩) راجع الفصل الأول، «رابعاً» و«خامساً»، حول أسماء أهم الفلاسفة الفرنسيين في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.

الوضعي على السواء، وتجتهد في أن تدفع عن نفسها تطاول سلطات الدولة وتعدّيها على استقلال الفكر.

وهناك ثلاثة مبادئ، على الخصوص، يأخذ بها فلاسفة هذا الاتجاه، كقاعدة لهم: الاعتراف بوجود المطلق، أخذ كل التجربة الإنسانية في الاعتبار، قبول سائر الاتجاهات الروحية التي يتطلبها فهم الشخص الإنساني. وعلى الرغم من اختلافهم فيما بينهم حول عدد من المسائل، إلا أن هؤلاء الفلاسفة يجمعهم وسم أساسي مزدوج، وهم يشتركون فيه جميعاً: قبول لنوع ما من الاتجاه الحدسي، وميل ظاهر نحو طريقة التفكير الأفلاطونية المحدثّة. من جهة أخرى، فإنهم يعبرون جميعاً عن أفكارهم في لغة يعتنون في اختيارها عناية كبيرة، وإن تكن لغة صعبة على الفهم.

ويظهر لوى لافل (ولد عام ١٨٨٣م)، إلى جوار رنيه لوسن (ولد عام ١٨٨٢م)، باعتباره قائد «فلسفة الروح». ويجوز مذهب الفلسفي أهمية وامتداداً عظيمين، حتى أننا لن نحاول هنا ولو مجرد تقديم مجمل مختصر عنه.

لقد وصف بعضهم لافل^(٦٥٠) حيناً، بأنه فيلسوف وجودي، وحيناً بأنه مثالي، بل وُصف حيناً ثالثاً كذلك بأنه «فيلسوف وجودي يقول بالماهية» وفي الواقع، فإنه يمكن أن يُحدّد مكانه على الحدود ما بين الفلسفة الوجودية وفلسفة الوجود. أما هو، فإنه يقول عن نفسه إنه ميتافيزيقي، ومن بين ما نشر من الكتب كتاب بعنوان «في الوجود» (١٩٢٧م)، وكذا «مدخل إلى الأنطولوجيا» (١٩٤٧م). في السطور التالية، لن نستخرج، من مجموع مذهبه الثرى جداً، إلا بضع أفكار تبدو أساسية عنده، وما يتميز منها أيضاً بالوضوح النسبي.

يرى لافل أنه لا يمكن قيام ميتافيزيقا تدور حول ما هو موضوعي، إنما الميتافيزيقا ينبغي أن تكون علم «الخصائص الذاتية الحميّة الروحية»، ويظن لافل أنه قد عثر على فكرة الوجود في كيان هذا «الحس الداخلي الحميم»، ويحاول أن يبين، بوسيلة نوع من البرهان الأنطولوجي، أن هذه الفكرة تحتوي على حقيقة. إن الوجود

(٦٥٠) توفي عام ١٩٥١م.

ينكشف على هيئة الواحد وعلى هيئة واحد المعنى خلال شتى الصور (Univoque)، ولكنه في نفس الوقت لا نهائي، كما أنه على الأخص فعل خالص: إنه الإله. وكل ما يوجد يوجد بوسيلة «المشاركة» في هذا الفعل الخالص اللانهائي. ويقصد لافل من استخدام فكرة «المشاركة» هذه أن يتجاوز القول «بوحدة الوجود والألوهية»، وأن يقرر تعالي الإله. وتؤدي ميتافيزيقا هذا الفيلسوف إلى القول بأخلاق تطور الذات، ونموها، والانتصار على الطبيعة، وبالحب. ولن نستطيع أن نفحص عن نحو قريب لا تحليلاته الطويلة والدقيقة للوجود (بالمعنى «الوجودي»)، ولا للموضوع، ولا للظاهرة، ولا للقيمة وللزمان، من بين مسائل أخرى درسها.

سادساً : صامول ألكساندر

هو مفكر من أصل استرالي (١٨٥٩ - ١٩٣٨ م). كان أستاذاً بجامعة مانشستر في إنجلترا، ووضع في مؤلفه الكبير الهام، «المكان والزمان والألوهية»، نظاماً فلسفياً عظيماً يقول بوحدة الوجود والألوهية آخذاً باتجاه طبيعي وتطوري. إن الفلسفة، أي الميتافيزيقا، عنده، هي علم الوجود من حيث هو وجود ومحمولاته الجوهرية. إن العنصر الأساسي في العالم يتكون، في رأيه من مجمع المكان-الزمان، وهو مجموع الأحداث الخالصة (pure events)، أو ما يسميه نقاط المكان الزمان (أو النقاط المكانية-الزمانية). والذي يحدد عنصر المكان-الزمان هو مقولات تخصه بشكل جوهري، فهي إذن محمولات تحمل على كل موجود. ويقدم الكساندر، معتمداً على كل من أفلاطون وكانت، نظاماً لهذه المقولات يتسم بالطرافة الشديدة. ثم هناك، بعد ذلك، «صفات» (Qualities) تنبثق الواحدة منها بعد الأخرى على هيئة درجات للوجود، كل درجة منها تتسم بالجدة الكاملة، وهذا الانبثاق يتم بفضل الطفرة الخلاقة (Nisus)، ولا يمكن أن نتنبأ، ابتداء من النظر في إحدى درجات الوجود هذه، بطبيعة الدرجة التي تليها، وهي التي تظل، من بعد ظهورها، غير قابلة للفهم والتفسير هي ذاتها، منظورا إليها من وجهة النظر هذه.

هذا التصور عن التطور، تحت اسم «التطور الانبثاقي» (Emergent Evolution)، نجده، أيضاً عند الفيلسوف وعالم الحياة الإنجليزي كونفي لويد مورجان

(١٨٥٢ - ١٩٣٦ م). وقد توصل إلى أفكاره في هذا الصدد مستقلاً عن الكساندر، ويُلاحظ أن ذلك التصور التطوري أصبح موضعاً للنقاش لمدة طويلة في الفلسفة الإنجليزية وهو يتعارض معارضة بارزة مع تصور هربرت اسبنسر عن التطور، ولكنه قريب من تصور برجسون حول الموضوع.

ويرى الكساندر أن علينا أن نقبل واقعة التطور باحترام طبيعي عميق (Natural Piety). وقد ظهرت، في رأيه، حتى الآن درجات أربع من درجات الوجود :

١ - الحركة الخالصة، ٢ - المادة، ٣ - الحياة، ٤ - الوعي

وإذا اعتبرنا كل درجة من هذه الدرجات فإن التالية تبدو دائماً، من وجهة نظر سابقتها، تبدو أنها الألوهية. ويسمى الكساندر موجودات الدرجة الخامسة بالملائكة أو «الآلهة». إن الإله عنده هو العالم كله وهو يتجه تواقاً إلى تحصيل التآليه.

وتكون نظرية المعرفة مجرد قسم من الميتافيزيقا عند الكساندر. وهو يدافع، بحجج هي غاية في الدقة واللفظ، عن اتجاه في الواقعية الجذرية (٦٥١): فليست معطيات الحس وحدها هي التي يرى أنها توجد «في ذاتها»، بل الأشياء أيضاً توجد في ذاتها. أما المعرفة فهي علاقة حضور متشارك، من نفس نوع العلاقة التي نجدها في كل صوب بين موجودين، ولكن علاقة المعرفة لها هذه الخاصية: أن العارف فيها يعي مشاركته في علاقة التشارك هذه. ويرى الكساندر أن ليست المعرفة وحسب، بل وكذلك الذاكرة، والتوقع، والتصور، لها جميعاً موضوعات خارجة عنها وتتعداها، فموضوعات الذاكرة مثلاً توجد بذاتها، وهي الموضوعات التي تتسم بالصفة الحقيقية «للماضوية» (Pastness)، ولهذا الفيلسوف مذهب آخر طريف متصل بهذا الميدان، وهو تفرقه بين تأمل الموضوع واستمتاع الذات، والشروط والأفعال المتصلة بكل هذا.

(٦٥١) أي المتطرفة.

أما القيم، فإنها «صفات ثالثة». فبينما الصفات الأولية وتلك الثانوية (ومنها مثلاً الألوان) موضوعية تماماً، فإن القيم من جانبها ليست موضوعية إلا من حيث أساسها، ولكنها لا توجد إلا بقدر وجود الذات المقيمة (أو المقومة)، وهي توجد على هيئة علاقات ما بين هذه الذات والموضوع. وهناك ثلاث فئات من القيم: قيم الصواب، وقيم الجمال، وقيم الخير. ولا تكون القيم الدينية فئة قائمة بذاتها، لأن الدين ما هو إلا الشعور بالسير بهدي من الوحي في خلال المسيرة الكونية باتجاه الألوهية.

سادساً: بول هيرلن

يرى الفيلسوف وعالم النفس والتربية السويسري من مدينة بال، بول هيرلن، أن الميتافيزيقا كلها ما هي إلا إيضاح للحقيقة الأصلية، التي هي: «أنا أوجد» ذلك إن وجود الإنسان يعني أولاً مقابلة شيء ما، وهكذا نجد أمامنا معطى هو وجود الواقع. إن الموجود الكائن جوهر فريد، ولكنه مكون مع ذلك من تعددية وظيفية تتمثل في الأفراد. والأفراد في جوهرهم موجودات فاعلة، فهم أحياء بالتالي. ويتج عن هذا تغير دائم ونشط يتحقق في العالم، وهذا التغير لا ينتج أفراداً جديداً، لأن أفراد الوجود لا تنقسم وهي بالتالي خالدة، وإنما هو ينتج مواقف جديدة. إن الحتمية المتبادلة وواحدة الاتجاه التي تتسم بها المواقف لا تمنع حرية الأفراد، لأن كل فرد يرد على الأفعال بردود ابتداء من موقفه السابق، وهذا الموقف ناشئ عن نشاط سابق حر.

صحيح أن العالم لا نهائي في الزمان والمكان (وهذان ليس بذاتهما وجودين، وإنما هما نظامان للموجودات)، ولكنه مخلوق. وربما كانت العلوية لا تتعدى في مفعولها حدود العالم، ولا تصل إلى التأثير في أساس الوجود، ولكن العالم يظهر في مواجهتها على هيئة ضرورة الموضوعية، ومصدر هذه الضرورة هو الخالق، وهو الإله. أما ماهية الإله، فإنها سر مطلق. ولعل أيسر رمز نتمثله عليه هو هيئة الشخص. (٦٥٢) إن الإله لا هو داخل العالم، ولا هو خارجه، إنما هو خالقه.

(٦٥٢) قارن هامش (٦٣٨)، من قبل.

على أساس هذا المذهب الميتافيزيقي، بنى هيرلن نظاماً فلسفياً كاملاً، ولن نستخرج منه هنا إلا بعض تقريراته بشأن نظرية الإنسان ونظرية القيم.

يرى هيرلن أنني لست مطابقاً لجسدي، فليس هو أنا، لأن هناك النفس أيضاً. هذه النفس، وهي «فرد» خالد بحسب اصطلاح هيرلن، تخلق لها جسداً، تماماً كما يكوّن الإنسان مجتمعة: فهي تسود على الجسد نحواً من السيادة «السياسية». إن النفس تتطلع، فيما بعد الموت، إلى خلق جسد جديد، ولا ندري إن كانت ستنجح في هذا أم لا. والنفس ليست هي «الروح» (Esprit)، إنما الروح بالأحرى هي ارادة العلو، فوق المصالح والاهتمامات الحيوية، باتجاه ما هو موضوعي.

ويدافع هيرلن عن المذهب الموضوعي، سواء في ميدان النظريات أو في ميدان القيم. إن الحكم القيمي، من حيث هو كذلك، صحيح دائماً ومطلق، ولكن ليس الحال كذلك فيما يخص القيمة ذاتها التي يثبتها ذلك الحكم. إن معنى الوجود الإنساني ليقوم في جهد الإنسان أن يضفي على نفسه بجهد معني موضوعياً. ولنلاحظ كذلك أن هيرلن يرى أن المعرفة الحقة والعقيدة الحقة يلتقيان التقاء تطابق، أما العقيدة التي تدعي أنها هي الحقيقية، وتفرض نفسها فرضاً دوجماتيقياً، فإنها عقيدة زائفة، هي وهم باطل.

الفصل الثاني والعشرون

نيقولاى هارتمان

أولاً: خصائصه

لاشك في أن نيقولاى هارتمان (١٨٨٢ - ١٩٥٠ م). واحد من الشخصيات التي تمثل الفلسفة الأوربية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي أعظم تمثيل . وهو ينبغي أن يعد واحداً من رواد الميتافيزيقيا في هذا العصر، جنباً إلى جنب مع وايتهد وماريتان، وهو قد يكون أقل في نزعة النظامية من هذين ، ولكن قوته تقوم في دقة التحليل ، وفي موهبته ، النادرة بين الألمان ، في أن يعرض أفكاره ، على هيئة واضحة ، هيئة تأسر القارئ ، بجلائها اليقظ وبعمقها على السواء . وتعتبر كتبه نماذج حقيقية للدقة المقتصدة والمتانة العلمية .

يأتي نيقولاى هارتمان من مدرسة ماربورج ، وتشهد كتاباته الأولى على روح هذا التيار المثالي . ولكن كتابه الهام الأول ، الذي صدر عام ١٩٢١ م ، حمل عنواناً لا يرضى عنه أي فيلسوف مثالي : «المبادئ الأساسية لميتافيزيقا المعرفة» . وبعد خمس سنوات ، أخرج كتابه الكبير «الأخلاق» (١٩٢٦ م) ، ثم أخذ في إنتاج نظرية كاملة في الأنطولوجيا ، ذات أجزاء عدة : الأول منها ، «في تأسيس الأنطولوجيا» (١٩٣٣ م) ، يؤسس لهذا العلم ، والثاني ، «الإمكان والواقع» (١٩٣٨ م) ، والثالث «بناء العالم الحقيقي» (١٩٤٠ م) ، والرابع «فلسفة الطبيعة» (١٩٥٠) وهي تعرض جميعاً لبناء تلك النظرية الأنطولوجية ذاتها . إلى جوار هذه الأعمال الكبرى ، ينبغي أن نذكر على الخصوص من بين منشوراته العديدة الأخرى : «مشكلة الوجود الروحي» (١٩٣٣ م) ، حيث يعرض هارتمان لفحص المذاهب التقليدية حول الذهن الفردي ،

ومذهب هيجل في «الروح الموضوعية» ثم تطور هذا كله، كما نشير أيضاً إلى كتابه «فلسفة المثالية الألمانية» (١٩٢٣ - ١٩٢٩ م)، وهو مهم خاصة في جزئه الثاني، الذي يدرس هيجل.

لقد تأثر هارتمان تأثراً قوياً بأرسطو، وهو يشير إليه باستمرار، ولكن دون أن يقبل سائر مواقفه الأساسية. ولم تكن الفلسفة الفينومينولوجية بغير تأثير عليه هي الأخرى، وكذلك كانت وهيجل. ولكنه يترك وراء ظهره، تماماً أو يكاد، فكر القرن التاسع عشر الميلادي: فيحارب الوضعية، والمذهب الذاتي، والنزعة الميكانيكية، وتلك المادية، بنفس القوة التي حاربها جميعاً أصحاب فلسفة الحياة والفينومينولوجيا. وهو ينحى جانباً وجهة النظر المثالية، منحازاً إلى الموقف الواقعي. بل حتى الفينومينولوجية ذاتها، وهي التي قُبِلَ فائدتها في حدود معينة، يحل محلها عنده، من حيث المضمون ومن حيث المنهج معاً، فلسفة الوجود.

ومن بين الإضافات الأصيلة أعظم الأصالة في فلسفة هارتمان، نجد: تمييزه بين الواقعي والنموذجي، نظريته في الإشكالات (Apories) وفي «المتبقى» (Residu) غير العقلي في الواقع، ومذهبه في الروح الموضوعي. وليست هذه غير بعض من الأفكار المركزية في فلسفته، التي تحوى كذلك عدداً غفيراً من مذاهب القدماء (اليونان)، والتي كانت قد سقطت في زاوية النسيان منذ ديكارت، وكذا عدداً من المعارف التي هيات لهارتمان أن يُثري الفكر الفلسفي الأوربي، وفي ميدان الأخلاق خاصة.

ثانياً: الميتافيزيقا والأنطولوجيا

يقرر هارتمان، في مواجهة الفلسفة السابقة عليه سائرهما على التقريب، إن المسائل الأساسية، في كل ميادين البحث التي يعمل فيها الفكر الفلسفي، هي مسائل ذات طبيعة أنطولوجية. وهو يرى أن المثالية ذاتها، وكذا المذهب الذاتي حتى في أكثر صورة تطرفاً، (٦٥٣) لا يستطيعان أن يمتنعاً عن تفسير «مظهر» الوجود على

(٦٥٣) كما عند باركلي، على سبيل المثال.

الأقل ، وذلك على طريقة ما من الطرائق ، أي أن الفكر النظري الذي لا يكون أنطولوجيًا في أعماقه ، أي الذي لا يضع التساؤل الخاص « بالوجود من حيث هو كذلك » ، مثل هذا الفكر النظري لا يوجد على أية صورة من الصور .

الواضح ، في رأي هارتمان ، أن من جوهر الفكر ألا يستطيع التفكير إلا في « شيء ما » ، وليس في « العدم » ، وهذا « الشيء ما » هو الذي يؤدي إلى وضع مشكلة الوجود . على الجانب الآخر ، فإن علوم الطبيعة لا تستطيع أن تمتنع عن أن يكون لها أساس أنطولوجي . ثم يظهر العنصر الميتافيزيقي في أعجوبة الحياة ، وهي التي لا يستطيع العقل تفسيرها لا بالمذهب الميكانيكي ولا بذلك الغائي . ونفس الأمر أيضاً بالنسبة إلى علم النفس وفلسفة التاريخ والمنطق والاستيعاقا ، وإلى نظرية المعرفة وفلسفة الأخلاق على الأخص .

لقد أخطأت الميتافيزيقا القديمة خطأ مزدوجاً . فقد كانت تدعى ، من جانب ، أنها تقدم حلاً لما هو غير قابل للحل ، حيث « الميتافيزيقي » يعني اللاعقلي ، واللاعقلي غير ممكن المعرفة . ومع ذلك فإن كل موجود يمكن إدراكه ومعرفته من جانب ما . والدليل على ذلك وجود مشكلات لا حصر لعدددها ، وكذا التناقضات التي نلقاها أمامنا من كل جهة (الحرية والحتمية ، المباطنة والتعالى ، الحياة والسلوك الميكانيكي) ، وليس في استطاعتنا أن نجد حلاً لهذه المسائل ، ومع ذلك ، فإنه بفضل المناهج المناسبة نستطيع أن نتقدم إلى الأمام في إيضاحها وتفسيرها ، وأن نجعل حدود « البواقى اللامعروفة » تتراجع وتتقهقر .

من جانب آخر ، فإن الميتافيزيقا القديمة ارتكبت خطأ حين كونت نظماً فلسفية مغلقة ، وحاولت أن تخضع الواقع والحقيقة لها . ويرى هارتمان أن هذه النظم الفلسفية قد ولى زمانها ، والمهم هنا ، وذو القيمة ، في مؤلفات عظام الفلاسفة ، ليس نظمهم الفلسفية ، بل المشكلات التي أثاروها في أبحاثهم . إن كل النظم تعلن انتصاراتها في سماء التأملات . وطريقة عمل السابقين تقوم في أنهم يضعون قبلياً عدداً من المبادئ ، ثم يستنبطون القضايا التي تنتج عن هذه المبادئ . وإذا كان ينبغي أن

نعتبر أن وحدة العالم هي معطى لنا في التجربة، إلا أننا لا نعرف في الحقيقة ما هو مبدؤه الأعلى. إنما ينبغي إذن أن نتبع المنهج المعاكس تماماً. إن «الفلسفة الأولى»، التي على الفيلسوف أن يقدمها، لا يمكن أن تكون في الواقع، وبحكم أدوات المعرفة التي لنا، إلا «الفلسفة الأخيرة»، (٦٥٤) وذلك لأن «العقل العارف» (Ratio Cognosceudi) يتجه في الاتجاه المعاكس «للعقل المدرك للماهيات» (Ratio Es-sendi).

نفهم الآن، بالنظر إلى هذا النقد لميتافيزيقا القدماء، على أي نحو كان هارتمان يفهم مصطلحي «الميتافيزيقا» و«الأنطولوجيا». على عكس المعنى التقليدي القديم للكلمة، فإن الميتافيزيقا ليست علماً عند هارتمان، بل هي مجموعة من الأسئلة لا يمكن تقديم أية إجابة عنها. وفي مقابل هذا، فإن الجانب ممكن المعرفة في الوجود يصبح من اختصاص الأنطولوجيا.

هذه الأنطولوجيا هي علم، وهي لا تختلط عند هارتمان مع الفينومينولوجيا، التي وإن كانت عظيمة القدر من حيث كونها تهيئة ومدخلا، إلا أنها لا تغطي ميدان الأنطولوجيا كله. إن الفينومينولوجيا تنزلق بالضرورة على سطح المشكلات، وهي، بحكم تعريفها، لا تتعدى مجرد المظاهر، أي الانعكاس الخارجي للحقيقة. إن الفينومينولوجيا تمكث، من حيث المبدأ، عند «مظهر وجود» (Sosein) الأشياء، ولا تستطيع أن تخرج منه على أي حال.

لقد استطلع هارتمان مسألة طبيعة «المشكلة» استطلاعاً جليلاً غير مسبوق، وهو يرى أن المشكلة، حتى وهي بسبيل التعلق بموضوع ممكن المعرفة، لابد أن تفترض خليطاً من المعروف وغير المعروف. إن محض واقعة أننا نميز المشكلات بعضها عن

(٦٥٤) المقصود الفلسفة التي تقدم المبادئ المؤسسة، ولكننا لا نصل إليها إلا بعد دراسة العلوم الأخرى والإشارات هنا كثيرة إلى مفاهيم لأرسطو. ومعنى التقرير التالي في المتن هو أننا نصل إلى المبادئ الأولى بعد بحث يقتضي زمناً طويلاً، بينما تلك المبادئ سابقة منطقياً وقائمة منذ البداية وقبل البحث. والذي يقوم بالبحث هو «العقل العارف»، وما يدرك المبادئ هو «العقل المدرك للماهيات».

بعض يدل على أننا نعرف شيئاً ما عن المسائل التي تتناولها تلك المشكلات . ومع ذلك ، فإن تلك المشكلة تبقى ، في نفس الوقت ، أمراً غير معروف ، حيث أنها مدار بحث لاتزال . إن المهمة الرئيسية للفيلسوف هي أن يضع المشكلات .

ثالثاً : الوجود الحقيقي من حيث هو معطى

المفهومان الأساسيان في نظرية المعرفة عند هارتمان هما «الوجود بذاته» (An-sichsein) و«التعالى» . ومعنى أن شيئاً ما يوجد «بذاته» هو أنه يوجد ، أنه كائن ، وأن وجوده لا يتعلق بنا نحن وحسب . أما الفعل المتعالى ، فإنه الفعل الذي لا يقوم فقط في الوعي ، من مثل الفكر والتصور وغير ذلك ، بل هو الفعل الذي يتعدى الوعي ويربطه إلى الوجود بذاته مستقلاً عنه (أي عن الوعي) . إن المعرفة عند هارتمان هي فعل متعال . وهي تتميز على شتى الأفعال المتعالية الأخرى ، بأنها فعل الإدراك الخالص بلا زيادة . والعلاقة بين الذات وموضوعها في ذاته ، في فعل المعرفة ، هي علاقة واحدة الجانب ، واستقبالية . أن تعرف هو أن تدرك الوجود بذاته . وهناك كذلك في المعرفة نوعٌ من التلقائية ، ولكنها ليست نشاطاً موجهاً باتجاه الموضوع ، وإنما تستنفد كلها في تركيب التصور . إن علاقة المعرفة هي علاقة بين الذات الحقيقية والموضوع في ذاته .

لقد رفض كل من المذهب الشككي والمذهب النقدي ، وبعض أشكال المثالية ، أن يكون هناك «ما يقوم بذاته» . وليس من الصعب دحض هذه النظريات . فهي جميعاً تعرض تنويعات مختلفة لأفكار ثلاث : الفكرة الأولى هي مبدأ الوعي (وتقول : الموضوع يقوم داخل الوعي ، فلا يمكن إذن أن يكون هناك وجود قائم بذاته) ، والثانية هي الفكرة المسبقة القائلة بالتقابلية (وتقول : ليس هناك من وجود لا يكون موضوعاً لذات) ، وتعتمد الثالثة على افتراض أن القيمة والمعنى في العالم لا يمكن أن يفسرهما إلا وجود الذات واهبة القيمة والمعنى . إن القضية الأقوى في هذا الصدد هي تلك التي تقول بأن «القائم بذاته» لا يحتاج إلى برهان على وجوده : ذلك أن صفة «المعطى» التي تميزه ، محتواة في الظاهرة الأساسية التي هي ظاهرة الوجود المعطى

للعالم . وينتهي هارتمان إلى أن ظاهرة المعرفة مكونة على نحو يجعلها تتعدى خاصيتها هي ذاتها كظاهرة . (٦٥٥)

ومع ذلك ، فإن تحليل المعرفة لا يكفي لدفع كل شيء في صدد وجود الوجود القائم بذاته . إن تعالي الظاهرة محدود في كونه مجرد تعد للظاهرة إلى ما هو أعلى منها : وذلك باتجاه قرار يُتخذ بشأن وجود مضمونها وجوداً خارجياً أو عدم وجوده . أما ألا يكون هناك شيء قائم بذاته في موضوعات المعرفة ، فإنه ليس إلا إمكاناً خالصاً من حيث المبدأ ، وإذا صح ذلك ، فعنده لن تكون ما نسميه بالمعرفة معرفة على الإطلاق . ويرى هارتمان أن الأهمية النظرية لمثل هذا الشك أهمية ضئيلة ، لأن هذا الشك يحتاج إلى أن يُقدّم هو نفسه البرهان على ما يقول . ومع ذلك ، فإن هذا النوع من الشك قائم حتى الآن .

إنما الذي يزيج هذا الشك بالكلية في صدد وجود الوجود القائم بذاته هو «الأفعال الانفعالية المتعالية» .

يميز هارتمان ما بين الأفعال الانفعالية الاستقبالية (من مثل التجريب ، الاختبار ، المعاناة) ، وفيها تدركنا قسوة الواقع ، وبين الأفعال الانفعالية التوقعية (من مثل الانتظار ، الميل ، الاستطلاع الأمل وغيرها) ، وفيها نقوم بانتظار شيء يأتينا من الواقع ، وأخيراً الأفعال الانفعالية التلقائية (من مثل الرغبة ، الإرادة ، التصرف ، الصنع) . وينحصر تعالي هذا النوع الأخير من الأفعال في أنه يتجه إلى إنتاج ما هو واقعي . وكل هذه الأفعال تشترك معاً في أن فيها نجد شيئاً «يعارض» الذات . وليس الفعل المقصود هنا فعل تصادم ، ومع ذلك فإن هذه الأفعال تُظهر على أقوى ما يكون أن المعرفة موضوعها هو ما يقوم بذاته .

إن واقعة أن إداركنا لأهمية وجود الأشخاص الآخرين هو إدراكٌ نشعر به شعوراً لحظياً في الحال ومباشراً ، وذلك إلى درجة أن أكثر المغرقين في المثالية لم يصلوا إلى حد إنكار وجود الأشخاص الآخرين ، هذه الواقعة إنما تقوم على أساس من الرابطة

(٦٥٥) وفي هذا معارضة واضحة للفلسفة الكانتية .

الانفعالية بين شخص وشخص ، وهي رابطة أقوى وأثري من أية رابطة أخرى . إننا إذا وضعنا في مواجهة بعضنا البعض نعرف على نحو تلقائي توجهات الأشخاص الآخرين وأحوالهم ، وهذه واقعة غامضة كالسر ، ولكنها مع ذلك جليلة بدهية .

ويلاحظ هارتمان أن موضوع المعرفة وموضوع الأفعال الانفعالية المتعالية هما واحد ونفس الشيء . إن المعرفة المنعزلة هي مجرد إمكان نظري . إن علينا ، إذن ، أن ندخل على كل شيء تسلسل الحياة وتربطها . والعمل والحياة في إطار الترابط الكوني هما مثلاً على ذلك . إن التعالي الظاهري للمعرفة غير يقيني ، إذا أخذ بذاته ، ولكنه يتحول إلى يقين بوسيلة التعالي الظاهري للأفعال الانفعالية ، وهي التي تتأسس على التسلسل والترابط الواقعي للحياة . فيمكن ، إذن ، أن يقرر هارتمان ، في مواجهة ديكرت ، أن خبرة حقيقية مع ما هو خارجي هي خبرة مباشرة قدر مباشرة خبرتي مع ذاتي الباطنية .

رابعاً : أبعاد الوجود وأشكاله

إذا كان من الواضح أن هارتمان يوجه اهتمامه قبل أي شيء آخر ، وسواء كان ذلك في موقفه الأساسي أو في نظريته في المعرفة ، إلى «الوجود من حيث هو وجود» ، فإنه يهتم أن ننظر الآن إلى الصفات والتحديدات التي يسم الوجود بها ، وبهذا ننفذ إلى الأبحاث المتسعة جداً التي يحتويها كتابه الرئيسي المكون من عدة مجلدات ، ولكننا لن نشير إلا إلى ما هو جوهري من بينها .

إن القضية الرئيسية التي يقدمها هارتمان بشأن الوجود تقول بأن الوجود يتركب على بعدين ، ويتركب من أربع دوائر للوجود متميزة تماماً الواحدة منها عن الأخريات ، ومن درجات للوجود معينة في كل دائرة من هذه الدوائر .

فيما يخص «دوائر الوجود» فإن هارتمان يبدأ بأن يميز بين دائرتين أوليتين : دائرة الواقعي ودائرة النموذجي ، وهو يسمي هاتين الدائرتين بـ «أنحاء الوجود» (Sein-sweisen) ، من جهة ، وبين دائرتين ثانويتين ، وهما دائرتا المعرفة والمنطق ، من جهة أخرى .

إن الوجود الحقيقي (Reales Sein) لا ينبغي أن نخلطه مع الحقيقة (Wirk-lichkeit)، لأن هناك إمكاناً واقعياً كما أن هناك حقيقة نموذجية، وهذا التمييز ينتمي إلى مبحث تحليل أنحاء الوجود.

وفيما يخص العلاقات بين مجموعتي الدوائر، فإن هناك رابطة وثيقة ما بين دائرة المعرفة ودائرة نحو الوجود الواقعي، وما بين دائرة المنطق ودائرة نحو الوجود النموذجي. ويتسم ما يقدمه هارتمان من تفصيلات بشأن هذه الرابطة الأخيرة بأهمية خاصة، لأنه يؤكد أن الوجود النموذجي يوجد تماماً بقدر وجود الوجود الواقعي، ودليل ذلك أننا نستطيع معرفته، وإن المعرفة ما هي، في جوهرها، إلا إدراك وجود قائم بذاته.

وأكثر ما نعرف من أنواع دائرة الوجود النموذجي هو ميدان القيم، وكذا ميدان الوجود الرياضي. وهذا الأخير، أي الوجود الرياضي، يظهر على صورة البنية الأساسية التي يتشكل عليها الوجود الواقعي، ولكن بدون أن يُختزل الوجود الواقعي إلى محض الوجود الرياضي.

وهناك مضمونات من الوجود النموذجي لم تتحقق بعد في الوجود الواقعي، ومن ذلك مثلاً المكان ذو الأبعاد الأكثر من ثلاثة. ومن جهة أخرى، فإن هناك من الوجود الواقعي ما لا يخضع لأحكام الوجود النموذجي، ومن ذلك ما هو غير منطقي، والمعارض للقيم، والواقعي المتناقض.

كل وجود نموذجي حي هو عام وكي، وهو يختزل إلى أشكال، وقوانين، وعلاقات. وإذا قارناه مع الوجود الحقيقي، فإنه أقل منه من حيث الأهمية، ويرى هارتمان وجوب رفض الموقف الأفلاطوني القائل بأن الوجود النموذجي هو الوجود «الأعلى والأسمى». ولا ينبغي الخلط بين الوجود النموذجي والوجود العقلي، لأن اللاعقلي يضم في ميدانه ما يدل في نفس الوقت على أنه قائم بذاته، حيث نرى ما هو متعدد للعقل يتهرب من سيطرة العقل عليه.

وقد قام هارتمان بتحليل دوائر الوجود الأخرى على نحو مشابه ، وتوصل هكذا إلى تعريف البعد الثاني للوجود ، ألا وهو طبقات الوجود ، أو ما يسميه «درجات الوجود» (Seinsstufen) .

في دائرة الوجود الواقعي هناك درجات هي : المادة ، الحياة ، الوعي ، العقل . ويقابلها ، . في دائرة وجود المعرفة : الإحساس ، الحدس ، الإدراك ، والعلم . أخيراً ، فإن الوجود المنطقي يتكون ، على ما هو معروف تقليدياً ، من التصور والحكم والاستدلال . هذه الدرجات المعينة ينبغي أن يتم تجديدها بوسيلة مقولات طبقة الوجود التي نكون بصدددها في كل حالة . ويميز هارتمان بين نوعين من المقولات : مقولات أوجه الكلام (Catégories Modales) ، ويخصص هارتمان لها بحثاً مخصوصاً ، والمقولات الأساسية ، التي تظهر على هيئة أزواج متعارضة . هذه الأخيرة ، وعلى خلاف مافعله كانت وكذلك الكساندر ، لا يقدم هارتمان لها نظاماً محدداً ، بل يعرضها وحسب مصفوفة على نحو حر في جدول للمتضادات في الوجود . ونجد من بين الأزواج الإثني عشرة الموجودة في ذلك الجدول ، وعلى سبيل المثال : الصورة والمادة ، الداخلي والخارجي التحديد والتبعية ، كيف والكم .

وقد خصّص هارتمان دراسات ثاقبة ، بشأن مسألة المقولات ، ضمن كتابه الضخم : «موجز النظرية العامة لمقولات بنية العالم الواقعي» . في قمة عرضه في هذا الكتاب ، وبعد فحص متعمق للآراء السابقة ، يقدم صياغة لعدد من قوانين المقولات . ومن بين أهم هذه القوانين نجد قانون القوة (الأدنى هو الأقوى) ، وضده : قانون الحرية (المرتبة العليا مستقلة بذاتها ، لأنها أثري من المرتبة الدنيا) . وإذا كان من الصحيح أن هناك طبقة دنيا دائماً تحمل فوقها طبقة عليا ، إلا أن العلاقات بين هذه الطبقات ليست على نسق واحد في كل الأحوال . فالعضويات مثلاً ، وهي طبقة الحياة ، ليست إلا «تكويناً أعلى» (Ueberformung) للطبقة الجسمية المكانية للمادة ، بينما درجات الوعي والعقل ترتفع فوق طبقة الحياة على هيئة «بناء فوقي» (Ue-berbauung) مستقل ، أي أن سائر مقولات الدرجة الدنيا لا يعود لها وجود فيها .

المجموعة الكبرى الثانية للمقولات، التي تدرسها نظرية أنحاء (Modes) الوجود، تكون قسماً من أهم أقسام ميتافيزيقا هارتمان. وتقوم جدة هذا المذهب، بشكل خاص، في كونه يقرر أن تحليل «أنحاء الوجود»، في الدوائر الأربع الوجودية، يؤدي إلى نتائج مختلفة جداً. فيوجد إذن في داخل كل دائرة أنحاء للوجود متميزة، ولكن أهمها جميعاً هي تلك القوانين التي تنطبق على الوجود الواقعي.

تنقسم أنحاء الوجود إلى أنحاء مطلقة (الحقيقي وغير الحقيقي)، وأنحاء علاقات (الإمكان والامتناع والضرورة). ويضاف إلى ذلك نحو الوجود المضاد بالسلب لنحو الضرورة، ألا وهي المصادفة، وهكذا تكون الضرورة المطلقة هي أيضاً المصادفة المطلقة.

وينبغي أن نذكر على الخصوص إضافات هارتمان بشأن مسألة الإمكان. وهو يرى أن الممكن في الوجود الواقعي هو وحده ما تحققت واقعياً سائر شروطه. وهكذا، فإن كل ما هو ممكن هو في نفس الوقت واقعي وضروري، وبالمقابل: فإن كل ما هو ممكن سلباً هو غير واقعي وممتنع. ولكن هذا لا يعني مع ذلك أن أنحاء الوجود ذاتها هي متطابقة بالهوية، لأن التضمن لا يعني الهوية. وتقوم التفرقة بين الإمكان الإيجابي والإمكان السلبي على قانون شعب الإمكان الانفصالي، وهو ينطبق على الوجود الواقعي، بينما لا ينطبق على الوجود المنطقي.

ويتعرض هارتمان، وهو بسبيل إقامة نظريته في الأنطولوجيا، للتمييز التقليدي بين الماهية والوجود، وهو يسمى هاتين اللحظتين الوجوديتين، يسميهما على التوالي: (Sosein) (ما هو الشيء) و Dasein (واقعة إنه يوجد). والمهم في الأمر أن هاتين اللحظتين الوجوديتين تظهران بشكل مختلف في دائرتي الوجود الأوليتين. وهكذا، فإن «ماهية الشيء» (Sosein) و «واقعية الشيء» (Dasein) النموذجيتين لا يمكن معرفتهما إلا على نحو «قبلي» (A. Priori) فقط، بينما «واقعية الشيء» الواقعية تعرف «بعدياً» (A. Posteriori) وحسب وليس من الممكن أن نهائل ما بين «ماهية الشيء» و«الوجود النموذجي» في اصطلاح هارتمان، ولا بين «واقعية الشيء» و«الوجود

الواقعي». على العكس، يرى هارتمان أنه لا يوجد اختلاف مطلق بالمرّة، في علاقات الوجود داخل العالم، ما بين «ماهية الشيء» و«واقعية الشيء»، لأننا نكون في هذا المجال بازاء لحظات نسبية. (يقول هارتمان إن «واقعية الشيء» التي لورقة الشجر تنتمي إلى «ماهية الشيء» التي للشجرة، كما تنتمي «واقعية الشيء» التي للشجرة، إلى «ماهية الشيء» التي للغابة، إلى آخر ذلك». وفي نهاية الأمر، وحين ننظر إلى الكون في شموله، فإن هذا التمييز لا يصبح قابلاً للتطبيق بالمرّة.

خامساً: الوجود الروحي

إذا كان «الروح» (Esprit)، من وجهة نظر الوجود المحايدة، ليس له من مغزى إلا بقدر كونه طبقة من طبقات الوجود، إلا أن هذه الدرجة تتميز بأهمية جوهرية، حتى أن الإحاطة بها تتطلب أبحاثاً مفصلة. وتُظهر هذه الأبحاث التي قام بها هارتمان: أولاً، أن الوجود الروحي متميز في طبيعته عن الوجود النفسي، وكذا عن درجة الوعي، وهي الدرجة التي توجد حتى لدى الحيوانات. إنها الوجود الروحي يمثل عنصراً مقولياً (نسبة إلى المقولات) جديداً، وهو غير ممكن الإحاطة به ولا تفسيره بالعقل (Irrationnel) بالأصالة (Par excellence)، ولا نستطيع إدراكه إلا على نحو جزئي وفي جانب بنيته الأساسية، بوسيلة أبحاث محددة دقيقة.

ومن الظاهر إذن أن الروح يكوّن طبقة من الوجود فريدة في نوعها، ولكنها تنقسم مع ذلك إلى ثلاثة أشكال من الوجود: الروح الشخصي، الروح الموضوعي، والروح المتموضع والشكلان الأولان يكوّنان الروح الحي. إن الروح كله واقعي، وفردى، وحائز على الكينونة، وهو زمني. وزمانيته هي زمانية العالم (في مقابل ما كان يرى أفلاطون، وما يراه الفلاسفة الوجوديون).

ويحوز الروح على مقولات وسمات يختص بها دون غيره. إنه لا يخضع للصيرورة، وحسب، بل هو الصيرورة هو نفسه. وليس فيه جوهر (بينما تحتوي صيرورة الطبيعة على جوهر)، وهو لا يعيد تشكيل نفسه (بينما الحياة تعيد تشكيل ذاتها): إنما هو

ينبغي أن يتطابق بالهوية هو نفسه مع ذاته . والروح خارج عن مقولة المكان ، ولكنه مع ذلك مربوط إلى المكان . وهو يقوم في العالم الواقعي ، ويتبع له ، ولكنها تابعة الحاكم بازاء القوى التي يقوم هو على حكمها .

فأما الروح الفردي ، فإنه يتميز بالوعي الروحي . هذا الشكل من الروح هو وحده الذات بالمعنى الصحيح . ووعيه متخارج على ذاته (Excentrique) ، وهو بهذا وعي بموضوعات . ولكن الروح أمر أكثر من هذا : إنه مشتبك في الكل الحالي للحياة ، وهو يتسمى ، من حيث هو بصورة تنوع هذا الكل الشمولي وتعددده ، باسم «الشخص» .

إن «الشخصية» هي العلامة المميزة للفرد الروحي ، وهي ، شأنها شأن كل ما هو روحي ، لا يمكن أن تُعرَّف بحدود أو أن تُحد ، وإنما هي يمكن وصفها وحسب . والسمة الأولى للروح الشخصي أنها تتكون أو تتحقق بذاتها وعلى نحو تلقائي . ونجد هارتمان يتحدث ، في هذا الصدد ، عن نوع من «الإخلاص» ، وهو ما يذكر ببعض قضايا جابريل مارسيل . سمة أخرى للروح الشخصي تقوم في تعالي أفعاله . ذلك أنه يقف في موقف ، مثله مثل الحيوان ، ولكن ذلك الموقف ، بفضل وعي الروح الشخصي بالموضوع ، ليس مطلقاً مجرد موقف تعرض لشيء آخر ، أو نبذ ، بل هو دوماً موقف استشارة إلى الفعل والعمل . إن الشخص ليس فقط الموجود الذي يتعالى بذاته عن طريق أفعاله ، ولكنه أيضاً ذلك الموجود الذي يحيا ، من خلال وجوده كله وفي شموله ، بما يدفعه فوق ذاته وإلى أعلى منها ، ويشير إلى شيء ما ، يفوقه هو نفسه . إن الروح ، بحكم تعريفه ، امتدادي ، وأخيراً ، فإنه حر .

أما «الروح الموضوعي» ، فإنه معروف معرفة أقوى من معرفتنا بالروح الشخصي . وهناك خاصية أساسية للحياة الروحية ، تلك هي سمة إمكان انفصال المضمونات المعرفية (الموضوعات القصدية) عن الشخص الذي يصدرها . . فما أن يطلق شخصُ أمراً ما ، إطلاقاً يجعله موضوعاً خارجياً ، وذلك بوسيلة التعبير ، حتى لا يعود ممكناً له أن يسترجعه مرة أخرى ، بل «يسافر» ذلك المضمون الموضوعي من شخص إلى

شخص . هذه هي الخاصية الأساسية ، في رأي هارتمان ، للروح الموضوعية .

ولكن سائر أشكال المضامين التي من هذا النوع ، من مثل القانون ، العرف ، اللغة ، الاعتقادات ، العلم ، الفن ، إنما تنتمي إلى ميدان الروح التاريخي . ومع ذلك ، فإن طابعها التاريخي نفسه يدل ، على التحديد ، على أن تلك المضامين لا يمكن أن تُختزل إلى محض سمة مضمونية ، بل هي مما يعرف الحياة والصيرورة والموت ، وهذه الأمور الأخيرة تكوّن نحواً معيناً من أنحاء الوجود . بهذا المعنى ، تُستخدم اللغةُ تعبير «الروح اليونانية» ، «روح شعب ما» ، إلى غير ذلك .

هذا الروح الموضوعي ليس هو هو الأفراد ، ولا حتى هو هو مجموع الأفراد ، كما أنه ليس هو الجماعة ، على الرغم من أنه لا يوجد مطلقاً من غير تجمع بشري ما .

ويؤكد هارتمان ، معارضاً لهيجل ، أن الروح الموضوعي ليس جوهرأ ، بل هو عنده حياة الروح في كليتها وشمولها ، وعلى نحو ما تنمو بفعل سلوك جماعة بشرية . ولكنه ليس مجرد مفهوم كلي ، من الناحية الأخرى . إن الروح الموضوعي فريد ، فردي ، تاريخي ، مستقل بذاته ، وفي كلمة واحدة : إن الروح الموضوعي حقيقةٌ فعليٌّ بكل معنى الكلمة .

إن العلاقة بين الروح الموضوعي والروح الشخصي هي علاقة الساند بالمسنود ، والعكس بالعكس . فنجد ، من جهة ، أن الفرد ينمو في إطار الروح الموضوعي ، ولكن ، ومن الجهة الأخرى وفي نفس الوقت ، نجد أن الروح الموضوعي يعيش في الأفراد وبهم . إن الروح الموضوعي لا يُورث ، وإنما هو ينقل وحسب (قانون التقاليد) . وهو لا يختزل ، فيما يخص مضمونه ، إلى أي من هؤلاء الذين يمثلونه . لهذا السبب ، ينبغي الاعتراف له بنوع من الديناميكية الذاتية التي يختص بها . إن أبرز ما في الروح الموضوعي هو افتقاره إلى الوعي المناسب . ذلك أن الروح الموضوعي لا هو وعي جمعي ولا هو شخص جمعي ، كما أنه في نفس الوقت ليس روحاً «لا شعورياً» ، ولا هو «فوق الشعور» . إن وعي الروح الموضوعي لا يقوم فيه ، بل في

الأشخاص المفردة. وحيث أن الروح الموضوعي لا يوجد في هؤلاء الأشخاص بشكل مناسب^(٦٥٦)، فإنه ينتج عن ذلك أنه روح غير مكتمل. إن الروح الموضوعي يتمثل في الجماعة بوسيلة الوعي، الذي يقوم مقامه ويشخصه، أي وعي أحد الأفراد (قائد).

وطالما أن الروح الموضوعي والروح الشخصي يتقابلان ويتموضعان^(٦٥٧)، فإنه ينتج عن ذلك تكون «الروح المتموضع». ويثير هذا الأخير مشكلات عظيمة الصعوبة ذلك أنه حين يظهر هذا الروح المتموضع، فإنه يظهر على مستويين مستوى: البنية الواقعية الحسية، وهي الطبقة الحاملة، ومستوى «المضمون الروحي» المحمول على البنية الأولى. كيف يجتمع هذان المستويان على عظيم اختلافهما، وكيف يستمر الروح المتموضع، وهو ينسلخ عن الروح الحي، كيف يستمر في الحياة؟ هذه بعض من العديد من المشكلات التي يدرسها هارتمان في هذا الجزء من كتابه، الذي يحتوي كذلك على فصول هامة بشأن الاستطيقا والتاريخ والعلم، وميادين الثقافة الأخرى.

سادساً : الأخلاق . حرية الارادة

كتاب هارتمان : «الأخلاق» كتاب أساسي، ذو أهمية ضخمة، وكان له عظيم الصدى في ألمانيا وفي بلاد اللغة الإنجليزية. ولا نستطيع، مع الأسف، أن نعرض منه غير مجملٍ لأهم سماته.

في القسم الأول من الكتاب، يدرس هارتمان بنية الظاهرة الأخلاقية، وتبنى، قبل أي شيء آخر، الآراء الأساسية لأخلاق القيم التي قدمها ماكس شلر، ولكنه يهيء منها بحيث تصبح نظاماً جديداً، وينميها ويطورها على طول الخط، ويدخل عليها عديداً من التعديلات. وهكذا، مثلاً، فإنه يقبل وجود القيم الأخلاقية

(٦٥٦) لأن كل شخص لا يستطيع أن يتمثل الروح الموضوعي في كماله.

(٦٥٧) أي يصبح كل منها «موضوعاً» للآخر.

باعتبارها ميداناً مستقلاً، ثم يرفض فضلاً عن ذلك مذهب «الشخص الجماعي»، ويرى أن الإنسان الفرد هو وحده الشخص. وحيث أن الإنسان يحوز هذه الصفة المخصصة له، فإنه، باعتباره موجوداً أخلاقياً، حاصل على استقلالية ذاتية (Au-tonomie) في ميدان القيم. ولا يوجد فوق الإنسان أي مبدأ غائي أعلى، ولو وجد مثل هذا المبدأ الذي يتعدى الإنسان، فإنه سوف يحدد العالم في إطار الحتمية، ولو حدث مثل هذا، لأصبح الإنسان، من حيث هو موجود أخلاقي، في مواجهة الممتنع الذي لا يستطيع معه فعلاً، ولصار، من حيث هو شخص، إلى العدم. ويرى هارتمان أن الواقع أنه لن يكون في مستطاع أي شخص أن يبرهن على وجود عناية غائية إلهية إلى جوار تلك التي للإنسان.

في القسم الثاني من كتاب «الأخلاق»، يبني هارتمان مملكة القيم الأخلاقية على هيئة نظام متسع الأرجاء، وهو نظام فلسفي هو أكمل وأعمق ما قدمته الفلسفة الأوربية. وهو يعتمد هنا، على الخصوص، على أرسطو، «شيخ البحث الأخلاقي»، حيث يأخذ، مثلاً، نظرية أرسطو في الفضيلة، باعتبارها وسطاً عدلاً، ويعمقها. ويرى هارتمان أن الفضيلة «وسط» من وجهة النظر الأنطولوجية وحسب، بينما هي، من وجهة النظر القيمية، ومثلما هو الحال عند أرسطو قيمة عليا. وهكذا. فإن «توسط» الفضيلة لا يدل على قيمة متوسطة.

ولكن كل هذا القسم من الكتاب، ما هو في نهاية الأمر إلا استعادة وتنمية، مهما كانت رائعة، لأفكار من عند أرسطو وماكس شلر. وعلى العكس من ذلك، فإن نظرية الحرية، التي يعرضها هارتمان في القسم الثالث من كتابه العظيم، تظهر باعتبارها مشاركة شديدة الأصالة، حيث تجتمع فيها، وتوحد في إطار نظام ممتد أفكار أرسطية وتوماوية وكانتية جديدة (من الفيلسوف كوهن)، وأفكار كانتية على الأخص (مع التخلص مما بهذه الأفكار الكانتية من سمات مثالية).

ويفرق هارتمان، مثل كانت، ما بين الحرية السلبية (اللاحتمية) والحرية الإيجابية (التحدد على وجه معين). ولا يمكن أن تكون هناك، في مواجهة العالم المحدد

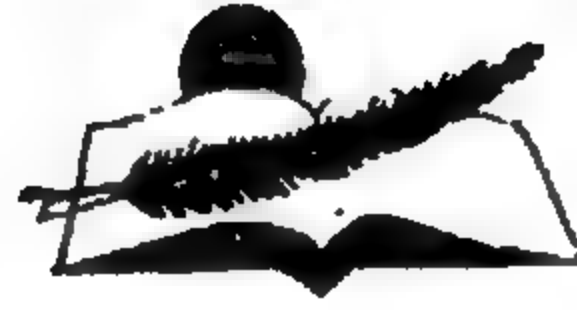
بقوانين العلية، أية حرية سلبية، أو لا حتمية. ولكن مشكلة الحرية يقوم أساسها فيما يتعدى الصراع بين الحتمية واللاحتمية. إن الحتمية التي تفرضها قوانين الطبيعة لا يمكن أن تؤثر على أي نحو على الحرية الايجابية، وذلك بقدر ما أننا لا نتصور الحتمية السببية من منظور موقف يقول بواحدية الوجود. لقد أثبتت الأنطولوجيا فساد الرأي القائل بواحدية طبقات الوجود، وذلك الآخر القائل بواحدية قوانين الوجود.

من جهة أخرى فإن حرية الإرادة، في عالم متعدد الطبقات الوجودية، ليست ظاهرة فريدة، حيث أن قانون الاستقلال الذاتي ينطبق على علاقات سائر الطبقات العليا مع تلك الدنيا. إن حرية الإرادة ليست «شيئاً أقل»، في مواجهة الحتمية، بل هي شيء أكثر، فهي لا تهدم الحتمية التي تقيمها القوانين السببية مطلقاً، وإنما تبعدها وحسب عن طريقها بوسيلة وسيط ذي تحديد ضمني أعلى: تلك هي الحرية.

ولكن حرية الإرادة تعني كذلك الحرية بازاء المبدأ الأخلاقي ذاته (القيم). إن الحرية بازاء المبدأ الأخلاقي تبدو حرية سلبية، حيث أن الحقيقة الأخلاقية غير محددة، على خلاف حالة العالم الواقعي، وهو المحدّد تماماً بقوانين العلية. إن الشخص هو الذي يحدد ذاته، من أجل أن يقوم بعد ذلك بتحديد العالم، بفضل ذلك التحديد الذاتي. وهكذا يظهر الإنسان باعتباره ملتقى التقاطع بين قوتين غير متجانستين: العالم الواقعي والعالم النموذجي. وعن طريق الإنسان وحده، وبوسيلة حرته، تؤثر القيم في العالم الواقعي.

ولكن حرية الإرادة هذه، أليست وهماً؟ إن هارتمان يبني حقيقتها بتصرف منهجي، مماثل لذلك الذي استخدمه من قبل من أجل البرهنة على أن موضوع المعرفة «قائم بذاته»، أي القول بأن الدليل يقع عبء تقديمه على الشاك في حقبة حرية الإرادة، كما هو الحال في نظرية المعرفة على نحو ما رأينا. فليس في الظواهر ما يمكن أن يبرر الشك. وعلى الجانب الآخر، فإن الوعي بالخطيئة هو علامة، بين علامات ودلائل، على أن حرية الإرادة حقيقة.

وينتهي كتاب «الأخلاق» لهارتمان بحشد لسلسلة من التعارضات (Antinomies) بين الأخلاق والدين ، كان ينبغي على فلسفة الدين أن تقوم على الاهتمام بها (لم يقدّم هارتمان بهذا البحث) . ولكن هنا أيضا تقف الفلسفة أمام ذلك اللغز: أمام اللاعقلي الذي لا يمكن رده إلى مبدأ تأسيسي له يُفسَّر به .

الفصل الثالث والعشرون

وايتهد

أولا: خصائص فكره وتطوره

يُنظر إلى ألفرد نورث وايتهد (١٨٦١ - ١٩٤٧م)، عموما، على أنه أبرز فلاسفة العالم المتكلم بالإنجليزية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، ويبدو أنه يستحق هذا التقدير، وعن حق. وعلى أية حال، فإنه يظهر على صورة المفكر صاحب الفكر الأصيل والذي يشع قوة روحية فائقة. أما مسار حياته العملية فإنه فريد بين الفلاسفة. فقد أتم دراساته في جامعة كمبردج، حيث تخصص في الرياضيات، ثم درّس فيها علم الهندسة وعلم الميكانيكا لمدة ثلاثين عاما، ثم عين محاضرا في هذين التخصصين في «يونيفرستي كولج» في لندن، في عام ١٩١١م، في عمر يبلغ الخمسين عاما. ثم درّس الرياضيات التطبيقية في «إمبريال كولج» بلندن أيضا، من عام ١٩١٤، إلى عام ١٩٢٤م. وفي عام ١٩٢٤م هذا، وعمره ثلاث وستون سنة، يصبح استاذا للفلسفة في جامعة هارفرد الأمريكية، حيث استمر في هذا المنصب حتى عام ١٩٣٧م.

يمكن للمؤرخ أن يميز تميزا واضحا بين ثلاث مراحل في تطور وايتهد، حيث تتميز كل مرحلة بكتابات علمية متميزة. فقد أخرج عددا من المؤلفات في المنطق الرياضي، منذ عام ١٨٩٨م. تتوجت جميعا بالمؤلف الضخم المشهور الذي أنتجه بالمشاركة مع برتراند رسل: «مبادئ الرياضيات» («برنكييا ماتماتيكا»)، والذي صدر ما بين عامي ١٩١١ و١٩١٣م. وفي المرحلة التالية انكب على الاهتمام بعلم

الطبيعة ، ونشر عددا من الكتب الهامة في فلسفة علم الطبيعة . أخيرا ، في المرحلة التالية ، قدم نفسه على هيئة الفيلسوف الميتافيزيقي مع كتابه «العلم والعالم الحديث» ، الذي صدر عام ١٩٢٦م ، ثم نشر بعد ثلاث سنوات من ذلك ، عام ١٩٢٩م ، كتابه الرئيس : «الضرورة والواقع» ، حيث عرض فيه نظاما فلسفيا مكتملا .

إن وابتهد عقل متسع الآفاق إلى درجة فائقة . فهو رياضي متميز ، وأحد مؤسسي علم المنطق الرياضي الحديث ، وهو في نفس الوقت فيلسوف قدم فلسفة عضوية . وبينما هو متخصص في العلوم الطبيعية ، فإنه يُبدي كذلك اهتماما شديدا بالتاريخ ، ويحوز معارف تاريخية واسعة الامتداد . ويقوم نظامه الفلسفي على أساس من علم الطبيعة ، ولكنه يحتوي على عدد وفير من الأفكار البيولوجية ، ثم ينتهي إلى فلسفة في الدين ، ثم إن أسلوب هذا المنطقي الكبير يقترب أحيانا من لغة المتصوفة . ويضم وابتهد إلى شمول معرفته عمومية ذهن وذكاء متفتح على تيارات روحية وفنية شديدة التنوع . وهو واقعي ووضعي في «طريقة» عرضه للمشكلات ، وبحاشية شديدة الانكباب على بحوثه ، تحليلي في تناوله للتفاصيل ، موهوب أعظم موهبة في تقديم الرؤى الشمولية التركيبية ، وهو يمثل بأعماله نموذج الفيلسوف في جوهره ، وبأنبل ما في هذه الكلمة من المعاني .

وليس من السهل أن نحدد مكان وابتهد في تاريخ العقل . إنه ينتمي ، على غرار برتراند رسل ، إلى مجموعة «الواقعيين الجدد» الإنجليز ، وهم الذين يشاركونهم في الأخذ بالمنهج التحليلي ، وبالواقعية ، وب تقدير العلم تقديرا عظيما . ويعد إنتاج وابتهد أكمل وضع فلسفي لتتائج العلم الطبيعي ظهر حتى منتصف القرن العشرين الميلادي . في نفس الوقت ، فإنه أفلاطوني . ويقول هو نفسه أنه كذلك بالمعنى الكامل للكلمة ، بل ويضيف أيضا أن الفلسفة الأوربية سائرهما ، بعد كل شيء ، ماهي إلا سلسلة من التعليقات أسفل صفحات أفلاطون . ولكن أفلاطونية وابتهد أفلاطونية شديدة الخصوصية ، حيث يرى أن «المثل» ليست ذات وجود فعلي ، وإنما هي إمكانات خالصة . كما نجد عند وابتهد أثارا من الارسطية ، وتتمثل هذه الآثار

على الخصوص في أخذه بالمذهب العقلي صراحة، مربوطا إلى الأخذ بالمذهب التجريبي في هيئته الواسعة. كذلك، نجد وايتهد، في نظريته عن «الإدراك»، يقترب من لينتز، كما يقترب من اسبينوزا (من حيث فكرة الجوهر عنده)، بينما ترجع نظريته الاستيعابية إلى كانت، رغم اتخاذها لخط السير الأرسطي. وهو يدافع، مثل برجسون، عن فكرة الديناميكية في فهم الوجود وعن مذهب التطور، ويأخذ، على غرارهِ أيضاً، بموقف انتقادي بازاء العلم، ولكنه يصل إلى الإله بطريق عقلي خالص.

ومع كل هذا، فإنه ليس صحيحاً أن يرى المرء في وايتهد مفكراً انتقائياً. ذلك أن نظامه الفلسفي يتميز، قبل أي شيء آخر، بوحدة الداخلية. ففي سائر أرجاء ذلك النظام، وعلى نحو منظم متسق، ورغم التعديلات المناسبة في كل ميدان، يطبق وايتهد فكريته الأساسيتين الأصيلتين: فكرة الخلق، وفكرة الإدراك. وهكذا يظهر وايتهد، من جانب، فيلسوفاً حديثاً تماماً، واحداً من أشد الفلاسفة حداثة ومن أبرز الفلاسفة في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، حيث يعرف معرفة وثيقة علم الطبيعة إلى جانب علم الرياضيات إلى جانب علم البيولوجيا إلى جانب فلسفات القرن العشرين الميلادي، هذا من جهة، ولكنه من جهة أخرى يضع تأملاته الميتافيزيقية على مستوى الخلود خارجاً بها عن ظروف الزمان الذي يعيش فيه، وهو نفس المستوى الذي وضع عليه أفلاطون مشكلاته.

وفي الصفحات القادمة لا نقدم غير إطلالة شديدة على نظام لنظام وايتهد الفلسفي، وسنعمد في هذا الشأن على كتابه: «العلم والعالم الحديث»، ولن نستطيع، مع الأسف، أن نرجع هنا إلى كتابه الأكبر، «الصيرورة والواقع»، وهو كتاب شديد الصعوبة.

ثانياً: الفلسفة

حيث إن كل فكر كان هو بالضرورة تجريد، فإن الفلسفة لن تستطيع القيام بعملها بغير تجريدات. ولكن هذه التجريدات، وبقدر ما هي مفيدة، إلا أنها أيضاً

خطرة . ذلك أنها غالباً ما تكون مستنبطة من قاعدة ضيقة ومثال ذلك هو العلم الطبيعي الغربي ، كما أنها غالباً ما تؤدي إلى تصلب عقلي ، به ينغلق المرء على سائر عناصر الحقيقة التي لا يجد لها مكاناً في صياغته المجردة . فالواقع ، أنه ما أن نقوم بالتجريد حتى يصبح لدينا اتجاه «نحو اعتبار مبادئه وكأنها عقائد نهائية ، ونحو اعتبار تلك التجريدات وكأنها حقائق . هذه المغالطة الخاصة بـ «التعين الموضوع في غير مكانه» (Fallecy of misplaced concreteness) تنذر بجمود الثقافة وجفافها . ويتج عن كل ذلك ، أن مهمة الفيلسوف الأولى إنما هي نقد التجريدات .

إن الواجب هو فحص الأفكار الموضوعية مبادئ عليا ، وهي المبادئ التي يقبلها العلماء بغير مناقشة لها ، والمقارنة بين سائر الصيغ التنظيمية (Schémas) المجردة (في مختلف العلوم فيما بينها ، وفيما بين العلوم والدين) .

من جهة أخرى ، فإن الفلسفة تتبنى نظامها الخاص بها ، معتمدة هكذا على حدود أكثر تعينا من تلك الحدود التي تقبلها العلوم وتقوم عليها . إن الفلسفة تستخدم ، على سبيل المثال ، حدود الفنانين والعقريات الدينية ، وتضيف عليها حدودها الفلسفية .

الفلسفة ، إذن ، ليست علماً إلى جوار العلوم الأخرى ، وإنما هي تتعدى العلوم جميعاً . إن ضرورة الفلسفة أمر واضح للعيان ، لأنه بدون هذا النوع من الفحص العقلي فإن البشر سوف يبنون ، على غير شعور منهم ، نظاماً بغير رقابة من جانب العقل .

منهج الفلسفة ينبغي أن يكون عقلياً إذن . إن وابتهد يستنكر استسلام العقل أمام الوقائع ، وهو الاستسلام الذي حدث في العصر موضوع الحديث في هذا الكتاب ، ويأمل أن يكون قد حان الوقت لنزعة عقلية حقة . إن مطلب العقلانية يتأسس على الحدس المباشر بعقلانية العالم . هذا الحدس لا يمكن بيانه بالاستقراء ، كما لا يمكن البرهنة عليه بالاستنباط ، إنما هو رؤية مباشرة تسمح لنا بإدراك أن العالم

محكوم بقوانين منطقية وبتناسق وانسجام استيطيقيين . إن الاعتقاد (Belief) المبني على هذا الحدس ، هو وحده القادر على جعل العلم ممكناً . ونجد عند وايتهد صفحات رائعة فصل فيها القول في هذا الاعتقاد ، وبين كيف وصل إلى ازدهاره في المسرحيات الدرامية اليونانية وفي فكر المفكرين اليونان وفي العصور الوسطى المسيحية .^(٦٥٨) وهو يؤكد على أن هذا الاعتقاد لم يكن عقيدة عمياء : فالوجود عقلائي ويمكن إدراكه بالذهن ، ويكفي أن نتصور هذا الاعتقاد حتى ندرك صحته .

ومع كل ذلك ، فإن وايتهد ليس مفكراً عقلياً بالمعنى التقليدي والدقيق للكلمة . فالذي يبدو أمامه خصبا ومثمرا هو الاتصال مع الواقع المتعين ، وينبغي في رأيه أن نبحث عن أسس الأشياء في داخل طبيعة الموجودات الفعلية المحددة وحدها ، ويقول : « حيثما لا يكون موجود قائم ، لا يكون هناك أساس . إن الفيلسوف يفسر المجرد ، لا المتعين . إن التجربة وحدها هي التي تكشف لنا الحقيقة » . ومن نافلة القول أن وايتهد ، مثله مثل هسرل ، لا يقصر التجربة على المعرفة الحسية . ويؤكد وايتهد ، من جانب آخر ، على التزامه بالمذهب التجريبي التزاماً قوياً حين يقرر أن الميتافيزيقا لا يمكن أن تكون إلا دراسة وصفية .

ويحذر وايتهد الفلاسفة من استخدام مناهج العلوم الطبيعية ، حيث لا يمكن لهم أن يحققوا نقد التجريدات بوسيلة التعميمات التجريبية . وليس أقل من هذا بعدا عن المعقول محاولة إقامة الميتافيزيقا على التاريخ ، لأن كل تفسير للتاريخ إنما يفترض هو نفسه ميتافيزيقا مفصلة تقف من ورائه .

ثالثا : نقد المادية

يقول وايتهد إن المادية تقوم على المذهب القائل بأن المادة موجودة ، وبصفة عامة أن المادة وحدها هي الموجودة . ويتصور أصحاب المادية المادة على هيئة شيء له خاصية مميزة هي « الموضع البسيط » (Simple location) ، ويقصد بها التحديد

(٦٥٨) هذه هي الخلفية التي يعمل في إطارها عقل ذلك الفيلسوف ، وهو لا يفكر في غيرها .

البسيط للموضع من حيث المكان والزمان . ولو كانت هذه النظرية صحيحة لصار الزمان عرضاً للمادة ، ولصارت المادة هي ذاتها ثابتة ، وما كان سيمكن «للحظة» (In-stant) أن يكون لها أي دوام .

يرى وابتهد أن من الواضح أن المادة ماهي إلا تجريد مزدوج : فلا يعتبر الموجود موجوداً إلا في إطار علاقاته مع الموجودات الأخرى ، وحتى في داخل هذه العلاقات ، لا يهتم إلا بتلك المكانية - الزمانية . ومنذ العالم الإيطالي جاليليو (٦٥٩) أصبحت التخطيطية (Schéma) المادية هي التخطيطية المسيطرة ، وذلك لأسباب تاريخية وأخرى متصلة بنظام العالم ، وأفادت من نمو العلوم حتى اكتمل تكوينها . ومع ذلك ، فإن من الظاهر ، في رأي وابتهد ، أن هذه التخطيطية باطلة . ذلك أن المادية تؤدي بالضرورة إلى نفي الوجود الموضوعي للصفات الثانوية ، وهو أمر محال ويتعارض مع ما تشهد به كل تجربة . أيضاً ، فإن المادية تؤدي بالضرورة إلى نفي المسؤولية الإنسانية ، وهو أمر مخالف للعقل ، كذلك . أخيراً ، فإنها تنتهي إلى تحطيم الأساس ذاته الذي تقوم عليه ، وهو الاستقراء ، لأنه إذا كانت جزئيات المادة معزولة بالكامل عن بعضها البعض ، ولا تصل فيما بينها إلا علاقات مكانية زمانية خالصة ، فلن يكون من الممكن أن نصل مطلقاً إلى استنتاج ماسيحدث لموجود ما ابتداء مما حدث لموجود آخر .

وليس من الممكن أن تدعو المادية العلوم الطبيعية إلى نصرتها في العصر الحالي ، حيث أن كلا من النظرية الموجية في الضوء ، ونظرية الذرة (منذ أن نقلت إلى ميدان علم الحياة) ، ونظرية بقاء الطاقة والمذهب التطوري ، قد اكتشفوا جميعاً وقائع لا يستطيع إطار المادية أن يفسرها . أخيراً ، فإن هذه الفلسفة السطحية أصبحت مستحيلة التصور بعد ظهور نظرية الكمات (٦٦٠) التي تتطلب تصوراً عضوياً «للمادة» هي ذاتها . لكن الضربة القاضية التي يوجهها وابتهد ضد المادية هي ضربة فلسفية : فمن السهل بيان أن هذا المذهب ينحصر في جوهره في الخلط بين الحقيقة

(٦٥٩) من أهم مؤسسي العلم الغربي (١٥٦٤ - ١٦٤٢ م) .

(٦٦٠) أو نظرية «الكوانتم» ، قدمها العالم الألماني ماكس بلانك . راجع هامش (٧٣) .

وبين تجريد مريح ، حتى وإن كان خصبا . إن الجسم ، على نحو ما تصوره عليه جاليليو وديكارت ، غير موجود ، وما هو غير تجريد . وهنا يظهر بجلاء نموذج «مغالطة التعين الموضوع في غير مكانه» .

رابعا : نظرية الآلية العضوية

إن النظرية الصحيحة عن الطبيعة ينبغي أن تقبل ، في مذهب وايتهد ، وقائع التجربة التالية : التغير ، البقاء (endurance) ، التخلل (interfusion) ، القيمة ، الموجودات العضوية ، والموضوعات الخالدة (eternal objects) . إن شيئا ما يتعدل ، ويبقى ويستمر شيئا آخر ، كما هو الحال في الجبل . إن الأشياء ليست منعزلة عن بعضها البعض في الطبيعة ، وإنما هي «يتخلل» (interfused) بعضها البعض . كذلك ، فإن هناك في العالم قيم وموجودات عضوية . أخيرا ، نجد في العالم أيضا أشياء لا تبقى وتستمر وحسب ، بل هي خالدة ، ومن ذلك على سبيل المثال لون ما محدد . فإذا اختفى جبل ما ، فلن يعود إلى الوجود يوما ما ، وحتى لو حدث ذلك ، فلن يكون هو نفس الجبل ، أما مع الألوان ، وعلى النقيض من الحالة السابقة ، فإن اللون الأخضر مثلا هو دائما نفس اللون .

فوق هذه المقولات جميعا يعلو التصور الذي يحويها جميعا ، وهو التصور الرئيسي في فلسفة وايتهد ، ألا وهو مفهوم «الحدث» (event) فهو يرى أن العالم لا يتكون من أشياء ، بل من أحداث ، أي مما يحدث (happens) ، أما إذا كنا أمام مقطوعة زمانية من «الحدث» أو «قطرة من التجربة» ، أو فعل فردي من التجربة الحية المباشرة الممتعة (self- enjoyment) ، فإن وايتهد يعطيه اسم الحادثة (Occasion) .

وكل «حدث» هو «إدراك» (prehension) ، وهو كيان عضوي . هو «إدراك» لأنه يُدرك في ذاته الكون كله ، كما لو كان يعرفه معرفة عمياء . وماضي «الحدث» قائم فيه ، ومستقبله معلن عنه ، وعالم «الحوادث» الأخرى ممثل فيه بواسطة فعلها عليه . إن «الحدث» هو الوحدة التركيبية مأخوذة باعتبارها كيانا واحدا . من جهة أخرى ، فإن كل حدث كيان عضوي ، فأجزاؤه لا تقف مجرد وقوف إلى جوار بعضها

البعض ، وإنما هي تكون كلا ، حيث كل جزء لا يتجزأ منه يؤثر على الكل ، كما يحدد الكل الاجزاء . ولنأخذ مثلاً الإلكترون حينما ينفذ إلى داخل ذرة ، والذرة إذا دخلت إلى خلية حية ، كلاهما يخضع لتحويلات عميقة . إن كل «حدث» ، شأنه شأن «الموناد» «عند ليبنتز» ، هو مرآة للكون .

إن وجهة النظر هذه تسمح ، في رأي وايتهد ، بأفضل انتظام ممكن لنتائج علم الطبيعة الغربي الحديث وعلم الحياة وعلوم الروح ، وهي تبين على أوضح صورة خطأ المادية وطبيعتها «التجريدية» المغالية . وهكذا ، مثلاً ، فإن المكان في نظر المادية إنما هو تجريد من علاقات تخلل متبادلة معينة بين الأحداث ، والزمان تجريد لكل ديمومة من ديمومات الأحداث المتعاقبة . ومن هذا المنظور ، فإن وايتهد يشارك برجسون أفكاره المتصلة بهذا الموضوع ، ولكنه يرفض صراحة موقف برجسون النابذ للمذهب العقلي .

إن العالم يظهر ، من خلال منظور الآلية العضوية ، وكأنه مجتمع عملاق ، حيث الكل يؤثر في الكل ، وحيث لا توجد علاقة واحدة تكون محض علاقة خارجية .

خامساً : نظرية المعرفة

يقبل وايتهد المذهب الموضوعي ، وذلك من حيث أنه يرى أن العالم يحتوي ، فعلاً وحققاً ، على أفعال المعرفة ، ولكن ليس فقط على هذه الأفعال . وهو يقدم ثلاثة أسباب لهذا الموقف : تجربتنا الإدراكية تظهر لنا أننا موجودون في عالم يمتد إلى ما هو أبعد منا ، والتاريخ يخبرنا بوجود ماضٍ طويل يسبق وجودنا نحن ، والسلوك الإنساني يفترض وجود العالي .

ومع كل هذا ، فإن الفكر لم يصل إلى حسم سؤال : ما هو المذهب الصحيح ، الواقعية أم المثالية ؟ إلا أن وايتهد يعلن اختياره للواقعية في نهاية الأمر ، ويرد على سائر الحجج المثالية ويرفضها ، مطبقاً في هذا نظريته في «الإدراك» . إن مبدأ «المباطنة» (immanence) الذي يقول بأننا لا نعرف إلا ما هو «فينا» ، أصبح مبدأ قد عفا عليه الزمن ، لأنه يقوم على التصور المادي الخاص بانعزال الأشياء بعضها عن بعض .

فالحق، أن كل «حدث» يتعدى نفسه بفضل «الإدراك» (prehension). إننا نعرف «هنا» الأشياء القائمة «هناك». ومن الطبيعي أن يكون هناك تحريف وتشويه في المعرفة، وأن نكون واقعين تحت تأثير الظروف الذاتية، هذا طبيعي لأننا لا نعرف «الحوادث» الأخرى إلا بقدر ماهي جزء من ذاتنا نحن.

ولنكمل هذا العرض شديد الإيجاز لنظرية المعرفة عند وايتهد بإشارة، على الأقل، إلى مذهبه في الاستقراء ونظريته في السببية.

إن الاستقراء، من وجهة نظر فلسفة الكيان العضوي، يقوم في الانتقال من خصائص فردية إلى توصيف عام لمجتمع من الحوادث (Occasions). إن الاستقراء ليس خطوة ذهنية عقلية، بل هو نحو من «التخمين». إنه لا يكشف الستار عن قوانين ثابتة، للكون، بل يكشف عن خصائص معينة لمجموعة محدودة في المكان والزمان.

وفيما يخص السببية، فإن وايتهد يؤكد على واقعة أننا حائزون على معرفة مباشرة مزدوجة، إلا وهما معرفة المعطيات الحسية (Sense-data)، وهي التي يسميها اصطلاحاً «المباشرة التصويرية» (Presentational immediacy)، ومعرفة السببية. أن المذهب التقليدي لا يعترف إلا بالنوع الأول من المعرفة المباشرة، ولا يرى في السببية غير افتراض أو نتيجة. ولكن الواقع، في رأي وايتهد، أننا ندرك الفاعلية السببية (causal efficacy) إدراكاً مباشراً. وهي ليست أقل من بنية فوقية ذهنية، ولكنها تؤسس المعرفة عن طريق «المباشرة التصويرية».

سادساً: نظريته النفسية

يرى وايتهد أن واحداً من أكبر الأوهام وأخطرهما مما ظهر في العصر الحديث لأوروبا، كان تفرق (bifurcation) الطبيعة إلى مادة وعقل. إن وجود العقل أمر خارج عن الشك يقينا، بل هو أمر واضح. ولكن لا ينبغي أن ننظر إلى العقل، لا هو ولا المادة، على أنه جوهر، إنما هو سلسلة من «الحوادث»، شأنه شأن الجسم. إن الوعي وظيفة. ويشير وايتهد، في هذا الصدد، إلى مقالة وليم جيمس الشهيرة

«هل للوعي وجود؟»، ويبدى اعجابه بها، وينحاز إلى التصور الوظيفي الخالص الذي تعرضه تلك الدراسة. ومع ذلك فإنه ليس من الممكن، فيما يقول، أن نعتبر العقل ظاهرة ثانوية من ظواهر المادة.

إن من الصعب، بوجه عام، أن نقيم الحدود بين العقل والمادة، ولكن يمكن القول إن كل «حدث» هو ثنائي البؤرة، وأنه وعيٌ حين يُرى من الداخل. إن عنصر العقل يبدو بغير أهمية في الأجسام غير العضوية، ولكن وجوده ظاهرٌ في الحيوانات العليا وعند الإنسان.

إن فلسفة الكيان العضوي لا يمكن أن تقرر، ولا تنفي مقدما من جهة أخرى، وجود طرق ومسارات عقلية خالصة، ولا أن الطرق المادية ذات العلاقة معها ليست بغير أهمية (فكرة العقل الخالصة). ولا يمكن إثبات بقاء النفس، ولا حتى خلودها، إلا على أساس تجربة مخصوصة، التجربة الدينية مثلا.

سابعاً: الميتافيزيقا

إن الميتافيزيقا (ولا يميز وايتهد بينها وبين الأنطولوجيا) هي وصف للحقيقة، ومن هذا الوصف تصدر المبادئ العامة لكل تفسير. إن القضية الكبرى التي يقدمها وايتهد في هذا المضمار هي تقريره أن فهم الفعلي يقتضي إشارة وإرجاعاً إلى المثالي. ذلك أن تحليل المعطيات يُظهر أن الفعلي هو نهر من «الحوادث»، هو صيرورة أبدية حيث لا وجود فيها لجواهر أو لدوام حقيقي. إن وايتهد يعرض مذهبا في ديناميكية كل شيء ديناميكية جذرية. ولكنه يرى، مع ذلك، أن واقعة ظهور هذا «الحدث» هنا، وذاك «الحدث» هناك، يتطلب تفسيراً. لهذا الاعتبار ينبغي قبول وجود عوامل ميتافيزيقية عديدة، هي بوجه عام، ليست من فئة الموجودات.

فينبغي أن يكون هناك، أولاً، موضوعات خالدة (Eternal objects)، وهي إمكانات لما هو في صيرورة، وهذه هي المثل الأفلاطونية، ولكن وايتهد يدركها على هيئة إمكانات موضوعية خالصة في موضوعيتها. ثانياً، إن التحليل يكتشف وجود دفعة إبداعية عمياء، هي مايسمي Creativity، وهي تبدو في نفس الوقت علة

فاعلة ومادة الصيرورة معا . إن كل شيء هو في صيرورة بفضل هذا «الجوهر» (بالمعنى القائم في فلسفة اسبينوزا) (٦٦١)، الذي هو غير محدد في ذاته على نحو كامل . أخيرا، فحيث أنه لا «الموضوعات الخالدة» ولا «الدفعة الإبداعية» محددة، وأنها لا تستطيعان تفسير ظهور المتعين، فلا بد من قبول وجود عامل ثالث، فعلي وزماني، ألا وهو «مبدأ الحد» (principle of limitation)، وهو الذي يحد ويحدد «الحوادث» التي في صيرورة . هذا المبدأ هو الإله .

وتحدث الصيرورة على نحو يؤدي إلى إنتاج وحدة (Prehension) تركيبية جديدة، وذلك تحت تأثير الدفعة الخلاقة «للجوهر» بالتعاون مع «الحدث» الموجود بالفعل من قبل . هذه الوحدة التركيبية الجديدة مزدوجة : «فالحدث» المخلوق جديداً يجمع في تركيبه بين «الموضوعات الخالدة» (وهي تدخل فيه، أو لها مدخل فيه in-gression، سواء إيجاباً أم سلباً) وكذلك أوجه «الحوادث» الأخرى الواقعية سواء بسواء . إن الإله هو الذي يحدد ما ينبغي أن يظهر إلى الوجود، بأن يضع الحدود، وبهذا يجعل التحديد ممكناً . إن «الحدث» هو الفرد الواقعي، بإصطلاح وايتهد su-perfect، هو الفعلي، والذي هو قيمة . ذلك أن كل ما هو فعلي متعين، عند وايتهد، هو قيمة .

ونرى من كل هذا أن كل «حدث» يشكل، بذاته، على هيئة محددة، تركيبية للكون، ويدرك ويجمع كل أوجه العالم الواقعي، وكل «الموضوعات الخالدة» والدفعة الخلاقة والإله . على ذلك، فإن الإله مباطن في العالم . ومع هذا، فإن «الحدث»، دائماً هو شيء يزيد على العالم الذي يسبقه : لأن له فردية تخصه، وهو يقوم على خلق كيان فعلي جديد، وعلى خلق قيمة جديدة .

ثامنا : الإله

يضع وايتهد متطلبات ثلاثة ينبغي توافرها في المنهج المناسب للوصول إلى الإله .

(٦٦١) الجوهر، عند اسبينوزا، هو ما يكون في ذاته، وما لا يفهم إلا من خلال ذاته، ولا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر، بحيث إنه لا يوجد في النهاية إلا جوهر واحد، هو الطبيعة أو الإله .

إن طريقة البحث ينبغي أن تكون عقلية، وهي لا يمكن أن تكون لا حدسا، فنحن لا نملك إدراكا حدسيا للإله، ولا برهانا على مثال برهان القديس أنسلم (٦٦١). كذلك فإن البرهان الكوني الذي قدمه أرسطو ليس بذى فائدة، لأنه يقوم على فيزياء أصبحت عتيقة وتعداها العلم، كما أنه لا يتحدث، على كل حال، إلا عن إله متعال، غريب عن الأهداف الدينية (٦٦٢).

ينبغي قبول وجود الإله، في رأي وايتهد، إذا أردنا تفسير الظواهر، لأن الإله ضروري، من حيث هو «مبدأ التعيين» (principle of Concretion)، وهذا من جهتين: حيث بغيره لن نستطيع فهم لا كيف «تكون» «الأحداث» ولا ماهي. وإذا أنكر المرء وجود الإله، فلن يبقى ممكنا أمامه غير إنكار وجود الموجودات المعنية.

كان وايتهد في البداية (عام ١٩٢٦ م) لا يعتقد أنه من الممكن تعدي نظرية أرسطو في شأن طبيعة الإله بكثير، ولكنه، بعد ذلك، كوّن هو نفسه نظرية في الإلهيات كاملة. وقد أقامها على أساس التمييز بين جانبيين في الإله: طبيعته الأولانية (primordial) وطبيعته الناتجة (consequent). من حيث طبيعته الأولانية، فإن الإله ثابت وخارج الزمان، ووجوده الفعلي لا نهائي وكامل. إن الإله أبدي، ولكن أبعديته أبدية ميتة. ومن هذه الوجهة للنظر، فإن الإله ليس إلا صفة «للدفعة الخلاقة»، والخلق وحده هو الذي يدفع به إلى الحياة.

ولكن للإله طبيعة أخرى ناتجة، ويبدو أنها تتمثل في الصفات الذاتية الأخرى التي ينسبها وايتهد إلى الإله. فالإله، من حيث طبيعته الناتجة، هو «الإدراك» (pre-hension) الواعي التصوري الكلي، وهو كلي الحضور، وما العالم المثالي إلا وصف له. إن سائر المفردات والسمات المخصصة التي في العالم عليها أن تتناسق فيما بينها وأن تتكافئ مع بعضها البعض، وذلك في إطار الرؤية الإلهية اللانهائية. ولكن الإله محدد، من حيث طبيعته الناتجة، وهو في صيرورة، ويشري بغير توقف من جراء «إدراك» عناصر جديدة تباعا.

(٦٦٢) إله أرسطو هو المحرك الأول الذي لا يتحرك، عقل خالص لا يفكر إلا في ذاته، ولا صلة له بالعالم، ولا بالإنسان من باب أولى.

إن الإله مباطن في العالم ومتعال عنه في نفس الوقت، هو مباطن فيه، بقدر ما هو حاضر في كل موجود، وهو متعال عنه بقدر ما يتعالى كل «حدث» على «حدث» آخر. ويروق لسوايتهد، في هذا الصدد، أن يجمع في مذهبه بين المتناقضات، حيث يستخدم هنا لغة مختلفة كثيرا عن لغته المعتادة في معظم أعماله الأخرى، ألا وهي لغة التصوف الأفلاطوني المحدث.

ولن ندخل في تفاصيل نظرية وايتهد اللاهوتية، ولكننا نشير إلى جزئية من جزئياتها. إن الشر، في رأي وايتهد، منظورا إليه في ذاته، هو شيء إيجابي، ولكنه يؤدي إلى الفوضى والتدني في العالم. ولما كان الإله هو مبدأ التناسق والانسجام، ومبدأ النظام، ومبدأ القيمة والسلام، فإن الشر لا يمكن أن يأتي من مصدره. وينتهي وايتهد إلى أن الإله خير بالمعنى الأخلاقي، وأنه هو الذي يتسبب في التقدم النوعي الذي يحدث في العالم. إن غاية الإله تتجسد في المثل العليا الجزئية في الوضع الحاضر للعالم. ومن هذا الجانب، فإن الإله هو القائم على تقييم العالم. إنه في صراع مع الشر، وهو رفيق كل هؤلاء الذين يتعذبون، والذين هم معه في صفه يحاربون.

الفصل الرابع والعشرون

الفلسفة التوماوية

أولا: خصائصها ومثلوها

تعتبر المدرسة التوماوية (والمسماة أيضا التوماوية الجديدة)، والتي تطور الآراء الرئيسية التي عرضها القديس توما الأكويني (١٢٢٤ - ١٢٧٤ م)، واحدة من أهم الحركات الفلسفية في هذا العصر. وقد وافقت الكنيسة البابوية على فلسفة القديس توما الأكويني موافقة رسمية في الرسالة البابوية المعنونة «Aeterni Patris»، والمنشورة في عام ١٨٧٩ م ومعظم أتباع التوماوية من الكاثوليك، ولكنها ليست هي الحركة الفلسفية الوحيدة في داخل العالم الكاثوليكي (٦٦٣). من جهة أخرى، فإن عددا من ممثليها المميزين من غير الكاثوليك (مثلا، المفكر الأمريكي م. أدلر والفيلسوف الإنجليزي ا. ل. ماسكول).

وقد كانت التوماوية حركة منزوية غير معروفة كثيرا، خارج الدوائر الكهنوتية، حتى الحرب العالمية الأولى، إلا أنها أصبحت تعتبر في منتصف القرن العشرين

(٦٦٣) يمكن إيجاز أبرز اتجاهات الفلسفة الكاثوليكية الحالية فيما يلي:

أولا: الاتجاه الأوغسطيني (نسبة إلى القديس أوغسطين)، وهو اتجاه حدسي فعلي، وغالبا ما يكون براجماتيا كذلك، ويمثله يوهانس هسن وبيتر فست.

ثانيا: الاتجاه المدرسي الجديد (ذو توجه عقلي)، وفيه:

١- أتباع دنز إسكوت (المدرسة الفرنسيسكانية)

٢- أتباع سوارز (وهم ب. سكوك، ل. فوتشسر، ٣- التوماوية، وفيها: أ مجموعة تجتهد في التوحيد بين التوماوية والتوجهات الحديثة غير المدرسية (ج. مارشال، و. جايسر، ب- أتباع لويس دي مولينا، ج- التوماوية بالمعنى الدقيق. هذه المجموعة الأخيرة هي أهمها جميعا سواء من حيث عدد مفكريها أو من حيث تأثيرهم، وإن كانت ممثلة في ألمانيا تمثيلا ضئيلا.

(هامش من المؤلف).

الميلادي واحدة من أهم الحركات الروحية لهذا العصر. والواقع، أن أي مجموعة فلسفية أخرى ليس لها ما للتوماوية من مثل هذا العدد الكبير من المفكرين ومن مراكز البحث ويكفي أن نشير أن الصحيفة البيلوجرافية للمدرسة، وهي Bulletin Thomiste، تحتوي سنويا على حوالي خمسمائة عرض لكتب ومؤتمرات، وأنه يظهر في العالم ما لا يقل عن خمسة وعشرين صحيفة علمية توماوية.

لقد شهدت الحركة التوماوية أكبر نمو قوي لها في فرنسا وفي بلجيكا، ولكن لها ممثلين ومراكز للبحث في كل البلاد الغربية على التقريب. أهم هذه المراكز هو «المعهد العالي للفلسفة» في جامعة لوفان، في بلجيكا، والذي أسسه دزيريه مرسيه (١٨٥١ - ١٩٢٦ م)، و«المعهد الكاثوليكي» في باريس و«الجامعة الكاثوليكية» في ميلانو، ومعهد «الانجليكوم» في روما، وجامعة فرايبورج في سويسرا. وفي الأعوام الأخيرة انتشرت المدرسة بقوة في بلاد اللغة الإنجليزية في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولن نشير هنا إلا إلى بعض وحسب من الجبهة الغفيرة من المفكرين التوماويين. ففي جيل سابق يبرز إلى جوار مرسيه، امبراواز جاردني (١٨٥٩ - ١٩٣١ م)، ويوزف جرت (١٨٦٣ - ١٩٤٠ م). ومن أبرز أتباع «جرت» ريجنال جاريجو - لاجوانج (ولد عام ١٨٧٧ م)، وربما كان هو المفكر الأكثر نظامية في المدرسة. ولكن أشهر الفلاسفة التوماويين هو جاك ماريتان (ولد ١٨٨٢ م)، الذي يعد في منتصف القرن العشرين قائد الفلسفة التوماوية. ولنذكر إلى جواره أيضا أنتونان د. سرتيانج (١٨٦٣ - ١٩٤٨ م). وهناك فيلسوف فرنسي آخر، اشتهر على الخصوص في ميدان تاريخ الفلسفة، ولكنه معروف أيضا بكتابات النظامية، ألا وهو إتيان جيلسن (ولد ١٨٨٤ م).

أما في بلاد اللغة الألمانية، فلنذكر جالوس أم. مانسر (١٨٦٦ - ١٩٤٩ م)، والكسندر هورفات (ولد ١٨٨٤ م)، ومؤرخ الفلسفة في العصور الوسطى المسيحية المعروف مارتن جرابيان (١٨٧٥ - ١٩٤٩ م)، ويوزف ماوسباخ (١٨٦١ - ١٩٣١ م).

والتوماوية الحديثة «مدرسة» بالمعنى الدقيق للكلمة، فلها مشكلاتها الخاصة، ومنهجها الخاص، وعدد من المبادئ المشتركة التي يعلنها سائر ممثلي المذهب. وهي تشبه، من هذا الجانب، الوضعية الجديدة والمادية الجدلية والمدارس الكانتية الجديدة. ولكنه يوجد، في نفس الوقت، في داخل المدرسة اختلافات قوية في الرأي بشأن عديد من المسائل. إن الفلاسفة التوماويين يجابهون جميعا المشكلات الحالية، ولكنهم يتناقشون فيما بينهم بشأن مسائل تخصهم نوعيا من حيث هم تيار فكري. وتقام بانتظام مناقشات فيما بينهم في المؤتمرات التي يقيمونها كثيرا. ومن بين الدورات الحديثة للمؤتمرات التي عقدها التوماويون مؤتمر ١٩٣٢م. الذي خصص للفلسفة الفينومينولوجية، ومؤتمر ١٩٣٣م، وخصص لما يسمى «بالفلسفة المسيحية»، ومؤتمر ١٩٣٥م الذي درس العلاقات بين الفلسفة والعلوم الطبيعية، وكذا مؤتمر الأكاديمية التوماوية في روما، عام ١٩٤٧م، الذي قام بمناقشة الفلسفة الوجودية.

ثانيا : الوجود «الفعل» و«القوة»

في قلب الفلسفة التوماوية تقوم الميتافيزيقا، وهي والأنطولوجيا كالأمر الواحد، وموضوعها الوجود من حيث هو وجود.

إن مفهوم الوجود ليس واحدي المعنى، بل هو «تمائلي» (Analogique)، أي أن كلمة «وجود» يكون لها معنيان مختلفان حينما تطبق على موضوعين مختلفين، ولكن معناها يظل هو هو تناسبيا.

أهم مذهب يقول به التوماويون في صدد الوجود هو مذهب «الفعل» و«القوة»، وهو يشكل القضية المركزية في نظامهم الفلسفي، حيث تترابط سائر تقريراتهم بالارتباط بهذه القضية المركزية. وهكذا يميز الفلاسفة التوماويون بين الوجود في حالة الفعل والوجود في حالة «القوة». وما هو بالفعل من وجهة نظر معينة، هو ما يكون «موجودا» ابتداء من هذه الوجهة للنظر. وما هو «بالقوة» هو غير الموجود، ولكنه يمكن أن يوجد وجودا حقيقيا. مثال ذلك، الطفل الذي يمكن أن يصير عالما رياضيا هو رياضي «بالقوة»، من حيث الإمكان. والعلاقة المتبادلة ما بين ما بالقوة

وما بالفعل هي علاقة الأساس (أو الأرضية) القابل للتحديد مع فعل التحديد الذي يدخل عليه .

أول تطبيق هام لنظرية القوة والفعل يوجد في مذهب الماهية والوجود . كل وجود ، ماعدا الإله ، يتكون من ماهية ومن وجود . الوجود هو فعل الماهية الذي به هي تتحقق بالفعل . في الوجود المتعين المتحقق لا يفترق الحدان ، ولكنها مع ذلك متمايزان تمايزا حقيقيا .

تطبيق آخر لقضية القوة والفعل : نظرية المقولات . إن المقولة الأساسية هي مقولة الجوهر ، وهو الموجود الوحيد الذي يحوز الوجود بذاته ، بينما المقولات الأخرى ، التي تسمى «بالأعراض» ، تحديدات تدخل على الجوهر ، بالمعنى الذي تكون فيه علاقاتها به كعلاقة الفعل «بالقوة» . وكثيرا ما أسىء فهم المذهب التوماوي في الجوهر ، ولهذا فإنه من الضروري أن نلاحظ أن هذا المذهب لا يتصور الجوهر على هيئة الموضوع الجامد الذي يدخل عليه التغير ، وإنما هو يتصوره على هيئة الموجود الذي هو وجود بذاته ، أي وجود بالمعنى الكامل للكلمة ، وليست الأعراض أمامه سوى تحديدات ، تدخل عليه ، ووجودها ليس إلا وجودا في داخل وجود آخر (وليس بذاته) .

وتستند النظرية التوماوية في التغير هي الأخرى إلى مذهب القوة والفعل . إن التغير هو عبور من حالة الإمكان إلى حالة الفعل ، وهو من هذه الوجهة وجود ناقص ، حقيقة منقوصة . وبالتالي ، فإن كل تغير يفترض جوهرًا يتغير ، أي كائنا بالمعنى الكامل . ويظهر تعبير برجسون : إن في التغير أكثر مما في الوجود ، يبدو ، على هذا الضوء ، تعبيرا مقلوبا . ولكن علينا أن نميز ، من التغير بالمعنى المشار إليه ، عليا أن نميز الفاعلية ، التي هي النتيجة الميتافيزيقية لوجود الموجود على حالة الفعلية : كلما زادت درجة الوجود زادت معها درجة الفاعلية . وهكذا ، فإن الإله ، وهو كمال الوجود ، هو أيضا كمال الفاعلية .

وهناك نظرية أخرى ترتبط أيضا بمذهب القوة والفعل ، وإن كنا لن نشير إليها إلا بإيجاز ، ألا وهي نظرية العلل الأربع . هذه العوامل الأربعة هي : المادة (ما يتألف

منه شيء ما أو يصير إليه)، الصورة (تحديد المادة)، العلة الفاعلة، والغاية. تؤلف هذه العلل الأربع ترتيباً تصاعدياً فيما بينها، حيث تبدو الغاية هي العلة الأعلى. ذلك أن كل علة فاعلة تفعل، واعية أم غير واعية، من أجل غاية، بينما الصورة لا تدخل على المادة إلا بفعل العلة الفاعلة.

ثالثاً: فلسفة الطبيعة

إن الموجود الخاضع للتغير مرتب رأسياً بحسب درجة حالة الفعلية التي يحوزها، أي بحسب درجة كمال الوجود فيه. في هذا الميدان، فإن المذهب التوماوي الأساسي هو مذهب الصورة والمادة. إن كل موجود مادي يتكون من «مادة» ومن «صورة» تحدد تلك المادة. وعلاقة المادة بالصورة كعلاقة «القوة» بالفعل. إذا حللنا أجد الموجودات من هذه الزاوية، فإننا نجد في النهاية، وبعد تجريده ذهنياً من كل صورة، نجد «مادة أولى» هي عنصر ذلك الموجود، والتي تتمنع على أي تحديد، وتقع، من حيث كونها إمكانية خالصة، في أقصى الحدود الملازمة للوجود. هذه «المادة الأولى» هي مبدأ التعدد والقابلية للانقسام في الأشياء المادية. أما وحدة هذه الأشياء المادية فتأتيها من الصورة وحدها، وهي التي تُعد أيضاً مبدأ الفاعلية في الموجود الكائن. إن الصورة هي التي تقود الكائن، وتكوّن مع المادة فيه وحدة هي الصق ما يكون بين أي عنصرين مختلفين في الطبيعة.

أدنى الصور هي صورة الأجسام الجامدة، فالناقص في هذه الحالة هو الوحدة العضوية والفاعلية الذاتية، فالجسم الجامد هو أكثر الموجودات سلبية، وهو لا يستطيع أن يدخل في نشاط ما إلا عن طريق موجود آخر. ثم تظهر وحدة وفاعلية من درجة أكبر في ظاهرة الحياة، فالكائنات الحية تمتاز دائماً بفاعليتها الذاتية الموجهة بأزاء غاية، وإن كان هذا التوجه غالباً ما يكون غير شعوري. ويرى التوماويون أنه من غير الممكن أن تفسر الحياة على نحو ميكانيكي صرف، ولكننا لا نحتاج، من جانب آخر، إلى القول بوجود جوهرين مختلفين في النبات والحيوان، جوهر مادي وجوهر حيوي. ذلك أن المبدأ الحيوي إنما هو بالأحرى صورة الكائن الحي، أي أنه مضمون أعلى، وهو الذي يحدد الموجود الحي في كله. وتظهر في الحيوانات، على

الأخص ، درجة أعلى ، فالحيوانات ليست فاعلة وحسب ، وإنما تتجه فعاليتها صوب غاية تعرفها . إن استقلالها الذاتي ، ومن هنا نشاطها الخاص بها ، يصير لهذا السبب أكبر وأكبر ، وهو ما يفسر حيازتها لدرجة أعلى من كمال الوجود . أما عند الإنسان أخيراً ، الذي يقف عالياً فوق مرتبة الصور النباتية والحيوانية ، فإن النفس العاقلة تظهر ، وهي تحوز كمالات سائر الصور الدنيا في إطار صورة فريدة روحية أعلى . إن الإنسان لا يعرف غايات فاعليته وحسب ، بل إنه أيضاً قادر على وضع تلك الغايات بارادته . فهو ، إذن ، الحائز على أعلى كمال للوجود يكون ممكناً على الأرض .

رابعاً : العقل

العقل هو أعلى درجة من درجات الوجود . وهو يتميز بأنه لا مادي ، وهذه اللامادية مظهرها عدم قابليته للانقسام ، وعلى الأخص استقلاله الذاتي . وهو غير مربوط إلى نظام المكان والزمان ، وهو قادر على معرفة الماهيات العقلية غير المادية ، عبوراً بمعرفة الظواهر المادية ، وعلى إرادة الغايات التي تتعدى الماديات .

والمعرفة إما حدسية ، وهي تأخذ اسم « القوة العاقلة » ، وإما استدلالية ، وهي التي تأخذ اسم « العقل » والإرادة استجابة وتفاعل ، مثل سائر الاستجابات والتفاعلات المعروفة ، ولكنها تنتمي إلى النظام العقلي . وكما أن القوة العاقلة يمكن أن تعرف الماهيات غير المادية ، فإن الإرادة تستطيع أن تريدها .

وحيث إن الإرادة ، بسبب لا ماديتها ، منفتحة على اللانهائي ، فإن أي موضوع محدود نهائي لا يستطيع أن يحددها ، بل الإرادة حرة بازاء الموضوعات المحدودة النهائية . إن أي خير محدد لا يستطيع أن يحدد الإرادة ويوجهها . لهذا ، فإنها حرة ، ليس فقط بمعنى أنها تلقائية الحركة ، بل وكذلك لأنها قادرة على الفعل أو اللا فعل بعد تحقق كافة الشروط اللازمة للسلوك .

ولكن العقل في الإنسان مرتبط أوثق ارتباطاً بالتكوين العضوي النفسي في كله : إن النفس العاملة إنما هي « الصورة » الواحدة للموجود الإنساني . إن الإنسان بتركيبه جسمه ، وبوظائفه العضوية ، يلتقي مع الحيوان ، ومن هنا فإن ماهيته حاوية

للوظائف النباتية والفيزيكية والكيميائية . في الإنسان ، يعتمد العقل اعتمادا ظاهرا على الكيان العضوي الذي للإنسان ، وهو ما يظهر من واقعة أن إتلافا هينا للمراكز العصبية يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الشلل به .

هذه النتيجة لها أكثر من مظهر . في ميدان المعرفة ، تقدم الحواس والمخيلة الموضوعات التي ستعمل عليها المعرفة العقلية . في ميدان الإرادة ، تضغط الإندفاعات الانفعالية على الإرادة ضغطا شديدا . ومن المهم أن نلاحظ ، فيما يخص ميدان المعرفة ، أن هذه التبعية المشار إليها ليست ذاتية ، بل هي تبعية موضوعية . ومثال ذلك ، أن اضطراب المراكز العصبية يؤثر مباشرة (ذاتيا) على المخيلة ، ويجعل قيامها بنشاطها غير ممكن ، وفي هذه الحالة ، ونظرا لغياب الموضوعات التي لا تقدمها المخيلة إلى العقل ، فإن العقل لا يستطيع أن يعمل . وفي المقابل ، فإنه ليس هناك من تبعية ذاتية للعقل بإزاء الجسم . نعم ، إن النفس هي صورة الجسم ، ولكن النفس العاقلة ترتفع فوق مستوى المادة . إن النفس خالدة ، لأنها ليست بذات أجزاء ، نظرا لكونها غير مادية ، فلا يمكن أن تفنى بالتفكك أمام الموت .

خامسا : المعرفة

لا تشكل نظرية المعرفة ، عند معظم المفكرين التوماويين ، موضوعا لمبحث مخصوص ، وإنما هي مجرد جزء من الميتافيزيقيا ، كما هو الحال عند الكساندر الإنجليزي وهارتمان الألماني . وهي لا يمكن أن تكون أساسا لفلسفة الوجود ، بل ، بالعكس ، هي التي تتأسس على أساس من نظرية الوجود : ذلك أن المعرفة هي أن يصبح المرء الآخر من حيث هو آخر^(٦٦٤) وقد يبدو هذا الوضع ، لأول وهلة ، غريبا ، ولكنه يتضح حين ننتبه إلى الطبيعة العقلية للنفس : فالنفس ليست مادية ، وبالتالي فهي غير محدودة ، وهي قادرة على أن تصبح ، «قصدا» ، شيئا آخر غيرها ، بدون التوقف عن أن تستمر هي هي إن هذا هو ما يحدث فعلا في المعرفة الحسية ،

(٦٦٤) الإدراك تمثل ، وحين تدرك شيئا ما ، شخصا أو مكانا أو فكرة ، فكأنك تمتلأ به أو بها ، وتصير هذا الشخص أو ذلك المكان أو تلك الفكرة ، على مستوى مضمون التعقل ، على نحو ما .

بقدر ما يحتوي هذا النوع من المعرفة على قدر معين من اللامادية (٦٦٥). ولكن هناك فرقا جوهريا ما بين المعرفة الحسية وتلك العقلية: فالأولى لا تدرك غير المادي المتعين، الحسي العرضي، ولا تستطيع على الإطلاق أن تعرف الوجود من حيث هو وجود، ولا أي مضمون عقلي كان. أما الثامية، وعلى الضد، فإن محورها هو الوجود، وهي تدرك الكلي والعام مباشرة وبذاتها والكلي والعام هو وحده ممكن المعرفة على التمام.

ولكن لا ينبغي، مع ذلك، استنتاج أن العالم يحتوي على «كليات» من حيث هي كليات. إن الوجود هو الوجود الفردي المتعين. ولكن كل موجود كائن له ماهية عقلية (اللا موجود هو وحده اللامعقول، وكل موجود هو موضوع ممكن للعقل). هذه الماهية توجد وجودا متعينا في الواقع، ولكن العقل هو الذي يرفعها إلى مقام الكلية والعمومية، وذلك بوسيلة التجربة. فهو يجردها أولا من ظروف التواجد المفرد، ثم يقارنها مع الموجودات المفردة الأخرى، ويصل إلى إكسابها طابع الكلية. بعبارة أخرى: إن المضمون العقلي موجود بالفعل في الأشياء، بينما الكلية ذاتها إنتاج من العقل، هي وجود عقلي ذهني يتأسس على ماهو قائم في الواقع. إن التجريد ينطلق من النسخ الحسية التي تقدمها المخيلة إلى العقل، من رسوم يقوم بصنعها التخيل.

ولا توجد معرفة «قبلية» بالمعنى المعروف عند كانت. فما أن تكون التصورات، حتى يصبح ممكنا، وبدون العودة إلى المعرفة الحسية، تكوين قوانين كلية بوسيلة تحليل التصورات. ثم نصل بوسيلة هذه القوانين، وبالتحليل الذي يقوم به الفكر، إلى قوانين جديدة، ليتمكن أن تصبح إثراء وإضافة حقيقيين إلى المعرفة، كما هو ظاهر في ميدان المعرفة الرياضية. ذلك أن الفكر يسمح لنا بأن نستدر من المفترضات شيئا كان قائما فيها، ولكنه كان قائما فيها على هيئة الإمكان، «بالقوة».

إن نظرية المعرفة التوماوية، كما نرى، نظرية واقعية، بالمعنى الدقيق للكلمة

(٦٦٥) حين تدرك الباب، فإن خشبه لا يدخل إلى العينين، وإنما صورته وحسب.

فالذات عندها لا تنتج الموضوع، بل تنتج وحسب رسمه العقلي، وهو ما يسمى بالنوع». أن المعرفة لا تعني صنع الشيء المعروف (٦٦٦)، بل إدراكه في ذاته وحسب.

كذلك، فإن التوماوية مذهب «عقلي». فالقوة العاقلة وحدها هي القادرة، بمعونة العقل، على إيصالنا إلى معرفة الواقع معرفة حقيقية. هذه المعرفة لا يمكننا الحصول عليها «قبلها»، بدون الخبرة الحسية، إنما هي تكتسب بطرق مناهج العقل. إن هذا لا يتعارض مع التجربة ومع الحياة، لأن المعرفة العقلية هي الصورة الأعلى للتجربة، وهي اكتمال الحياة، حياة العقل.

سادسا: الإله

إن الفكر المضطر إلى التسليم بوجود الإله. فحيث أن اللامعقول مستحيل (لأن الموجود والحقيقي مفهومان متبادلان: *Ens et verum convertuntur*)، فلا يمكن الأخذ بوجود الموجودات التجريبية المعروفة بدون الاعتراف في نفس الوقت بوجود خالق لها. ذلك أن الماهية، في كل موجود تجريبي، مختلفة اختلافا حقيقيا عن الوجود، وليس من الممكن العثور على سبب كاف لتفسير إتحادهما معا، اللهم إلا إذا صعدنا إلى موجود يكون وجوده هو عين ماهيته. ولا يوجد لهذا الموجود أي حد يرد على ماهيته، التي ينبغي إذن أن تكون لا نهائية، و«فعلا» متحققا خالصا، كامل الوجود، ومن ثم فإنه ينبغي أيضا أن يكون كامل الخير، كامل الجمال، وكاملا من جهة سائر القيم.

ومع ذلك، فإنه لا يمكن لنا أن نتصور الإله على هيئة الموجود المخلوق المتنامي حتى بلوغ مستوى اللانهاية. إنما هو موجود بالمعنى «التماثلي»، ومن ثم فوجوده مختلف عن وجود المخلوقات. ويبدو على هذا الضوء تهافت النظريات القائلة بوحدة الوجود والالوهية، والتي تنطلق من افتراض أنه من غير الممكن أن تقبل في نفس الوقت إلها لا نهائيا والعالم معا. وتضاف، ضد نظريات وحدة الوجود والإلوهية، حجة أخرى، هي أن الإله، وهو الكامل في وجوده، لا بد أن يتصف بما

(٦٦٦) كما هو الحال في مذهب كانت.

نسميه العقل ، وبالإرادة ، والمحبة والمعرفة ، وأنه ينبغي بالتالي أن يكون شخصا ، وإن كان شخصا بالمعنى «التماثلي» هنا أيضاً (٦٦٧) .

ويوصف الفلاسفة التوماويون العلاقة بين الإله والعالم على الوجه التالي :

أولاً: وفيما يخص الماهية ، فإن كل ماهية محددة نهائية تكون على هيئة المشاركة (participatio) في ماهية الإله ، الذي ينبغي أن نتصوره على هيئة النموذج والمنبع اللانهائيان لكل الماهيات . فمحل عالم المثل الأفلاطونية (وهو محال في نظر العقل Absurde عند التوماويين) نجد أمامنا الإله صاحب الوجود الحقيقي .

ثانياً: إن وجود سائر الأشياء هو ، أيضاً ، مشاركة في وجود الإله . فالموجود الكائن المخلوق ، من حيث هو مكون من حالة الفعلية وحالة «القوة» ، هو ، من هذا الجانب المزدوج ، مشاركة في حالة الفعلية الخالصة اللانهائية التي هي للإله (Actus Purus) . ولكن على حين أن وجود الإله يحدد بالضرورة كل ماهية ، وعلى نحو لا يكون في مقدور الإله ذاته تعديلها ، فإن وجود كل شيء يعتمد على إرادة الإله الحرة . من هذا المنظور ، يبدو تاريخ العالم كله على هيئة تحقق لحظة إلهية أبدية ، أنشأها الإله حراً بإرادته . ويصبح من الواضح ، من ثم ، أن للعالم غاية ، وهذه الغاية لا يمكن إلا أن تكون ذات الغاية التي هي للإله ، وبالضرورة كذلك ، ألا وهي الإله ذاته (٦٦٨) ومن جهة أخرى ، فإنه يصبح واضحاً الآن أن الحقيقة ، بالمعنى المنطقي وبالمعنى الإنساني ، إنما هي حقيقة مشتقة وليست أصلية ، لأن أساسها هو الحقيقة الأنطولوجية الوجودية ، المتمثلة في توافق الموجود المخلق مع فكر الإله .

إن الفلسفة لا تعرف الإله إلا من حيث هو مبدأ للعالم ، وليس في مقدورها أن توضح أي إيضاح طبيعة حياته الباطنة . وإذا كانت هذه المعرفة الأخيرة ممكنة ، فإنها لن تكون ميسرة إلا بفضل الوحي والإيمان . ومن المؤكد أنه ليس ممكناً إدخال عنصر الوحي في إطار النظام الفلسفي على هيئة عنصر مكون إيجابي في هذا النظام ، لأن

(٦٦٧) أي أنه شخص ، ولكن ليس على نموذج الشخص الإنساني .

(٦٦٨) الإله غاية ذاته .

الفلسفة تشق طريقها لا بشيء إلا بالمنهج العقلي ، وابتداء من منطلق التجربة الطبيعية . على الجانب الآخر، فإن الفلسفة لا تحوز أي أساس تعتمد عليه في إنكار إمكانية الوحي . كذلك ، فإن مضمون الوحي لا يمكن أن يكون متناقضا مع المذاهب الفلسفية والعلمية ، لأن العالم والوحي يأتیان كلاهما من نفس الإله الحق شامل العلم . إلا أن الفلسفة ، وبصرف النظر عن أي وحي إلهي بعينه ، تستطيع أن تقدم نظرية في الدين الطبيعي ، وهو ما قامت به الفلسفة التوماوية في شتى عصورها ، ولكن في هذا العصر الأخير بخاصة .

سابعاً : الأخلاق

العقل الإنساني له علاقتان مع الوجود القائم : ذلك أن الوجود ، من حيث هو موضوع للمعرفة ، يَكُونُ أساس المعرفة ، ومن حيث هو الإرادة فإنه أساس الخير . ويميز التوماويين بين الخير المطلق ، والخير الممتع ، والخير النافع . ولكن هذا الخير النافع ليس إلا تابعا للأول .

إن نظرية القيم التوماوية هي نظرية في الخير ، وهي تشابه كثيرا نظريتها في الكليات . ذلك أن القيم ، هي الأخرى ، لها أساسها القائم في الوجود ، ولكنها لا توجد ، من حيث هي قيم ، إلا عند الذات المقومة .

ويميز المفكرون التوماويون بين عالين كبيرين من القيم : فهناك عالم القيم الجمالية ، حيث موقف الذات بإزاء الخير هو موقف التأمل ، وهناك كذلك عالم القيم العملية ، وفيها يكون الموقف موقف فعل ونشاط . وهم يميزون ، من جديد ، في عالم القيم العملية ، ما بين عالين : عالم التكنولوجيا ، حيث يتكون موضوع النشاط خارجيا ، وعالم الأخلاق ، حيث يكون الموضوع هو نفسه فاعل قائم بالعمل . ويرى التوماويون أنه لا توجد قيم دينية لا تكون في نفس الوقت ، من حيث هي كذلك ، قيا أخلاقية .

إن الأخلاق التوماوية أخلاق غائية ، ولا يمل التوماويون من تكرار التأكيد على أن الأخلاق هي في جوهرها نظرية السلوك الإنساني ، وأنها ، بالتالي ينبغي أن تستقيم

على أساس من مذهب في الغاية ، وهم يفعلون ذلك في وجه المذهب الكانتي ، الذي يقيم الأخلاق على الواجب ، من جهة ، ووجهة النظر الفينومينولوجية ، التي ترى أن مفهوم القيمة هو مركز الأخلاق ، من جهة أخرى . هذه الغاية التي يهتم بها الفلاسفة التوماويون هي الغبطة (Beatitude) للإنسان ، مفهومة على أنها نشاط دائم وكامل لموجود كامل .

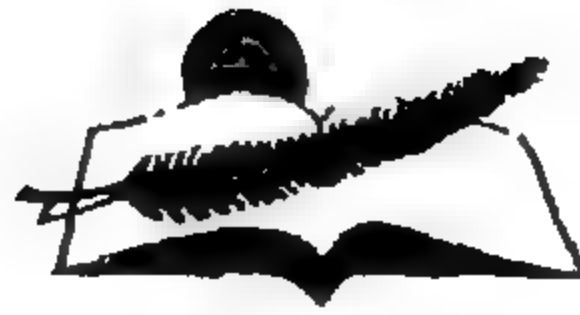
وهكذا يظهر الطابع الديناميكي للفلسفة التوماوية في مجال الأخلاق أيضا . وحيث أن النشاط الدائم ليس ممكنا إلا حينما يكون الذات الفاعلة قد انضبطت ، من حيث سائر ملكاتها ، بوسيلة الاتجاهات المستقرة (Habitus) ، فإن الفضائل تصبح ذات أهمية عظيمة في النظام الأخلاقي التوماوي . وعلى هذا ، فإن الأخلاق التوماوية هي ، جوهريا ، أخلاق في تكوين الخلق وأخلاق تربوية . وهي ترى أن الإنسان يحوز توجيهات غريزية ، ولكن عليه أن يصل بها إلى حد الكمال عن طريق جهد التربية الذاتية ، والفضيلة التي يحصلها لقاء هذا الجهد تصيره حراء بالمعنى الكامل للكلمة . إن الأمر ليس أمر الإخضاع العنيف للعواطف تحت قيادة القوانين الأخلاقية ، بوسيلة قوة الإرادة . إنما المثل الأعلى هو بالأحرى تنظيم الجهاز النفسي للإنسان وتهذيبه ، بحيث يمكن للإنسان ليس فقط أن يفعل ويسلك على نحو خير ، بل وكذلك أن يسلك سلوكا طيبا على نحو ميسر منطلق .

الفضيلة الكبرى هي فضيلة الحكمة العملية (Prudence) ، وهي تقوم في توجه الذكاء نحو تكوين حكم عملي صحيح بشأن مسألة معينة من مسائل السلوك ، . وهنا نجد أنفسنا أمام وجه مميز للنزعة العقلية التوماوية . إلا أن الحكمة العملية لا يمكن أن تعمل على وجه صحيح إلا مع تهذيب الإرادة وتنظيمها ، تحت توجيه العدل بمعناه الأوسع والأعم ، ومع تهذيب الانفعالات وتنظيمها هي الأخرى ، تحت قيادة القوة والاعتدال .

يقوم مذهب القانون الأخلاقي ، هو الآخر ، بدور هام في النظام الأخلاقي التوماوي . إن الوعي هو الذي يحدد على وجه مباشر السلوك الإنساني . ولكن هذا الوعي ماهو إلا تعبير عن القانون الطبيعي ، أي عن قوانين أخلاقية مباطنة للطبيعة

البشرية ذاتها . مثال ذلك ، فإن القانون الإخلاقي يدين الزنا ، لأن الطبيعة الإنسانية (نفسيا وفيزيولوجيا) تتطلب من الإنسان واحدة الزواج . هذا القانون الطبيعي يجد في القانون الوضعي توضيحا له وتطبيقا في نفس الوقت ، بينما هو ، أي القانون الطبيعي نفسه ، تعبير عن القانون الأبدي ، أي عن الخطة الإلهية التي هي أساس تكوين العالم . ولكن لا ينبغي فهم المذهب التوماوي على أنه يعني أن الأساس الأخير للنظام الأخلاقي يعتمد على الإرادة الإلهية ، لأن الإله ذاته غير قادر على تغيير القوانين الأخلاقية ، لأنها لا تتأسس على إرادته ، بل على وجوده .

ويقوم المذهب الاجتماعي ، كذلك ، بدور هام في الأخلاق التوماوية . إن الإنسان الفرد هو أعلى مراتب الوجود في العالم ، ولذلك ينبغي على سائر الموجودات الأخرى أن تكون في خدمته . ولكن المجتمع ليس أمرا مصطنعا ، وهو أكثر من مجموع البشر فيه ، لأنه يحتوي ، من بعد البشر ، على علاقات واقعية حقيقية . كذلك ، فإن الإنسان ، بطبيعته ، كائن اجتماعي ، ويقوم الخير المشترك بدور حاسم في السلوك ، وذلك في إطار نظام الفضائل . وهكذا ، فإنه العدل الاجتماعي ، في نهاية الأمر ، الذي يقتضي إنشاء الفضائل «الشخصية» الخالصة ، ومنها الاعتدال على سبيل المثال ، وذلك لأن قيمة الإنسان تمثل قيمة بالنسبة للمجتمع .

ملاحظات ختامية انتقادية حول فلسفات الوجود

في الاتجاهات الفلسفية الأخرى في الفكر الأوربي في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، يمكن أن نضع أيدينا، في كل حالة، على فكرة جوهرية محددة، هي التي تبدو موحية بأفكار الفيلسوف المعين الأخرى. مثل هذه الفكرة الجوهرية لا وجود لها عند الفلاسفة الميتافيزيقيين. العلة في هذا أنهم فلاسفة الوجود، ويميزهم أنه يتعدون سائر وجهات النظر المخصصة، وأنهم يقبلون في نظمهم الفلسفية كل الأفكار الجزئية التي تقدمها المدارس الأخرى. ينتج عن هذا أنه لا يمكن للمؤرخ أن يعارض تيار الميتافيزيقا المعاصر بالحركات الفلسفية الأخرى، ولا أن يقارنه معها. فهذا التيار يقف في موقع أعلى منهم، كشأن الفلسفة من حيث هي فلسفة، حين تشرف من علو على العلوم المخصصة.

وهكذا استطاع الميتافيزيقيون أن يشبعوا حاجات إنسانية خالدة، وهي تبدو حاجات ملحة في هذا العصر على الخصوص. إن فلسفتهم هي فلسفة الوجود المتعين، وهي على الخصوص فلسفة عن الشخص الإنساني. انهم لا يرفضون أي مشاركة إيجابية قدمها ممثلو المدارس الأخرى. فهم يعترفون بنتائج العلوم باعتبارها جزءا حقيقيا من المعرفة الإنسانية، وليس هذا إلا مثالا واحدا على توجههم ذاته، ولكنهم ينتظمون هذه النتائج، مثلها مثل غيرها، في إطار كل شامل عضوي فيه يحتل الإنسان، الذي يفهمونه هكذا أفضل من فهم المدارس الأخرى له، المكان الجدير به، محتفظا بكل ثراء وجوده وبالامتداد الواسع لمشكلاته. ولكن هذه النزعة الشخصية لا تقف دون الاهتمام بميادين الواقع الأخرى وإيفائها حقها. إن أي نظام فلسفي آخر لا يمكن أن يتصف بمثل هذا التوازن وبمثل هذا الاعتدال وبمثل هذه

العقلانية ، قدر ما يتصف بذلك كله تيار الميتافيزيقا والنظم الفلسفية التي قدمها الميتافيزيقيون .

إن الفلاسفة الميتافيزيقيين يناقشون أكثر المشكلات تنوعا مناقشة شاملة متعمقة . ولن ندخل في هذا الصدد إلى التفاصيل ، ولكننا نشير على سبيل المثال إلى تحليل المعرفة عند وايتهد ، واستكشاف مشكلة الترابط بين النفسي والفزيولوجي عند التوماويين ، وما قدمه هارتمان من أفكار جديدة ، بشأن الحرية . ويكفي وحسب أن مجرد عرض المشكلات يحتمل عند هؤلاء الميتافيزيقيين مكانا أرحب مما يحتمله عرض حلول فلاسفة التيارات الأخرى .

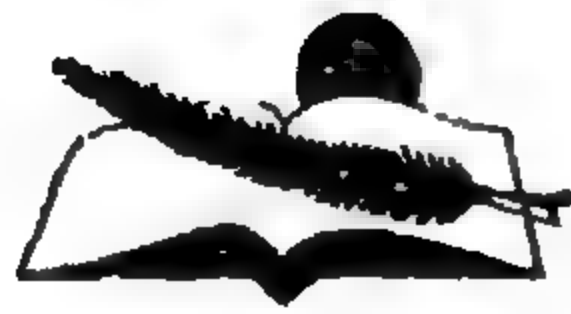
ومن الطبيعي أن يكون لكل نظام فلسفي ، مما درسنا ، نقاط ضعفه . ولكن ينبغي ، قبل كل شيء ، من أجل تقدير هذه النظم الميتافيزيقية تقديرا عادلا ، أن ننتبه إلى ضخامة المشاركة الإيجابية للميتافيزيقيين ، وهي مشاركة ظهر عجز فلسفة القرن التاسع عشر الميلادي ، وهو بسبيل الانتهاء ، عن الإتيان بمثلها عجزا تاما : أي تقديمهم لنظرية أنطولوجية وتصور عضوي عن الواقع كله .

فإذا فحصنا الميتافيزيقا الأوربية في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي ، ابتداء من هذه الوجهة المزدوجة ، وجدنا في هارتمان فيلسوفا أنطولوجيا من درجة عليا ، ولكنه يرفض ، من حيث المبدأ ، أن يتقدم بتفسير ميتافيزيقي (وإن لم يبق دوما محافظا على هذا المبدأ) . في الناحية الأخرى المقابلة ، نجد صامول الكساندر ، من غير شك ، ونرى جهده ، المثمر غالبا ، في الوصول إلى تركيب عام ، ولكن تصاحبه مشاركة ضعيفة في النظرية الأنطولوجية . وتقف في الوسط بين هذين التطرفين نظم كل من وايتهد والتوماويين ، الذي يقدمون نظرية أنطولوجية ومذهبا ميتافيزيقيا في نفس الوقت . ولكن أنطولوجيا التوماويين لا تقل بحال في أهميتها عن أنطولوجيا هارتمان ، كما أنها من جانب آخر تتأسس على تصور للواقع والحقيقة الشاملة ، يتمتع بإتساق وتماسك وبامتداد هو أوسع مما لدى هارتمان .

ولكن الظاهر للعيان ، وأكثر من جوانب الاختلافات بين التيارات المتنوعة في

داخل فلسفة الوجود، إنما هو جوانب الاتفاق فيما بينها، والتي تطبع بطابعها هذه الفلسفة. إن هذا التوافق لجدير بالانتباه بقدر تنوع منابع هذه التيارات تنوعا شديدا: فهناك فيزياء أينشتاين، ومدرسة ماريورج، والفلسفة المدرسية. إن فلاسفة الوجود هؤلاء يتفقون تماما، على اختلافهم، بشأن تصوراتهم الأساسية المؤثرة عن الطبيعة، وعن المعرفة، وعن التكوين المتدرج للعالم، وعن العقل وعن الحرية. إن هذه التصورات، نتيجة البحث الفلسفي، ربما تمثل أفضل ما أتى به الفكر الأوروبي في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي.

ولكن هذا العصر يزل يتحمل خسارة فادحة من جراء النتائج المشثومة التي حملها فكر معادٍ للميتافيزيقا. ولكن واقعة أن أوروبا تملك في هذا العصر مجموعة من الميتافيزيقيين البارزين والمؤثرين يسمح لكاتب هذه الصفحات بالأمل في مستقبل أفضل لأجيال قادمة، مستقبل يكون فيه الإنسان، وحاجاته، ومتطلباته الجوهرية، قد وجد فلسفة عقلية تفهمه فهما أفضل، وتقدره تقديرا أعلى مما قدر عليه في هذه الفترة.

ثبت أسماء الأعلام (١)

Adler, Mortimer,	أدلر
Adamson, Robert,	آدمن (١٨٥٢ - ١٩٠٢ م)
Eddington, Sir Arthur Stanley,	إدنجتون (١٨٨٢ - ١٩٤٤ م)
Ardigo, Roberto,	أرديجو (١٨٢٨ - ١٩٢٠ م)
Ehrenfels, Christian,	إرنفلز (١٨٥٠ - ١٩٣٢ م)
Spaventa, Bertrando,	إسبافنتا (١٨١٧ - ١٨٨٣ م)
Spencer, Herbert,	إسبنسر (١٨٢٠ - ١٩٠٣ م)
Spinoza, B.,	إسبينوزا (١٦٣٢ - ١٦٧٧ م)
Stewart	إستيوارت (١٨٦٣ - ١٩٤٦ م)
Stebbing, L. Susan,	إستبنج (١٨٨٥ - ١٩٤٣ م)
Ostwald, Wilhelm,	أستفالد (١٨٥٢ - ١٩٣٢ م)
Asmus, W. F.,	أسموس
Spranger, Eduard,	اشبرانجر (١٨٨٢ - ١٩٦٣ م)
Stammeler, Rudolf,	اشتاملر (١٨٥٦ - ١٩٣٨ م)
Spengler, Oswald,	اشبنجلر (١٨٨٠ - ١٩٣٦ م)
Avenarius, Richard,	أفيناريوس (١٨٤٣ - ١٨٩٦ م)
Aquinas, Thomas Aquinas	الأكويني (القديس توما الأكويني (١٢٢٤ / ٥ - ١٢٧٤ م)
"Alain". See Émile Chartier	ألان (١٨٦٨ - ١٩٥١ م)
Alexander, Samuel,	ألكساندر (١٨٥٩ - ١٩٣٨ م)
Alexandrov, G. F.,	ألكساندرف
Ingarden, R.,	إنجاردن (١٨٩٣ -)
Engels, Friedrich,	إنجلز (١٨٢٠ - ١٨٩٥ م)
Inge, William Ralph	إنجه (١٨٦١)
Ulyanov, Vladimir Ilich. See Lenin	أوليانوف (انظر لينين)
Ollé-Laprune, Léon,	أوليه - لابرون (١٨٣٩ - ١٨٩٩ م)
Unamuno, Miguel de,	أونامونو (١٨٦١ - ١٩٣٧ م)

(١) أثبت المؤلف بعض الأسماء دون ذكر تواريخ حياتها، وتابعناه في ذلك (المترجم)

Ayer, Alfred J.,	آیر (۱۹۱۰-۱۹۸۹م)
Eucken, Rudolf,	آیکن (۱۸۴۶-۱۹۲۶م)
Einstein Albert,	آینشتین (۱۸۷۹-۱۹۵۵م)
Barth, Karl,	بارت (۱۸۸۶-۱۹۶۹م)
Berkeley, George,	بارکلی (۱۶۸۵-۱۷۵۳م)
Bauch, Bruno,	باوخ (۱۸۷۷-۱۹۴۲م)
Parodi, Dominique,	بارودی (۱۸۷۰-)
Pascal, Blaise,	باسکال (۱۶۲۳-۱۶۶۲م)
Bachelard, Gaston,	باشلار (۱۸۸۴-۱۹۶۲م)
Bayer, Raymond,	بایر (۱۸۶۲-۱۹۲۹م)
Petzoldt, Joseph,	بتزولت
Bradley, Francis, Herbert,	برادلی (۱۸۴۶-۱۹۲۴م)
Pradines, Maurice,	برادینس
Price, H.H.,	برایس (۱۸۹۹-)
Berdyaev, Nikolai,	بردیاائف (۱۸۷۴-۱۹۴۸م)
Bergson, Henri,	برجسون (۱۸۵۹-۱۹۴۱م)
Brentano, Franz,	برنتانو (۱۸۳۸-۱۹۱۷م)
Brunschvicg, Léon,	برنشفیک (۱۸۶۹-۱۹۴۴م)
Broad, C. D.,	برود (۱۸۸۷-۱۹۷۱م)
Pfander, Alexander,	بفاندر (۱۸۷۰-۱۹۴۱م)
Becker, Oskar,	بکر (۱۸۹۳-)
Boll, Maurice,	بل
Planck, Max,	بلانک (۱۸۵۸-۱۹۴۷م)
Blondel, Maurice,	بلندل (۱۸۶۱-۱۹۴۹م)
Poincaré, Henri,	بوانکاریه (۱۸۵۳-۱۹۱۲م)
Popper, Karl,	بوبر ، کارل (۱۹۰۲)
Buber, Martin,	بوبر (۱۸۷۸-)
Boutroux, Émile,	بوترو (۱۸۴۵-۱۹۲۱م)
Price, H.H.,	برایس (۱۸۹۹-۱۹۸۴م)
Pavlov, Ivan,	بافلوف (۱۸۴۹-۱۹۳۹م)
	باولسن (۱۸۴۶-۱۹۰۸م)
Bosanquet, Bertrand,	بوزانکت (۱۸۴۸-۱۹۲۳م)

Buchner, Ludwig,
 Bochenski, I.M.,
 Beauvoir, Simone de,
 Boole, George,
 Bonnet, Étienne,
 Peano, Guiseppe,
 Peirce, Charles Sanders,
 Bacon, Franciss,
 Tarski Alfred,
 Taylor, Alfred Edward,
 Troeltsch, Ernst,
 Testa, Alfonso,
 Twardowski, Kazimierz,
 Thomson, Sir Arthur,
 Toynbee, Arnold J.,
 Gardeil, Mercier Ambroise,
 Garrigou-Lagrange, Reginald,
 Janet, Paul,
 Geiger, Moritz,
 Geyser, J.,
 Grabmann, Martin,
 Gredt, Joseph,
 Green, Thomas Hill,
 Gentile, Giovanni,
 Joad, C.E.M.,
 Gaultier, Jules de,
 Gonseth, Ferdinand,
 Gilson, Étienne,
 James, William,
 Jeans, Sir James Hopwood,
 Darwin, Charles,
 Dantec, Felix Le,

بوشنر (۱۸۲۴ - ۱۸۹۹ م)
 بوشنسکي (۱۹۰۲ -)
 بوفوار (سيمون دي بوفوار)
 بول (۱۸۱۵ - ۱۸۶۴ م)
 بونيه (۱۷۲۰ - ۱۷۹۳ م)
 بيانو
 بيرس (۱۸۳۹ - ۱۹۱۴ م)
 بيکون (۱۵۶۱ - ۱۶۲۶ م)
 تارسکي (۱۹۰۲)
 تایلور (۱۸۶۹ - ۱۹۴۵ م)
 ترلتش (۱۸۶۵ - ۱۹۲۳ م)
 تستا
 تفاردفسکي (۱۸۶۶ - ۱۹۳۸ م)
 تومسون (۱۸۶۱ - ۱۹۳۳ م)
 توينبي (۱۸۹۹ - ۱۹۷۵ م)
 جاردی (۱۸۵۹ - ۱۹۳۱ م)
 جاريچور لاجرانج (۱۸۷۷)
 جانيه (۱۸۲۳ - ۱۸۹۹ م)
 جايجر (۱۸۸۰ - ۱۹۳۷ م)
 جايزر
 جرابيان (۱۸۷۵ - ۱۹۴۹ م)
 جرت (۱۸۶۳ - ۱۹۴۰ م)
 جرین (۱۸۳۶ - ۱۸۸۲ م)
 جنتيلي (۱۸۷۵ - ۱۹۴۴ م)
 جود (۱۸۹۱)
 جوليتيه (۱۸۵۸ - ۱۹۴۲ م)
 جونست (۱۸۹۰ -)
 جلسن (۱۸۸۴ -)
 جيمس (۱۸۴۲ - ۱۹۱۰ م)
 جينز (۱۸۷۷ - ۱۹۴۶ م)
 دارون (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ م)
 دانتک (۱۸۶۹ - ۱۹۱۷ م)

Dante	دانتی (۱۲۶۵ - ۱۳۲۱ م)
Deborin, G.A.,	دبورین
Driesch, Hans,	دریش (۱۸۶۷ - ۱۹۴۱ م)
Dostoievsky, Feodor M.,	دستویفسکی (۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ م)
Dilthey, Wilhelm,	دلثای (۱۸۳۳ - ۱۹۱۱ م)
Duns-Scott	دنز - اسکوت (۱۲۶۶ - ۱۳۰۸ م)
Duncan-Jones, A.E.,	دنکان - جونز
Durkheim, Emil,	دورکایم (۱۸۵۸ - ۱۹۱۷ م)
Duhem, Pierre,	دوهم (۱۸۶۱ - ۱۹۱۶ م)
Diderot, D.,	دیدرو (۱۷۱۳ - ۱۷۸۴ م)
Descartes, René	دیکارت (۱۵۹۶ - ۱۶۵۰ م)
Descors, P.,	دیکور
Dewey, John,	دیوی (۱۸۵۹ - ۱۹۵۲ م)
Rashdall, Hastings,	راشدال (۱۸۵۸ - ۱۹۲۴ م)
Ravaisson-Moliet, Felix,	رافیسون (۱۸۱۳ - ۱۹۰۰ م)
Ryle, Gilbert,	رایل (۱۹۰۰ - ۱۹۷۶ م)
Reinach, Adolph,	رایناخ (۱۸۸۳ - ۱۹۱۶ م)
Rubinstein, N.,	ربنتشتین
Rothacker, Erich,	رتاکر (۱۸۸۸)
Russell, Bertrand,	رسل (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰ م)
Rilke, Rainer Maria,	رلکه (۱۸۷۵ - ۱۹۲۶ م)
Rougier, Louis,	روجیه
Royce, Josiah,	رویس (۱۸۵۵ - ۱۹۱۶ م)
Reid, Thomas,	رید (۱۷۱۰ - ۱۷۹۶ م)
Reichenbach, Hans,	ریشنباخ (۱۸۹۱ - ۱۹۵۳ م)
Rickert, Heinrich,	ریکرت (۱۸۶۳ - ۱۸۳۶ م)
Renouvier, Charles,	رینوفیه (۱۸۱۵ - ۱۹۰۳ م)
Riehl, Alois,	ریل (۱۸۴۴ - ۱۹۲۴ م)
Rey, Abel,	ری
Ziehen, Theodor,	زیهن
Satre, Jean-Paul,	سارتر (۱۹۰۵ - ۱۹۸۰ م)
Santayana, George,	سانتیانا (۱۸۶۳ - ۱۹۵۲ م)

Stalin, Joseph,	ستالین (۱۸۷۹-۱۹۵۳ م)
Stout, George Frederick,	ستاوت
Sturt, Henry,	سترت
Sidgwick, Alfred,	سدجویک
Sertillanges, Antonin D.,	سرتیانج (۱۸۶۳-۱۹۴۸ م)
Sorokin, Pitirim,	سوروکین (۱۸۸۹-۱۹۶۸ م)
Simmel, Georg,	سیمل (۱۸۵۸-۱۹۱۸ م)
Zhdanov, A.A.,	زدانوف
Chartier, Émile,	شارتییه (أنظر ألان)
Sciacca, M.F.,	شاکا
Spann, Othmar,	شبان (۱۸۷۸-)
Stein, Edith,	شتاین (۱۸۹۱-۱۹۴۲ م)
Stumpf, Carl,	شتومف (۱۸۴۸-۱۹۳۶ م)
Schroder, Ernst,	شرودر (۱۸۴۱-۱۹۰۲ م)
Shestov, Leo,	شستوف (۱۸۶۶-۱۹۴۲ م)
Scheler, Max,	شلر (۱۸۷۴-۱۹۲۸ م)
Schiller, F.C.S.,	شلر (۱۸۶۴-۱۹۳۷ م)
Schelling, Friedrich Wilhelm	شلنج (۱۷۷۵-۱۸۵۴ م)
Joseph,	
Schlick, Moritz,	شلیک (۱۸۸۲-۱۹۵۶ م)
Schopenhauer, Arthur,	شوپنهور (۱۷۸۸-۱۸۶۰ م)
Scholz, Heinrich,	شولتز (۱۸۸۴-)
Farber, Marvin,	فاربر
Varisco, Bernardino,	فارسکو (۱۸۵۰-۱۹۳۳ م)
Vaihinger, Hans,	فایهنجر (۱۸۵۲-۱۹۳۳ م)
Wittgenstein, Ludwig,	فتجنشتین (۱۸۸۹-۱۹۵۱ م)
Ferrari, Giuseppe,	فراری (۱۸۱۲-۱۸۷۶ م)
Franck, Ph.,	فرانک
Freyer, Hans,	فرایر (۱۸۸۷-)
Freud, Sigmund,	فروید (۱۸۵۶-۱۹۳۹ م)
Frege, Gottlob,	فریجه (۱۸۴۸-۱۹۲۵ م)
Wust, Peter,	فست

Fechner, Gustav Theodor,	فشنر (۱۸۰۱ - ۱۸۸۷ م)
Fichte, J.G.,	فیشته (۱۷۶۲ - ۱۸۱۴ م)
Windelband, Wilhelm,	فندلباند (۱۸۴۸ - ۱۹۱۵ م)
Fuetscher, L.,	فوتشر
Vogt, Karl,	فوجت (۱۸۱۷ - ۱۸۹۵ م)
Vorlander, Karl,	فورلاندر (۱۸۶۰ - ۱۹۲۸ م)
Voltaire	فولتیر (۱۶۹۴ - ۱۷۷۸ م)
Wolff, Christian,	فولف (۱۶۷۹ - ۱۷۵۴ م)
Volkel, Johannes,	فولکلت (۱۸۴۸ - ۱۹۳۰ م)
Hartmann. Eduard von,	فون هارتمان (۱۸۴۲ - ۱۹۰۶ م)
Wundt, Wilhelm,	فنت (۱۸۳۲ - ۱۹۲۰ م)
Vouillemin, Charles Ernest,	فویلیمان
Feuerbach, Ludwig,	فویرباخ (۱۸۰۴ - ۱۸۷۲ م)
Fouillee, Alfred,	فوییه (۱۸۳۸ - ۱۹۱۲ م)
Weber, Max,	فیر (۱۸۶۴ - ۱۹۲۰ م)
Vera, Augusto,	فیرا
Vico, Giovanni Battista,	فیکو (۱۶۶۸ - ۱۷۴۴ م)
Cattaneo, Carlo,	کاتانیو (۱۸۰۱ - ۱۸۶۹ م)
Carnap, Rudolf,	کارناب (۱۸۹۱ - ۱۹۷۰ م)
Cassirer, Ernst,	کاسیر (۱۸۷۴ - ۱۹۴۵ م)
Kant, Immanuel,	کانت (۱۷۲۴ - ۱۸۰۴ م)
Cantor, G.,	کانتور (۱۸۴۵ - ۱۹۱۶ م)
Keyserling, Hermann,	کایسرلنج (۱۸۸۰ - ۱۹۴۶ م)
Kedrov, B.M.,	کدروف
Groce, Benedetto,	کروتشه (۱۸۶۶ - ۱۹۵۲ م)
Klages, Ludwig,	کلاجز (۱۸۷۲)
Koyré, Alexander,	کواریه
Cornelius, Hans,	کورنیلیوس (۱۸۶۳ - ۱۹۴۷ م)
Cousin, Victor,	کوزان (۱۷۹۲ - ۱۸۶۷ م)
Kulpe, Oswald,	کولبه (۱۸۶۲ - ۱۹۱۵ م)
Collingwood, Robin, George,	کولنجوود (۱۸۹۱ - ۱۹۴۳ م)
Comte, Auguste,	کونت (۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ م)

Cohen, Hermann,	كوهن (١٨٤٢ - ١٩١٨ م)
Chiapelli, Alessandro,	كياپيلي (١٨٥٧ - ١٩٣٢ م)
Caird, Edward,	كيرد (١٨٣٥ - ١٩٠٨ م)
Kierkegaard, Soren,	كيركجارد (١٨١٣ - ١٨٥٥ م)
Case, Thomas,	كيز
Laberthonniere, Lucien,	لابرتنيير (١٨٦٠ - ١٩٣١ م)
Labriola, A.,	لابريولا (١٨٤٣ - ١٩٠٣ م)
Laplace, P. S. De,	لابلاس (١٧٤٩ - ١٨٢٧ م)
Laas, Ernst,	لاس (١٨٣٧ - ١٨٨٥ م)
Lask, Emil,	لاسك (١٨٧٥ - ١٩١٥ م)
Lachelier, Jules,	لاشلييه (١٨٣٢ - ١٩١٨ م)
Lavelle, Louis,	لافل (١٨٨٣ - ١٩٥١ م)
Lalande, Andre,	لالاند (١٨٦٧ - ١٩٦٣ م)
La Mettrie, Julien Offray,	لامتري (١٧٠٩ - ١٧٥١ م)
Lange, Friedrich Albert,	لانجه (١٨٢٨ - ١٨٧٨ م)
Lagneau, Jules,	لانيو (١٨٥١ - ١٨٩٤ م)
Litt, Georg,	لست (١٨٨٠ -)
Loisy, Alfred,	لوازي (١٨٥٧ - ١٩٤٠ م)
	لودانتك (١٨٦٩ - ١٩١٧ م)
Le Roy, Edouard,	لوروا (١٨٧٠ - ١٩٥٤ م)
Le Senne, René,	لوسن (١٨٨٢ - ١٩٥٤ م)
Lotze, Rudolf Hermann,	لوطنزه (١٨١٧ - ١٨٨١ م)
Locke, John,	لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤ م)
Liebert, Arthur,	ليبرت (١٨٧٨ - ١٩٤٧ م)
Liebmann, Otto,	ليبيان (١٨٤٠ - ١٩١٢ م)
Leibnitz, G.W.,	ليبنتز (١٦٤٦ - ١٧١٦ م)
Laird, John,	ليرد (١٨٨٧ - ١٩٤٦ م)
Lévy-Bruhl, Lucien,	لوفي-بريل (١٨٥٧ - ١٩٣٩ م)
Lenin, Nikolai,	لينين (١٨٧٠ - ١٩٢٤ م)
Mach, Ernst,	ماخ (١٨٣٨ - ١٩١٦ م)
Martius, H. Conrad,	مارتيوس
Marcel, Gabriel,	مارسل (١٨٨٩ - ١٩٧٣ م)

Marechal, J.,	مارشال
Marx, Karl,	مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳ م)
Markov, M.A.	مارکوف
Maritain, Jacques,	ماریتان (۱۸۸۲-۱۹۷۳ م)
Mascall, E.L.,	ماسکول
McTaggart, John McTaggart Ellis,	ماکتجارت (۱۸۶۶-۱۹۲۵ م)
Maximov, A.A.,	ماکسیموف
Manser, Gallus M.,	مانسر (۱۸۶۶-۱۹۴۹ م)
Mausbach, Joseph	ماوسباخ (۱۸۶۱-۱۹۳۱ م)
Maier, Heinrich,	مایر
Mitin, M.B.,	متین
Morselli, Enrico,	مرسلی (۱۸۵۲-۱۹۲۹ م)
Mercier, Désiré,	مرسیه (۱۸۵۱-۱۹۲۶ م)
Merleau-Ponty, Maurice,	مرلوبونتی (۱۹۰۸-۱۹۶۱ م)
Misch, Georg,	مش (۱۸۷۸)
Mill, John Stuart,	مل (۱۸۰۶-۱۸۷۳ م)
Moore, G.E.,	مور (۱۸۷۳-۱۹۵۸ م)
Morgan, Augustus de,	مورجان (۱۸۰۶-۱۸۷۸ م)
Morgan, C.L.,	مورجان (۱۸۵۲-۱۹۳۶ م)
Moleschott, Jakob,	مولیشط (۱۸۲۲-۱۸۹۳ م)
Munsterberg, Hugo,	مونستربرج (۱۸۶۳-۱۹۱۶ م)
Mace, C.A.,	میس
Maine de Biran, Francois-Pierre,	مین دی بیران (۱۷۶۶-۱۸۲۴ م)
Meinong, Alois,	مینونج (۱۸۵۳-۱۹۲۱ م)
Natorp, Paul,	ناترب (۱۸۵۴-۱۹۲۴ م)
Nunn, Sir T. Percy,	نان (۱۸۷۰-)
Neurath, Otto,	نویرات (۱۸۸۲-۱۹۴۵ م)
Nietzsche, Friedrich,	نیتشه (۱۸۴۴-۱۹۰۰ م)
Newton, Isaac,	نیوتن (۱۶۴۲-۱۷۲۷ م)
Wisdom, John,	وزدم (۱۹۰۴-)
Watson John B.,	واطسون (۱۸۷۸-۱۹۵۸ م)
Whitehead, Alfred North,	وایتهد (۱۸۶۱-۱۹۴۷ م)

Haberlin, Paul,	هیرلن (۱۸۷۸ - ۱۹۶۱ م)
Hartmann, Nicolai,	هارتمان (۱۸۸۲ - ۱۹۵۰ م)
Haldane, John Scott,	هالدان (۱۸۶۰ - ۱۹۳۶ م)
Hamelin, Octave,	هاملان (۱۸۵۶ - ۱۹۰۷ م)
Hahn, Hans,	هان (۱۸۸۰ - ۱۹۳۴ م)
Herbart, Johann, Friedrich,	هربارت (۱۷۷۶ - ۱۸۴۱ م)
Husserl, Edmund,	هسرل (۱۸۵۹ - ۱۹۳۸ م)
Hessen, Johannes,	هسن
Hicks, George Dawes,	هکس (۱۸۶۲ - ۱۹۴۱ م)
Huxley, Thomas Henry,	هکسلی (۱۸۲۵ - ۱۸۹۵ م)
Hofler, Alois,	هفلر
Haeckel, Ernst,	هکل (۱۸۳۴ - ۱۹۱۹ م)
Hildebrand, D. von	هلدبرانت
Helvetius, Claude Adrian,	هلفیتوس (۱۷۱۵ - ۱۸۷۱ م)
Helmholtz, Hermann,	هلمهلتز (۱۸۲۱ - ۱۸۹۴ م)
Hobbes, Thomas,	هوبز (۱۵۸۸ - ۱۶۷۹ م)
Horvath, Alexander,	هورفات (- ۱۸۸۴)
Holbach, Paul Heinrich Dietrich von,	هولباخ (۱۷۲۳ - ۱۷۸۹ م)
Haldane, John Scott,	هولدن
Honigswald, Richard,	هونجز فالد (۱۸۷۵ -)
Hegel, G.W.F.,	هیگل (۱۷۷۰ - ۱۹۳۱ م)
Heidegger, Martin,	هیدجر (۱۸۸۹ - ۱۹۷۶ م)
Hume, David,	هیوم (۱۷۱۱ - ۱۷۷۶ م)
Jacoby, Gunther,	یاکوبی (۱۸۸۱ -)
Jaspers, Karl,	یاسبرز (۱۸۸۳ - ۱۹۶۹ م)
Jaensch, Erich,	یانش (۱۸۸۳ - ۱۹۴۰ م)
Jodl, Friedrich,	یودل (۱۸۴۸ - ۱۹۱۴ م)
Ewing, A.C.,	

المؤلف في سطور

- ولد عام ١٩٠٤ م.
- عمل أستاذا في جامعة فرايبورج ، سويسرا .
- وهو رجل دين كاثوليكي ، من أصل بولندي .
- اهتم عل الخصوص بالمنطق الرياضي . ولكن الكتاب الحالي هو الذي قدمه إلى الجمهور الكبير في أوروبا وأمريكا .

المترجم في سطور

- أستاذ بكلية الآداب بجامعة
عين شمس والكويت .

- له ترجمات لبعض محاورات
أفلاطون ، عن النص اليوناني ،
وشروح لها ، منها كتاب :
«أفلاطون . فيدون . في خلود
النفس» ، الذي فاز بجائزة الدولة
التشجيعية في مصر ، ١٩٧٥ م .
- صدر له في سلسلة عالم المعرفة :
العدالة والحرية في فجر النهضة
العربية الحديثة ، ١٩٨٠ م .

الأمومة

(نمو العلاقة بين الطفل والأم)

تأليف :

د . فايز قنطار

صدر عن هذه السلسلة

- ١- الحضارة
تأليف : د / حسين مؤنس
- ٢- اتجاهات الشعر العربي المعاصر
تأليف : د / إحسان عباس
- ٣- التفكير العلمي
تأليف : د / فؤاد زكريا
- ٤- الولايات المتحدة والمشرق العربي
تأليف : / أحمد عبدالرحيم مصطفى
- ٥- العلم ومشكلات الإنسان المعاصر
تأليف : د / زهير الكرمي
- ٦- الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها
تأليف : د / عزت حجازي
- ٧- الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية
تأليف : / محمد عزيز شكري
- ٨- تراث الإسلام (الجزء الأول)
ترجمة : د / زهير السمهوري
- ٩- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة
تحقيق وتعليق : د / شاكر مصطفى
- ١٠- جمحا العربي
مراجعة : د / فؤاد زكريا
- ١١- تراث الإسلام (الجزء الثاني)
تأليف : د / نايف خرما
- ١٢- تراث الإسلام (الجزء الثالث)
تأليف : د / محمد رجب النجار
- ١٣- الملاحة وعلوم البحار عند العرب
ترجمة : د / حسين مؤنس
مراجعة : د / إحسان العمدة
- ١٤- جمالية الفن العربي
مراجعة : د / فؤاد زكريا
- ١٥- الإنسان الحائر بين العلم والخرافة
تأليف : د / أنور عبدالعليم
- ١٦- النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية
تأليف : د / عفيف بهنسي
- ١٧- الكون والثقوب السوداء
تأليف : د / عبدالمحسن صالح
- ١٨- الكوميديا والتراجيديا
تأليف : د / محمود عبدالفضيل
- ١٩- المخرج في المسرح المعاصر
إعداد : رؤوف وصفي
مراجعة : زهير الكرمي
ترجمة : د / علي أحمد محمود
- مراجعة : د / شوقي السكري
مراجعة : د / علي الراعي
تأليف : / سعد أردش

- ٢٠- التفكير المستقيم والتفكير الأعوج
ترجمة حسن سعيد الكرمي
مراجعة : صدقي خطاب
تأليف : د / محمد علي الفراء
تأليف : | رشيد الحمد
د / محمد سعيد صباريني
- ٢١- مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي
٢٢- البيئة ومشكلاتها
- ٢٣- الرق
٢٤- الإبداع في الفن والعلم
٢٥- المسرح في الوطن العربي
٢٦- مصر وفلسطين
٢٧- العلاج النفسي الحديث
٢٨- أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي
٢٩- العرب والتحدي
٣٠- العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة
٣١- الموشحات الأندلسية
٣٢- تكنولوجيا السلوك الإنساني
٣٣- الإنسان والثروات المعدنية
٣٤- قضايا أفريقية
٣٥- تحولات الفكر والسياسة
في الشرق العربي (١٩٣٠-١٩٧٠)
٣٦- الحب في التراث العربي
٣٧- المساجد
٣٨- تكنولوجيا الطاقة البديلة
٣٩- إرتقاء الإنسان
٤٠- الرواية الروسية في القرن التاسع عشر
٤١- الشعر في السودان
٤٢- دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية
٤٣- الإسلام في الصين
٤٤- اتجاهات نظرية في علم الاجتماع
- تأليف : د / عبد السلام الترماني
تأليف : د / حسن أحمد عيسى
تأليف : د / علي الراعي
تأليف : د / عواطف عبدالرحمن
تأليف : د / عبدالستار إبراهيم
ترجمة : شوقي جلال
تأليف : د / محمد عماره
تأليف : د / عزت قرني
تأليف : د / محمد زكريا عناني
ترجمة : د / عبدالقادر يوسف
مراجعة : د / رجا الدريني
تأليف : د / محمد فتحي عوض الله
تأليف : د / محمد عبدالغني سعودي
تأليف : د / محمد جابر الأنصاري
تأليف : د / محمد حسن عبدالله
تأليف : د / حسين مؤنس
تأليف : د / سعود يوسف عياش
ترجمة : د / موفق شخاشيرو
مراجعة : زهير الكرمي
تأليف : د / مكارم الغمري
تأليف : د / عبده بدوي
تأليف : د / علي خليفة الكواري
تأليف : فهمي هويدي
تأليف : د / عبدالباسط عبدالمعطي

- ٤٥- حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي
- ٤٦- دعوة إلى الموسيقى
- ٤٧- فكرة القانون
- ٤٨- التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان
- ٤٩- صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي
- ٥٠- التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية
- ٥١- السينما في الوطن العربي
- ٥٢- النفط والعلاقات الدولية
- ٥٣- البدايات
- ٥٤- الحشرات الناقلة للأمراض
- ٥٥- العالم بعد مائتي عام
- ٥٦- الإدمان
- ٥٧- البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية
- ٥٨- الوجودية
- ٥٩- العرب أمام تحديات التكنولوجيا
- ٦٠- الأيديولوجية الصهيونية (الجزء الأول)
- ٦١- الأيديولوجية الصهيونية (الجزء الثاني)
- ٦٢- حكمة الغرب
- ٦٣- الإسلام والاقتصاد
- ٦٤- صناعة الجوع (خرافة الندرة)
- ٦٥- مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية
- ٦٦- الإسلام والشعر
- ٦٧- بنو الإنسان
- ٦٨- الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية
- ٦٩- ظاهرة العلم الحديث
- ٧٠- نظريات التعلم (دراسة مقارنة)
- القسم الأول
- ٧١- الإستيطان الأجنبي في الوطن العربي
- ٧٢- حكمة الغرب (الجزء الثاني)
- تأليف : د / محمد رجب النجار
- تأليف : د / يوسف السبيسي
- ترجمة : سليم الصويص
- مراجعة : سليم بسيسو
- تأليف : د / عبدالمحسن صالح
- تأليف : صلاح الدين حافظ
- تأليف : د / محمد عبدالسلام
- تأليف : جان الكسان
- تأليف : د / محمد الريمحي
- ترجمة : د / محمد عصفور
- تأليف : د / جليل أبو الحب
- ترجمة : شوقي جلال
- تأليف : د / عادل الدمرداش
- تأليف : د / أسامة عبدالرحمن
- ترجمة : د / إمام عبدالفتاح
- تأليف : د / انطونيوس كرم
- تأليف : د / عبدالوهاب المسيري
- تأليف : د / عبدالوهاب المسيري
- ترجمة : د / فؤاد زكريا
- تأليف : د / عبدالمهدي علي النجار
- ترجمة : احمد حسان عبدالواحد
- تأليف : عبدالعزيز بن عبد الجليل
- تأليف : د / سامي مكّي العاني
- ترجمة : زهير الكرمي
- تأليف : د / محمد موفاكو
- تأليف : د / عبدالله العمر
- ترجمة : د / علي حسين حجاج
- مراجعة : د / عطيه محمود هنا
- تأليف : د / عبدالمالك خلف التميمي
- ترجمة : د / فؤاد زكريا

تأليف : د / مجيد مسعود
تأليف : أمين عبدالله محمود
تأليف : د / محمد نبهان سويلم
ترجمة : كامل يوسف حسين
مراجعة : د / إمام عبدالفتاح
تأليف : د / أحمد عتمان
تأليف : د / عواطف عبدالرحمن
تأليف : د / محمد أحمد خلف الله
تأليف : د / عبدالسلام الترماني
تأليف : د / جمال الدين سيد محمد
ترجمة : شوقي جلال
مراجعة : صدقي خطاب
تأليف : د / سعيد الحفار
تأليف : د / رمزي زكي

تأليف : د / بدرية العوضي
تأليف : د / عبدالستار ابراهيم
تأليف : د / توفيق الطويل
ترجمة : د / عزت شعلان
مراجعة : د / عبدالرزاق العدواني
تأليف : د / محمد عماره
تأليف : كافين رايلي
ترجمة : د / عبدالوهاب المسيري
مراجعة : د / هدى حجازي
مراجعة : د / فؤاد زكريا
تأليف : د / عبدالعزيز الجلال
ترجمة : د / لطفي فطيم
تأليف : د / أحمد مدحت إسلام
تأليف : د / مصطفى المصمودي

٧٣- التخطيط للتقدم الإقتصادي والاجتماعي
٧٤- مشاريع الاستيطان اليهودي
٧٥- التصوير والحياة
٧٦- الموت في الفكر الغربي

٧٧- الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعالميا
٧٨- قضايا التبعية الإعلامية والثقافية
٧٩- مفاهيم قرآنية
٨٠- الزواج عند العرب (في الجاهلية والإسلام)
٨١- الأدب البوغسلافي المعاصر
٨٢- تشكيل العقل الحديث

٨٣- البيولوجيا ومصير الإنسان
٨٤- المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية
٨٥- دول مجلس التعاون الخليجي
ومستويات العمل الدولية
٨٦- الإنسان وعلم النفس
٨٧- في تراثنا العربي الإسلامي
٨٨- الميكروبات والإنسان

٨٩- الإسلام وحقوق الإنسان
٩٠- الغرب والعالم (القسم الأول)

٩١- تربية اليسر وتخلف التنمية
٩٢- عقول المستقبل
٩٣- لغة الكيمياء عند الكائنات الحية
٩٤- النظام الإعلامي الجديد

- ٩٥ - تغير العالم
 ٩٦ - الصهيونية غير اليهودية
 ٩٧ - الغرب والعالم (القسم الثاني)
 ٩٨ - قصة الأنثروبولوجيا
 ٩٩ - الأطفال مرآة المجتمع
 ١٠٠ - الوراثة والإنسان
 ١٠١ - الأدب في البرازيل
 ١٠٢ - الشخصية اليهودية الإسرائيلية
 والروح العدوانية
 ١٠٣ - التنمية في دول مجلس التعاون
 ١٠٤ - العالم الثالث وتحديات البقاء
 ١٠٥ - المسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العربي
 ١٠٦ - «المتلاعبون بالعقول»
 ١٠٧ - الشركات عابرة القومية
 ١٠٨ - نظريات التعلم (دراسة مقارنة)
 (الجزء الثاني)
 ١٠٩ - العملية الإبداعية في فن التصوير
 ١١٠ - مفاهيم نقدية
 ١١١ - قلق الموت
 ١١٢ - العلم والمشتغلون بالبحث العلمي
 في المجتمع الحديث
 ١١٣ - الفكر التربوي العربي الحديث
 ١١٤ - الرياضيات في حياتنا
- تأليف : د / أنور عبد الملك
 تأليف : رجبينا الشريف
 ترجمة : أحمد عبدالله العزيز
 تأليف : كافين رايلي
 ترجمة : د / عبد الوهاب المسيري
 د / هدى حجازي
 مراجعة : د / فؤاد زكريا
 تأليف : د / حسين فهميم
 تأليف : د / محمد عماد الدين إسماعيل
 تأليف : د / محمد علي الربيعي
 تأليف : د / شاكرا مصطفى
 تأليف : د / رشاد الشامي
 تأليف : د / محمد توفيق صادق
 تأليف جاك لوب
 ترجمة : أحمد فؤاد بليغ
 تأليف : د / إبراهيم عبد الله غلوم
 تأليف : هريبرت . أ . شيللر
 ترجمة : عبدالسلام رضوان
 تأليف : د / محمد السيد سعيد
 ترجمة : د / علي حسين حجاج
 مراجعة : د / عطية محمود هنا
 تأليف : د / شاكرا عبد الحميد
 ترجمة : د / محمد عصفور
 تأليف : د / أحمد محمد عبد الخالق
 تأليف : د / جون . ب . ديكنسون
 ترجمة : شعبة الترجمة باليونسكو
 تأليف : د / سعيد إسماعيل علي
 ترجمة : د / فاطمة عبد القادر الما

- ١١٥ - معالم على طريق تحديث الفكر العربي
١١٦ - أدب أميركا اللاتينية
(قضايا ومشكلات) القسم الأول
١١٧ - الأحزاب السياسية في العالم الثالث
١١٨ - التاريخ النقدي للتخلف
١١٩ - قصيدة وصورة
١٢٠ - سيكولوجية اللعب
١٢١ - الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم
١٢٢ - أدب أميركا اللاتينية (القسم الثاني)
١٢٣ - ثقافة الأطفال
١٢٤ - مرض القلق
١٢٥ - طبيعة الحياة
١٢٦ - اللغات الأجنبية (تعليمها وتعلمها)
١٢٧ - اقتصاديات الإسكان
١٢٨ - المدينة الإسلامية
١٢٩ - الموسيقى الأندلسية المغربية
١٣٠ - التنبؤ الوراثي
تأليف : د / معن زيادة
تنسيق وتقديم : سيزار فرناندث مورينو
ترجمة : أحمد حسان عبدالواحد
مراجعة : د / شاكر مصطفى
تأليف : د / أسامة الغزالي حرب
تأليف : د / رمزي زكي
تأليف : د / عبدالغفار مكاوي
تأليف : د / سوزانا ميلر
ترجمة : د / حسن عيسى
مراجعة : د / محمد عماد الدين إسماعيل
تأليف : د / رياض رمضان العلمي
تنسيق وتقديم : سيزار فرناندث مورينو
ترجمة : أحمد حسان عبدالواحد
مراجعة : د / شاكر مصطفى
تأليف : د / هادي نعمان الهيتي
تأليف : د / دافيد ، ف . شيهان
ترجمة : د / عزت شعلان
مراجعة : د / أحمد عبدالعزيز سلامة
تأليف : فرانسيس كريك
ترجمة : د / أحمد مستجير
مراجعة : د / عبد الحافظ حلمي
تأليف : د / نايف خرما
د / علي حجاج
تأليف : د / إسماعيل إبراهيم درة
تأليف : د / محمد عبدالستار عثمان
تأليف : عبد العزيز بن عبد الجليل
تأليف : د / زولت هارسيناي
ريتشارد هتون
ترجمة : د / مصطفى إبراهيم فهمي
مراجعة : د / مختار الظواهري

- ١٣١ - مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام
١٣٢ - أوروبا والتخلف في أفريقيا
- ١٣٣ - العالم المعاصر والصراعات الدولية
١٣٤ - العلم في منظوره الجديد
- ١٣٥ - العرب واليونسكو
١٣٦ - اليابانيون
- ١٣٧ - الاتجاهات التعصبية
١٣٨ - أدب الرحلات
١٣٩ - المسلمون والاستعمار الاوروبي لأفريقيا
١٤٠ - الانسان بين الجوهر والمظهر
(نتملك أو نكون)
- ١٤١ - الأدب اللاتيني (ودوره الحضاري)
١٤٢ - مستقبلنا المشترك
- ١٤٣ - الريف في الرواية العربية
١٤٤ - الإبداع العام والخاص
- ١٤٥ - سيكولوجية اللغة والمرض العقلي
١٤٦ - حياة الوعي الفني
(دراسات في تاريخ الصورة الفنية)
- ١٤٧ - الرأسمالية تجدد نفسها
- تأليف : د / أحمد سليم سعيدان
تأليف : د / والتر رودني
ترجمة : د / أحمد القصير
مراجعة : د / إبراهيم عثمان
تأليف : د / عبدالحق عبد الله
تأليف : روبرت م . اغروس
جورج ن . ستانسيو
ترجمة : د / كمال خلايلي
تأليف : د / حسن نافعة
تأليف : إدوين رايشاور
ترجمة : ليلى الجبالي
مراجعة : شوقي جلال
تأليف : د / معتر سيد عبد الله
تأليف : د / حسين فهميم
تأليف : عبد الله عبدالرزاق ابراهيم
تأليف : إريك فروم
ترجمة : سعد زهران
مراجعة : د / لطفي فطيم
تأليف : د / أحمد عثمان
إعداد : اللجنة العالمية للبيئة والتنمية
ترجمة : محمد كامل عارف
مراجعة : علي حسين حجاج
تأليف : د / محمد حسن عبد الله
تأليف : الكسندرو روشكا
ترجمة : د / غسان عبدالحكي أبو فخر
تأليف : د / جمعة سيد يوسف
تأليف : غيورغي غانشف
ترجمة : د / نوفل نيوف
مراجعة : د / سعد مصلوح
تأليف : د / فؤاد مُرمي

- ١٤٨ - علم الأحياء والأيدولوجيا والطبيعة البشرية
تأليف : ستيفن روز وآخرين
ترجمة : د / مصطفى إبراهيم فهمي
مراجعة : د / محمد عصفور
- ١٤٩ - ماهية الحروب الصليبية
تأليف : د / قاسم عبده قاسم
(برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
- ١٥٠ - حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي
«الجوانب البيئية والتكنولوجيات والسياسات»
ترجمة : عبد السلام رضوان
- ١٥١ - تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية
تأليف : د / شوقي عبد القوي عثمان
- ١٥٢ - التلوث مشكلة العصر
تأليف : د / أحمد مدحت إسلام
- (ظهر هذا العدد في أغسطس ١٩٩٠ ، وانقطعت السلسلة بسبب
العدوان الغاشم ، ثم استؤنفت في شهر سبتمبر ١٩٩١ بالعدد ١٥٣)
- ١٥٣ - الكويت والتنمية الثقافية العربية
تأليف : د / محمد حسن عبدالله
- ١٥٤ - النقطة المتحولة : أربعون عاما في
استكشاف المسرح
تأليف : بيتر بروك
- ١٥٥ - مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي
ترجمة : فاروق عبدالقادر
- ١٥٦ - الفصامي : كيف نفهمه ونساعده ،
دليل للأسرة والأصدقاء
تأليف : د / مكارم الغمري
- ١٥٧ - الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي
تأليف : سيلفانو آرقي
- ١٥٨ - مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج
ترجمة : د / عاطف أحمد
- ١٥٩ - فكرة الزمان عبر التاريخ
تأليف : د / زينات البيطار
- ١٦٠ - إرتقاء القيم (دراسة نفسية)
تأليف : د / محمد السيد سعيد
- ١٦١ - أمراض الفقر
ترجمة : فؤاد كامل عبدالعزيز
مراجعة : شوقي جلال
- (المشكلات الصحية في العالم الثالث)
تأليف : د / عبد اللطيف محمد خليفة
- ١٦٢ - القومية في موسيقا القرن العشرين
تأليف : د / فيليب عطية
- ١٦٣ - أسرار النوم
تأليف : د / سمحة الخولي
- ١٦٤ - بلاغة الخطابة وعلم النص
تأليف : الكسندر بوريلي
- ترجمة : د / أحمد عبدالعزيز سلامة
تأليف : د / صلاح فضل

سلسلة عالم المعرفة

عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير عام ١٩٧٨ .

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة ، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفاً وترجمة :

١ - الدراسات الإنسانية : تاريخ - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار .

٢ - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبلات .

٣ - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة .

٤ - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية والفنون الشعبية .

٥ - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته ، تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء ، كيمياء ، علم الحياة ، فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) والدراسات التكنولوجية . أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحية فأمر غير وارد في الوقت الحالي .

وتحرص سلسلة عالم المعرفة على ان تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع / المؤلف أو المترجم - تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف دينار كويتي ، وللمترجم مكافأة بمعدل خمسة عشر فلساً عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي أو تسعمائة دينار أيهما أكثر بالإضافة إلى مائة وخمسين ديناراً كويتياً مقابل تقديم المخطوطة - المؤلفة و المترجمة - من نسختين مطبوعة على الآلة الكاتبة .

الاشتراك السنوي : وهو مقصور على الفئات التالية :

● المؤسسات والهيئات داخل الكويت	١٠	دنانير كويتية
● المؤسسات والهيئات في الوطن العربي	١٢	ديناراً كويتياً
● المؤسسات والهيئات خارج الوطن العربي	٨٠	دولاراً أمريكياً
● الأفراد خارج الوطن العربي	٤٠	دولاراً أمريكياً

الاشتراكات :

ترسل باسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

ص . ب : ٢٣٩٩٦ الصفاة/ الكويت - 13100

برقيا : ثقف - تلکس : ٤٤٥٥٤ TLX. NO. 44554 NCCAL

فاكسميلي : ٤٨٧٣٦٩٤

طبع من هذا الكتاب أربعون ألف نسخة

مطابع السياسة - الكويت

هذا الكتاب

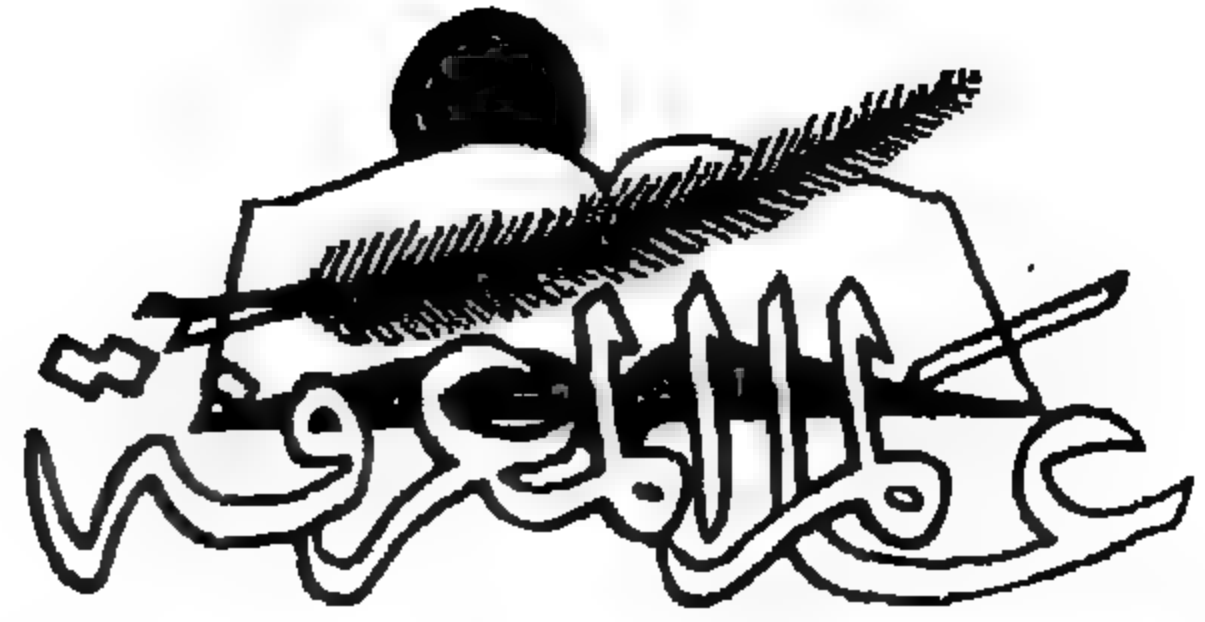
يقدم هذا الكتاب عرضاً شاملاً وموجزاً للفكر الفلسفي الغربي حتى عام ١٩٥٠ ، وقد ظهر في العديد من اللغات الأوروبية ، وهو ينفرد بدقته واستقصائه واتزان أحكامه ، فضلاً عن امتداد نظريته إلى ما قبل القرن العشرين الميلادي . فيقدم المؤلف لموضوعه بفصلين عن اتجاهات القرن التاسع عشر في الغرب ، وعن «الأزمة» العميقة التي واجهها الفكر الغربي ، في العلم والفلسفة خصوصاً ، في أواخر تلك الفترة ، ليعرض انطلاقاً من تلك الخلفية ، خصائص الفكر الغربي الجديد ، الذي يرى أنه مختلف جوهرياً عما يسميه باسم «الفلسفة الحديثة» (١٦٠٠ - ١٩٠٠ م) وهو يعرض بالتفصيل ، في خلال الفصول التالية ، لأهم تيارات هذا الفكر . وهي : فلسفة المادة ، الفلسفة المثالية ، فلسفة الحياة ، الفينومينولوجيا ، الفلسفة الوجودية ، وأخيراً الفلسفات الميتافيزيقية ، ويلتقي القارئ خلال صفحات الكتاب بأفكار أهم ممثلي العقل الفلسفي الغربي ، رسل ، الوضعيون المنطقيون ، الماركسيون ، كروتشه ، برنشفيك ، الكانتيون الجدد ، برجسون ، وليم جيمس وديوي ، دلتاي ، هسرل ، شلر ، هيدجر ، سارتر ، مارسل ، ياسبرز ، هارتمان ، وايتهد ، التوماويون ، وغيرهم . إنه كتاب للقراءة ومرجع يرجع إليه معاً .

سعر النسخة			
اليمن	٨٠٠ فلس	ليبيا	دينار واحد
السودان	١٠ جنيهات	المغرب	١٥ درهما
البحرين	دينار واحد	تونس	دينار ونصف
قطر	١٠ ريالات	الجزائر	٢٠ ديناراً
عمان	ريال واحد	مصر	جنيهان
الامارات المتحدة	١٠ ريالات	الكويت	٧٥٠ فلس
		السعودية	١٢ ريال
		الأردن	دينار واحد
		سوريا	٥٠ ليرة
		لبنان	٧٥٠ ليرة

الأمومة

نمو العلاقة بين الطفل والأم

تأليف: د. فايز قنطار

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت

الأمومة نمو العلاقة بين الطفل والأم

تأليف: د. فايز قنطار

١٦٦ - ربيع الثاني ١٤١٣ هـ ، أكتوبر / تشرين أول ١٩٩٢ م

المشرف العام :

د. فاروق العمر

مؤسّر السلسلة
أحمد مشاري العدواني
١٩٩٠ - ١٩٩٢

نائب المشرف العام :

د. سليمان العسكري

هيئة التحرير :

د. فتّاد زكريا المستشار

د. خليفة الوقيان

د. سليمان البدر

د. سليمان الشطي

د. سهام الفريح

عبد الرزاق البصير

د. عبد الرزاق العدواني

د. فهد الثاقب

د. محمد الرميحي

المراسلون :

توجه باسم السيد الأمين العام للبحاس الوطني للثقافة والفنون والآداب

الأمومة

نمو العلاقة بين الطفل والأم

الأمومة هي العلاقة بين الأم وطفلها، وهي علاقة تتطور وتتحول مع نمو الطفل. تبدأ هذه العلاقة في الرحم وتستمر حتى بعد الولادة. الأمومة هي عملية تعلم الأم كيفية التعامل مع احتياجات طفلها، وهي عملية مستمرة تتغير مع نمو الطفل. الأمومة هي علاقة محبة ومتبادلة، وهي أساسية لنمو الطفل وتطوره. الأمومة هي علاقة تتطور مع نمو الطفل، وهي علاقة تتغير مع نمو الطفل. الأمومة هي علاقة محبة ومتبادلة، وهي أساسية لنمو الطفل وتطوره. الأمومة هي علاقة تتطور مع نمو الطفل، وهي علاقة تتغير مع نمو الطفل. الأمومة هي علاقة محبة ومتبادلة، وهي أساسية لنمو الطفل وتطوره.

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعتبر بالضرورة عن رأي المجلس

المحتوى

رقم
الصفحة

مدخل	٩
الباب الأول : الأصول السلوكية للأمم	١٥
الفصل الأول : السلوك عبر التطور	١٧
الفصل الثاني : سلوك التعلق عند الإنسان	٣٧
الفصل الثالث : سلوك الأمم عند الرئيسات	٥٧
الفصل الرابع : الأمم وسلوك التغذية	٨٣
الفصل الخامس : تكيف الصغير وسلوك الأمم	١٠٣
الباب الثاني : التفاعل بين الطفل والحاضن	١٢٧
الفصل السادس : التفاعل بين الطفل والأم	١٢٩
الفصل السابع : الأمم في الأسرة العربية	١٥٣
الفصل الثامن : سلوك الأمم وتطور الطفل	١٦٩
الفصل التاسع : الانفصال	١٩٣
الفصل العاشر : الأمم في غياب الأم	٢١٧
الفصل الحادي عشر : المراجع	٢٣٩

شكر وتقدير

أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني أثناء إعداد هذا الكتاب .
وأخص بالذكر الدكتور بنوا شال (B.Schaal) من مركز البحوث الفرنسي الذي كرس
وقتا طويلا لمناقشة موضوعات عديدة من هذا الكتاب . وكذلك الدكتور روبير
سوسينيان (R.Soussignan) الذي كان لجهوده دور كبير في المعالجة الإحصائية
للمعلومات .

وأتوجه بالشكر والامتنان إلى الأستاذ ترامبلي (R.Tremblay) عميد كلية التربية
في جامعة مونتريال (كندا) الذي فتح أبواب كليته ، خصوصا أبواب مكتبته ،
واستضافنا على الطريقة العربية ، ووفر لنا فرصة الاطلاع على أحدث المراجع
العلمية ، وفرصة الحوار مع العديد من الباحثين في أمريكا الشمالية .

إلى الأستاذ نوفل صلاح مدير معهد إعداد مدرسي اللغة العربية في محافظة
السويداء (سوريا) خالص الشكر والتقدير للساعات الطويلة التي أمضاها في قراءة
المخطوطة وللمناقشات العديدة التي كان لها أثر لا ينسى . له جزيل الشكر
والامتنان .

إلى الفاحص المجهول عميق الشكر والتقدير؛ فلقد كان لملاحظاته القيمة أثر
عميق في بلورة النص النهائي لهذا الكتاب .

إلى كل هؤلاء ، عميق الشكر والامتنان مع التأكيد على مسؤوليتي وحدي عن
الثغرات والأخطاء .

د . فايزة قمال

مدخل

ما دور الأم ؟ وما سلوك الأمومة ؟ وما وظائف هذا السلوك ؟ وما مدى تأثير الأم في طفلها ؟

تبدو الإجابة على هذه الاسئلة سهلة للوهلة الاولى ، فكل منا يعرف أن العلاقة بين الأم وطفلها تأخذ طريقها على نحو عفوي ، وكل أنثى تملك من المعارف الشخصية حدا أدنى يمكنها من تنشئة طفلها . فالطبيعة أهلتها للقيام بهذا الدور ، وبالرغم من هذا ، فإن النظر المتفحص إلى هذه العلاقة يظهر مدى تعقيدها وتداخل عوامل متعددة في تحديد مسارها ؛ فنشاط الأم اليومي وسلوكها تجاه الطفل يبين غنى سلوك الأمومة وتنوعه ، ويبين في الوقت نفسه الفرق بين أم وأخرى في التعبير عن هذا السلوك . فالصبغة العاطفية التي تلون هذا السلوك أو ذاك ، والمدة الزمنية التي تقضيها الأم في حالة نشاط تجاه الطفل وتكرار هذا النشاط أو ذاك وخصائص أخرى توضح التنوع في سلوك الأمومة ، حيث تلعب عوامل الثقافة ، وشروط الحياة العامة ، وعوامل الشخصية دورا هاما في هذا السلوك . إلا أن علاقة الأم بصغارها غير ممكنة دون قاعدة بيولوجية ثابتة . وتتحدد هذه العلاقة - لدى الأنواع الأخرى - بشكل شبه كامل بوساطة آلية (mechanism) غريزية وراثية . فنشاط الأم تجاه صغارها يمكن إظهاره بصورة آلية عند الحيوان مثلا ؛ إلا أن الأمر يختلف عند النوع البشري ، حيث يتميز الإنسان عن الأنواع الأخرى بقدرته على تكييف سلوكه في ضوء المعارف المكتسبة . وعلى الرغم من أهمية العوامل البيولوجية في تحديد السلوك الإنساني فإن التجربة والخبرات المكتسبة تلعب دورا حاسما في تعديل هذا السلوك .

إن ما يميز الإنسان عن الأنواع الأخرى ليست قدرته على استعمال الوسائل فحسب بل قدرته على الاتصال (communication) أيضا ، فبواسطة الاتصال يتم

نقل المعارف والخبرات من جيل إلى جيل آخر. فالإنسان بفضل قدرته على الاتصال مع الأفراد الآخرين من أبناء جنسه تمكن من حل مشكلاته الأساسية المتعلقة ببقاء النوع وتطوره باستمرار.

إن معالجة سلوك الأمومة، وعلاقة الأم بطفلها تضعنا أمام ظاهرة معقدة، فسياق التكيف بين الطرفين سياق ديناميكي، يلعب التعلم والاكتساب فيه دورا هاما، وإن كانت المورثات هي التي تزود (الميكانيزم) الذي يسمح بدوره بتحقيق هذا السياق التكيفي. إن سلوك الأمومة يتحدد بعوامل عديدة، فالأم الشابه تتأثر بسلوك أمهات أكثر تجربة وخبرة منها فهي تلاحظ سلوك الأمومة عند والدتها، وتحاول تقليدها، والتقليد بالقيم والتقاليد التي يفرضها الوسط الاجتماعي - الثقافي. إن الاعتبارات المختلفة لطبيعة سلوك التعلق تقود إلى إشكالات علمية تتأثر بطريقة الولادة، ودور الطبيب والقبالة في مشافي التوليد، والنصائح التي يجب أن تعطى للأم، وطرق التعامل مع القادم الجديد. وهكذا تأخذ دراسة سلوك الأمومة أهمية خاصة في العملية التربوية لأن التربية في المراحل اللاحقة من حياة الطفل يجب أن تستند إلى الأسس التي وضعتها الأسرة وخصوصا الأم. سوف نقوم أحيانا بمقارنة سلوك الأمومة عند أنواع مختلفة؛ ففي ذلك أهمية بالغة لإلقاء الضوء على هذا السلوك وأسبابه ووظائفه والعوامل المؤثرة فيه، إلا أننا نحذر من خطر تعميم نتائج البحث التي تتعلق بنوع من الأنواع على نوع آخر. إن الطمأنينة التي توفرها الملامسة الجسدية مثلا أثناء تفاعل الأم مع صغيرها عند بعض الثدييات لا يمكن تعميمها على النوع البشري، وإن كان في مقارنة النتائج التجريبية لأنواع مختلفة فائدة كبيرة لفهم الأصول البيولوجية للسلوك بشكل عام ولسلوك الأمومة بشكل خاص؛ إن من أهم وظائف سلوك الوالدية* ضمان حياة الصغار والمحافظة على بقاء النوع، ويختلف هذا السلوك باختلاف الأنواع لكي يتلاءم والظروف الايكولوجية (البيئية) لكل منها.

إن معظم أنواع الطيور وجميع الثدييات تولى صغارها عناية خاصة، تتمثل هذه العناية عند الطيور بحضن البيض وتغذية الفراخ وإبقائها في درجة حرارة مناسبة

* Parenthood أي كل ما يفعله الوالدان من أجل الأطفال.

وحمايتها من الأخطار. ويعتبر إرضاع الصغار من أهم خصائص سلوك الأمومة عند الثدييات (Slukin and Herbert, 1986)، بينما يكون لنقل المعارف والمعلومات من الكبار إلى الصغار أهمية خاصة عند النوع البشري.

تلعب الأم دورا بارزا في سلوك الوالدية (Parental Behaviour)، إلا أن الأب عند العديد من الأنواع يشارك في العناية بالصغار ويقوم أحيانا بالدور الرئيسي في هذا السلوك.

يتأثر سلوك الوالدية، إلى درجة كبيرة بسلوك الصغار، مما يستدعي النظر إلى وظيفة الوالدية في إطار التفاعل بين الأهل والطفل. إن هذا السلوك الموجه نحو الصغار يمكن إثارته بمثيرات خاصة تحمل من الخصائص مايمكنها من إطلاق هذا السلوك، حيث يظهر سلوك الأمومة تحت تأثير جملة واسعة من المؤثرات الشمية والبصرية والسمعية واللمسية الخ... فبكاء الطفل البشري من أهم المؤثرات التي تنشط سلوك الأمومة. ويؤلف سلوك الأمومة مركبا معقدا ويزيد في تعقيده أنه يتناول شخصين اثنين: الأم وطفلها، إذ يتأثر الواحد بالآخر ويقوم كل منهما بدور محدد في بناء العلاقة التي تربطهما. إن تطور الدراسات المتعلقة بالسلوك قد حمل الباحثين على استخلاص مبادئ وقوانين تحكم تطور الظاهرة السلوكية وتؤثر فيها. فلا نستطيع أن ننكر مسؤولية الكبير نحو الطفل. فتطور الصغير يتأثر - إلى درجة كبيرة - بمواقف الكبار، وبالطريقة التي يعاملونه بها وبالقيم السائدة إلخ...

سنحاول في هذه الدراسة أن نلقي الضوء على علاقة الأم بالطفل ونمو هذه العلاقة وأثرها في تطور الصغير.

إن التأكيد على مسؤولية الكبار نحو الأطفال لا يقصد به إضافة اتهام جديد إلى المرأة - الأم، فهي تعيش في وسط ثقافي - اجتماعي ينكر الاستقلالية على الضعيف عامة وعلى الصغير بوجه خاص ويؤكد التسلط والقمع، كقيمة تربوية في تنشئة الصغار، وفي علاقات التواصل الاجتماعي.

إن غالبية الأمهات يتصرفن نحو الصغير حديث الولادة كما لو كنّ يتعلقن به

بقوة، ولكن بعضهن يشعرن نحوه بعدم الاكتراث. ومع مرور الوقت تشعر معظم الأمهات بتعلق قوي يربط بينهما وبين الصغير.

إن سلوك الأمومة يترجم هذه المشاعر إلى أفعال محسوسة يمكن ملاحظتها وقياسها. وتعتبر معرفة كيفية تشكل هذه الروابط وزمن تشكلها غاية في الأهمية، على الصعيدين النظري والعملي.

إن مسألة قياس درجة التعلق بين الطفل والأم مسألة معقدة، ولا تزال موضع نقاش بين الباحثين. فمنهم من يرى أن بعض صيغ سلوك الأم الموجهة نحو الصغير كاللمسة الجسدية، وحمل الصغير، وتقيله، واحتضانه، والنظر المطول إليه بعد الولادة مؤشرا هاما بالنسبة لمستقبل التعلق بين الطفل والأم (Klaus and Kennell, 1976) بينما يرى آخرون إن هذه المظاهر السلوكية لا تعبر عن طبيعة التعلق تعبيرا دقيقا فلا بد من اعتماد مؤشرات إضافية (Slukin and Herbert, 1986)، وتختلف الآراء، نظرا لتضارب نتائج البحوث المتعلقة بهذا الموضوع. ربما يعود ذلك لاختلاف المناهج المتبعة في دراسة التعلق، حيث لا تزال مشكلة المنهج المعتمد مشكلة قائمة لم يتفق الباحثون حولها بشكل نهائي.

لقد أشار بعض الباحثين (المرجع السابق) إلى أثر الاشارات البافلوفية التقليدي في تطور علاقة الأم بالطفل وفي نمو محبتها له، حيث يصبح الصغير مصدر المؤثرات - الاشرطية وغير الاشرطية - التي تثير محبة الأهل وعنايتهم به. ويمكن للاشارات الوسيلى أن يساهم في نمو التعلق بين الأم والطفل، إذ يثبت السلوك المعزز ويلغى الأفعال غير المعززة. فالأم تفعل كل شيء يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة للطفل. ويكون ذلك بمثابة تعزيز لهذه الأفعال. . . وعند التقدم التدريجي والتعرف على الطفل والإلمام بحاجاته، تحاول الأم معرفة أفضل الوسائل لإرضاء تلك الحاجات، فتغذية الطفل، وتنظيفه وإبقاؤه في جو من الدفء، تصبح أفعالا راسخة عند الأم، وشعورها بالرضى (التعزيز) بعد كل فعل يسهم في تطور سلوك الأمومة عندها وفي نمو محبتها وتعلقها بالصغير. إلا أن بعض الصغار قد يخفق في أشعار الأم بالرضى

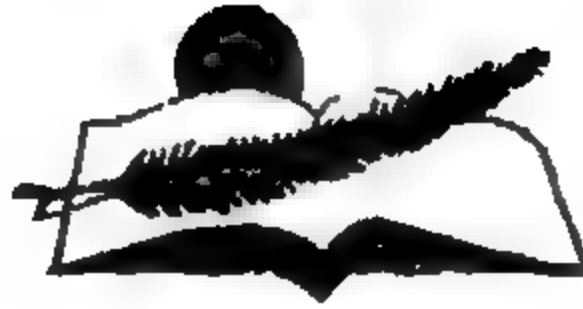
بما قد يتسبب في قلة محبتها له وفي رفضه وعدم تقبلها له .

إن مايجري في السنوات الأولى بين الطفل والأم يهم المشتغلين في التربية التي تهدف إلى إيجاد الوسائل ، وتوفير الشروط التي تسمح بتنشئة الطفل بطريقة مثلى ، وتجنبه المرض والانحراف وهدر الطاقات الطبيعية .

فالطفل الذي لا تتوفر له الفرص اللازمة لتنمية شخصيته ، وقواه المختلفة ، يصعب أن يصبح شابا مبدعا خلاقا . إن الهدف الأساسي لكل عملية تربوية هو تهيئة الظروف التي تمكن الطاقات والقابليات الكامنة عند الفرد من التفتح ، والتحقق . ويجمع علماء النفس والتربية على أهمية السنوات الأولى في تكون الفرد ونموه ؛ لذا شهدت العقود الماضية تزايدا مطردا في الدراسات والبحوث التي تتناول سلوك الأمومة وعلاقة الأم بطفلها ، إلا أن المكتبة العربية تفتقر إلى هذه الدراسات بالرغم من أهميتها الخاصة في مجتمعاتنا ، لتعرضها إلى تغيرات سريعة ، في الميادين الاقتصادية ، والاجتماعية ، مما ينعكس على طرق التنشئة وعلاقة الطفل بالأسرة ؛ فالأم الشابة تتنازعها من جهة الطريقة التقليدية في الأمومة ، ومن جهة أخرى الطرائق الحديثة القادمة من الغرب ؛ من هنا تبرز مسؤولية المختصين العرب في تطوير الملاحظة ، والدراسة والمناقشة والبحث في مسائل التربية في المراحل المبكرة من العمر ، والعمل على صياغة نظرية عربية تستبعد القوالب الجاهزة ، وتأخذ بعين الاعتبار ثقافتنا وخصائص مجتمعتنا ، وتضع منجزات البحث والعلم في خدمة الأمهات والمربين بما يضمن توفير الشروط المناسبة لتنشئة الطفل ، ورعاية القوى الواعدة في وطننا العربي . وتجدر الإشارة إلى مسؤولية المؤسسات الأكاديمية في هذا المجال إذ تفتقر إلى برامج منهجية للبحوث العلمية ، وإلى مراكز للمعلومات حيث تتم عملية تجميع وتنسيق المراجع والوثائق الضرورية للبحث .

كما يجب أن تأخذ المناهج التربوية بعين الاعتبار كيف يمكن تهيئة أطفال اليوم كي يكونوا أمهات وآباء المستقبل . فتوسّع المعلومات المستقاة من البحث العلمي لا يعني تحول فن تربية الأطفال إلى علم ولا يعني تحديد صيغة واحدة ، وجرعة سحرية

إجبارية، لتربية الصغار لتحل محل التعددية في طرائق التطبيق التربوي، وفي علاقة الأهل بأطفالهم؛ فتوسع المعارف لا يلغي فنية الفنان ولا التعبير العفوي المبدع لديه.

الباب الأول
الأصول السلوكية للأمم

الفصل الأول

السلوك عبر التطور

تكيف السلوك عبر التطور:

إن السلوك الفطري الذي يأخذ صيغة معينة عند جميع أفراد النوع يبدو ثابتا في الوسط المعتاد للعضوية ، وبالرغم من تميز هذا السلوك بالثبات والاستقرار، فهو عرضة للتأثر العميق بشروط المحيط عندما تتغير بشكل جذري عما هو معتاد. إن النمل مثلا؛ الذي يصنف جميع فصائل النمل في صنفين: الأصدقاء والأعداء يتعامل مع كل صنف منهما على نحو مختلف جدا، فيتوجب على النملة أن تتعلم من هو الصديق، ومن هو العدو. إن تربية النمل، بطريقة تجريبية في وكر لصنف آخر (معاد) يؤثر في تعلم النملة فيما بعد إذ ينعكس الأمر فتعامل النملة النوع المعادي معاملة الأصدقاء، وتعامل أفراد النوع نفسه معاملة الأعداء؛ فالسلوك الفطري ليس وراثيا، فالوراثة تعطي القدرة الكامنة التي تسمح بتطور نظام سلوكي معين. ويختلف هذا النظام بطبيعته وبصيغته، حسب شروط المحيط الذي تطور ضمنه.

إن الأسس السلوكية كالأسس العضوية لا يمكنها أن تسهم في بقاء النوع إلا إذا تطورت ووضعت على المحك في محيط يوفر حدودا معينة تسمح بذلك. فأعضاء الحوت تتمتع بفعالية عالية عند وجوده في المحيطات، أما إذا نقل منها فهي تفقد معظم فعاليتها. كذلك بالنسبة لنظام سلوكي ما، فقد يكون مناسبا في محيط معين وقد يقود إلى العقم والموت في محيط آخر. فالقرقب* لا يمكنه التكاثف في محيط لا يوفر له وجود حفرة يبنى بها العش؛ فالأجهزة العضوية والسلوكية تفقد فعاليتها، وتكون غير مثمرة إذا طلب منها التعامل مع محيط لم يسبق لها التكيف معه.

* طير من الحواثم.

يعتبر مفهوم التكيف، من وجهة النظر البيولوجية، مفهوما أساسيا، وينطوي على صعوبة بالغة عندما يتعلق الأمر بالأنظمة السلوكية عند الحيوان، وتتضاعف هذه الصعوبة بالنسبة لسلوك الإنسان. لقد كان من المتعذر قبل النظرية الداروينية فهم كيف يمكن لبنية عضوية معينة عند الحيوان، أو عند الأعشاب، أن تتكيف بصورة فعالة؛ فالقدرة على التكيف لأية بنية بيولوجية أو فيزيولوجية أو سلوكية تكون نتيجة للانتخاب الطبيعي والذي أدى، في محيط معين إلى النجاح في التكاثري، وبالنتيجة إلى المحافظة على الأنواع الأكثر تلاؤما، وفي نفس الوقت أدى ذلك إلى اختفاء الأنواع الأقل تلاؤما، حيث أنها أقل حظاً في التكاثري من سابقتها.

إن تبني هذه النظرية - المتعلقة بالتطور العضوي والفيزيولوجي للحيوانات - يعود إلى وقت طويل. أما فيما يتعلق بتبني هذه النظرية في ميدان السلوك فيرجع إلى مرحلة قريبة إذ يعود الفضل في ذلك إلى الايتولوجيين* (Ethologists). إن هؤلاء حاولوا فهم دور الوسائل السلوكية في البقاء، وفي المحافظة على نوع ما، في محيطه الطبيعي المعتاد. هذا المنهج ساعد على فهم الجوانب الأساسية لسلوك الإنسان خاصة ما يسمى بالسلوك الفطري. إن بنية النظام السلوكي الفطري تسمح بالتوصل إلى نتيجة مفيدة للفرد؛ إلا أن هذه الفائدة ليست سوى فائدة مباشرة، فالفائدة النهائية تكون فائدة النوع فلو تعلق الأمر بمضغ الطعام، أو الحماية الذاتية، أو الاتحاد الجنسي، أو الدفاع عن الأرض، فالمحافظة على النوع تكون النتيجة النهائية لهذه الأنظمة السلوكية، إن الفرد يشكل عضوا في هذا النوع، والنظام البيولوجي الذي ينطبق عليه مفهوم التكيف ليس فردا وإنما وحدة اجتماعية (Population) (Bowlby, 1969).

السلوك الفطري والسلوك المكتسب:

إن التقدم الذي شهدته العقود الأخيرة في علوم الايتولوجيا (Ethology) وعلم النفس التجريبي وفيزيولوجيا الجملة العصبية قد ساهم في إعادة النظر في العلاقة بين الفطرة والاكْتِسَاب وفي تطور الحوار بين أنصار هذين المفهومين. ويتميز السلوك

* المختصون في دراسة السلوك عند الأنواع المختلفة بواسطة ملاحظة هذه الأنواع في وسطها الطبيعي المعتاد.

الذي يسمى عادة بالسلوك الفطري بالخصائص التالية :

- ١ - يتطابق السلوك الفطري مع نموذج متشابه لدى جميع أفراد النوع .
- ٢ - لا يعتبر هذا السلوك استجابة بسيطة لمؤثر بل يكون سلسلة من الأفعال ، تتبع طريقا خاصا يمكن توقعه .
- ٣ - يكون لهذا السلوك فائدة كبيرة حيث يسهم في المحافظة على بقاء الفرد وعلى استمرارية النوع .
- ٤ - يمكن للعضوية أن تظهر هذا السلوك بالرغم من غياب فرص التعلم أو ندرتها .

لقد اتسمت النقاشات التقليدية بالتعارض بين الخصائص الفطرية والخصائص المكتسبة ، إلا أننا ندرك الآن بأن مسألة التعارض بين السلوك الفطري وبين السلوك المكتسب مسألة غير واقعية ، حيث يصعب فهم الواحد بمعزل عن الآخر كما يصعب تصور المساحة بلا طول أو بلا عرض . إن الخصائص البيولوجية في جوانبها المختلفة - التشريحية أو الفيزيولوجية أو السلوكية - هي نتيجة للتفاعل بين المعطيات الوراثية وشروط المحيط . يجب إذن إعادة النظر في مفهوم الفطرة والاكتساب وإيجاد مصطلح جديد ليحل محلها .

وتتميز الخصائص التي نُعتت بالفطرية بنوع من الاستقرار والثبات بينما تتميز الخصائص المكتسبة بالتغير والتأثر بشروط المحيط . فالسلوك « الغريزي » يتمتع بدرجة من الاستقرار في الوسط طالما أن هذا الوسط يبقى في الحدود التي يعيش ضمنها النوع . ويظهر هذا السلوك في صيغة متوقعة عند جميع أفراد النوع وهذا ما يسمى بخصائص النوع أو مميزاته .

وتعتبر البنية التشريحية والفيزيولوجية لدى الإنسان استمرارا لما هو عليه الحال عند الأنواع الأخرى . إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للبنية السلوكية . فبالرغم من أن البنية السلوكية الأساسية للكائن البشري تتشابه مع نظيرتها عند الثدييات العليا ، إلا

أنها تعرضت خلال التطور إلى تغيرات خاصة تسمح بالوصول إلى نفس الأهداف بطرق ووسائل أكثر تعدداً. فالوجود الإنساني، في علاقته بالأنواع الأخرى، له تركة بيولوجية هامة، يعتبر فهم هذه التركة مقدمة ضرورية لفهم السلوك البشري.

ومن وجهة نظر الداروينية الجديدة (Neo - Darwinism) يجب على كل مخلوق أن يتكيف مع محيطه كي يتمكن من البقاء. ويتم هذا التكيف ليس فقط بواسطة الأعضاء الجسدية البيولوجية، بل أيضاً بواسطة السلوك (Wilson, 1975) من هنا نستطيع أن ندرك أن دراسة السلوك أصبحت فرعاً من فروع البيولوجيا وأن السلوك يدرس ويحلل - كالأعضاء الجسدية - من حيث مركباته ووظائفه في تكيف العضوية وقدرتها على البقاء والاستمرار.

يؤكد بعض الباحثين على أهمية العوامل الوراثية في تحديد السلوك الاجتماعي (Lorenz, 1935) وهناك من يبالغ في دور هذه العوامل (Wilson, 1975, Dawkins, 1976) وهناك من يرى أن السلوك الغريزي لا يمكن أن يكون نتيجة للتعبير الجامد للوراثة. يظهر هذا السلوك عند فرد معين تحت التأثير المزدوج والمتلازم للتجربة وللنضج البيولوجي الجسدي (Campan, 1980). إن هذا التصور الأخير يظهر ديناميكية السلوك وتطوره التدريجي تحت التأثير المتبادل بين النضج والتجربة، مما يقود إلى تغير فردي في التكيف ليس فقط على صعيد النمو الحركي الفاعل للعضوية بل أيضاً في خصائص وميزات فعالية التعبير السلوكي.

السلوك البشري عبر التطور:

يتميز الإنسان عن غيره من الكائنات بقدرته على التغير والتجديد في محيطه، إذ تمكن من توسيع الأوساط التي تسمح له بالبقاء والعمل والتكاثر، في شروط معقدة جداً. لقد تمكن الإنسان أيضاً من التغير الجذري في شروط المحيط بحيث اصطنع جملة من الأوساط الجديدة خصوصاً خلال عدة آلاف سنة الماضية. لقد سمحت هذه التغيرات بتضاعف سريع لسكان المعمورة. وعلى العكس من ذلك بالنسبة للكائنات الأخرى، فالمحيط عند معظم هذه الكائنات يتميز بالاستقرار النسبي، فهو لا يتغير إلا بشكل محدود، ويتم هذا التغير ببطء شديد. فكل نوع يعيش في

وسط كبير التشابه مع ذلك الوسط الذي تطورت ضمنه الأنظمة السلوكية للنوع وعملت بشكل ملائم . فالمحيط الذي تعيش ضمنه الأنواع اليوم كبير التشابه - إن لم يكن متطابقا - مع نفس المحيط الذي شهد تطور كل نوع من هذه الأنواع .

إن التنوع الذي أحدثه الإنسان في محيطه - خاصة في مجال السكن - والتغير السريع الذي شهده هذا المحيط أدى إلى تجاوز مبدأ الانتخاب الطبيعي بدرجة كبيرة . إن ذلك حمل بولبي (Bowlby, 1969) على القول بأن محيط الإنسان المتمدن ، أو نصف المتمدن ، لا يتطابق مع المحيط الذي سمح لأنظمة السلوك الفطرية بالتطور والتكيف .

لقد عاش الإنسان في محيط شبه مستقر طيلة مليوني سنة ، ومنذ عشرة آلاف سنة تقريبا بدأ المرحلة الزراعية التي ترافقت بتعديل كبير في المحيط وصل إلى قمته في المرحلة الصناعية في العصر الحديث . إن هذا التعديل في المحيط البشري لا يمثل إذن أكثر من ٥ ٪ من عمر الوجود الإنساني (Tobias, 1965) .

إن الأنواع الأخرى تعدل في محيطها أيضا ، فذلك ليس وفقا على الإنسان ، فالحشرات والعصافير مثلا تبني أعشاشها . إلا أن ذلك يعتبر نتاجا للسلوك «الفطري» ويتم بصورة شبه آلية ، مما يساعد على إقامة التوازن بين النوع والمحيط ، على خلاف التغيرات التي يحدثها الإنسان في محيطه فهي ليست نتاج السلوك الفطري وإنما نتاج التقاليد الثقافية التي تنتقل من جيل إلى آخر . وتعاني التقاليد الثقافية من تسارع كبير في عصرنا الحالي ، بسبب التقدم التكنولوجي الهائل ، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الإنسان ومحيطه . فالعلاقة بين الطرفين فقدت استقرارها في عصر الثورة الالكترونية .

إن فهم المحيط البدائي الذي عاش وتطور فيه الإنسان يمكّتنا من فهم أفضل للسلوك الفطري . ومن هنا تبدو أهمية دراسة الأقسام التي لازالت تعيش في وسط مشابه للوسط البدائي للإنسان ، وكذلك أهمية المكتشفات الأثرية التي يمكن أن تزودنا بالمعلومات المتعلقة بحياة الأولين .

العلاقة بين الأم والطفل :

تبين دراسة علاقة الترابط بين الأم والطفل ، عند جماعات بشرية متنوعة ، أن العائلة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية عند البشر. لقد أشارت الدراسات المختلفة التي تناولت أقواما عديدة إلى أن النساء والصغار يترافقون دوماً برجال بالغين ، وإن لم يكن هؤلاء الرجال دائماً آباء ، بل من المقربين. لقد اعتبر (فوكس Fox, 1967) الأم وأطفالها - وربما أطفال أبتها - القاعدة الاجتماعية الأساسية للجنس البشري. وتختلف هذه الأقوام بعضها عن بعض في علاقة الأب أو عدم علاقته بهذه الوحدة الأساسية. ففي بعض المجتمعات يرتبط الأب بهذه الوحدة بشكل دائم نسبياً ، وفي مجتمعات أخرى يرتبط بعدة وحدات (تعدد الزوجات). بينما لا يرتبط الأب في مجتمعات أخرى لا من قريب ولا من بعيد بهذه الوحدة الاجتماعية ؛ فذلك يتشابه إلى حد بعيد مع الأنواع القريبة من الإنسان.

إن ما يميز الأنواع الراقية - ومن ضمنها الإنسان - عن غيرها هو كونها تعيش في زمر اجتماعية مؤلفة من الجنسين ، من أعمار متفاوتة ، فمن النادر مصادفة الأنثى والأولاد بلا ذكر ، ويندر كذلك وجود الذكور في حالة وحدة. وتبقى الزمرة الاجتماعية عادة ثابتة طيلة العام وإن تعرضت للتفرقة - من وقت إلى آخر - والتشكل من جديد. فمغادرة الفرد للزمرة لا يحدث إلا نادراً ، وغالباً ما يقضي حياته بالقرب من أفراد سبق أن اعتاد مرافقتهم.

تعيش الزمرة الاجتماعية في مساحة محدودة من الأرض ، وتميل إلى البقاء والاستقرار ضمن حدودها. وغالباً ما تعيش الأنواع المختلفة في وسط متداخل مع أعداء متربصين بأفراد النوع ، وهذا ما يدفع إلى تبني نظام سلوكي يساهم في حماية النوع ، إذ تنظم الزمرة الاجتماعية دفاعاً ذاتياً ، فيقوم الذكور بالغون بالتعاون لطرد العدو وعند تعرض أحد الأفراد للتهديد. بينما يتعد الصغار والأنثى عن منطقة الخطر. فالفرد الذي يتعرض للمفاجأة في حالة من العزلة عن الزمرة يمكن أن يكون فريسة سهلة. هكذا يكون التنظيم الاجتماعي عند الحيوانات الراقية ، وكذلك عند الإنسان البدائي.

وتختلف الأنواع في درجة نضجها بعد الولادة، وبالتالي في درجة اعتمادها على البالغين؛ فالمولود البشري يقطع شوطاً طويلاً من النمو والتعلم قبل التمكن من البقاء دون مساعدة الكبار.

ويلاحظ عند العديد من الأنواع ميل عام عند الصغار للتعلق القوي مع بعض الكبار البالغين من أفراد نفس النوع. ويأخذ التعلق شكل الاقتراب المكاني بين المولود والكبير، ويؤدي الانفصال بين الطرفين إلى ظهور علامات الاضطراب والخوف عند الصغير. ويعتبر إرضاع الصغير واحدة من الوظائف المتعددة التي تقوم بها الأم للمحافظة على حياته. ويأخذ سلوك التعلق بين الأم المرضعة وطفلها قيمة هامة في المحافظة على بقاء النوع أثناء عملية الانتخاب الطبيعي.

سلوك التعلق

يعرّف سلوك التعلق (Attachment Behaviour) بأنه كل صيغة من السلوك المؤدي إلى التقارب بين الأم والصغير. إن الطبيعة تزودنا بأمثلة محسوسة، فملاحظة مختلف الأنواع تؤكد وجود الصغار حول الأم عند الطيور والخيول والبقر والمواشي، وكذلك عند البشر، يتميز سلوك التعلق بالتقارب بين الأم والصغار وإعادة التقارب في حال اختلاله.

ومن الملاحظ أن الأم تتعرف على صغارها دون غيرهم، وكذلك الصغار سرعان ما يتعرفون على الأم ويتبعونها دون غيرها من الكبار. والشذوذ عن ذلك يعتبر نادراً وحالة غير طبيعية. إن السلوك الأهلبي المقابل لسلوك التعلق هو سلوك العناية والاهتمام بالصغار ورعايتهم.

التعلق عند الحيوانات الدنيا:

إن الاستجابة المباشرة بين الأم والمولود الجديد تعتمد على برمجة غريزية حيث تحدد

هذه البرمجة الاستجابة المباشرة والسريعة بين الأم والمولود لدى الحيوانات الدنيا . فآلية (ميكانيزم) التعلق السريع عند العصافير تعتبر مثلاً واضحاً على تنوع العلاقة بين الأهل والطفل وتعقدتها ، وكذلك عند الثدييات يبدأ التعلق أيضاً مباشرة بعد الولادة ، فالصغير يتعرف على أمه ويبقى إلى جانبها دون غيرها ، والأم بدورها ترعى وتغذي وتحمي وليدها دون غيره . وبنفس الوقت فالخصائص التي تجذب الأم نحو طفلها ليست بالضرورة نفس الخصائص التي تجذب الطفل نحو أمه . ولكن يبدو أن الطرفين يملكان نظاماً سلوكياً فطرياً فعالاً ومتلازماً .

التعلق عند العصافير ومفهوم الانطباع أو السمات المؤثرة (Imprinting) :

إن الصيغة التي يأخذها نظام سلوكي معين عند الكبار، لدى العديد من الأنواع، تعتمد إلى حد كبير على الوسط الذي تكبر فيه . فدرجة التأثير بالمحيط تختلف نسبياً من مرحلة إلى أخرى خلال مراحل النمو إذ يمكن لنظام سلوكي ما أن يكون شديد التأثير بالمحيط في مرحلة ما ، وبعدها تتوقف قابليته للتأثير . ويمكن لمجموعة من المؤثرات أن توقظ نظاماً سلوكياً معيناً إذا تعرضت لها العضوية في مرحلة محددة من مراحل النمو، في حين تفقد هذه المؤثرات أهميتها في مرحلة أخرى ، وربما بشكل نهائي .

يقرب الصغار من الأم بتأثير المؤثرات الصادرة عنها . فالمؤثرات المألوفة تحمل الصغار على الاقتراب ، بينما تؤدي المؤثرات الغريبة على السلوك إلى الابتعاد والتجنب عندهم . ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى سلوك اتباع الأم عند فراخ البط والأوز؛ فخلال الساعات الأولى، بعد مغادرة البيضة، يتبع الفراخ أول شيء يتحرك يمكنهم إبصاره، بغض النظر عن طبيعة هذا الشيء، ثم يتبعون هذا الشيء بذاته ويتجنبون أي شيء آخر . فهذا التعلم السريع باتباع ما هو مألوف يسمى الانطباع (im-printing) أو السمات المؤثرة (Lorenz, 1935) . يتميز الانطباع بحدوثه فقط في مرحلة قصيرة من مراحل النمو، وفي حال حدوثه يصبح من غير الممكن الغاؤه وهو يتجاوز فرداً بعينه ليشمل جميع أفراد النوع ، ويسهم الانطباع بإيقاظ وتنشيط مجموعة سلوكية لم يسبق ظهورها عند العضوية .

وتبين التجربة أن تنشئة عصفور صغير في وسط محايد وبحالة عزله ، تؤدي إلى تعذر حدوث الانطباع ، إلا أن القابلية لحدوث الانطباع تستمر ، حيث يمكن تمديد المرحلة الحساسة للانطباع ، ولكن ليس إلى مالا نهاية . وتنتهي عادة المرحلة الحساسة بحدوث الانطباع .

لقد تعدل مفهوم الانطباع بعض الشيء ، فهو يتشابه في سياقه مع بعض حالات التعلم ويستخدم مفهوم الانطباع حالياً ليعني السياق المؤثر في سلوك التعلق ، والذي يجعل هذا السلوك عند صغار الطيور وصغار الثدييات يتوجه بشكل مفضل ومستقر نحو فرد أو عدة أفراد .

يعرف باتسون (Batson, 1966) الانطباع بأنه السياق الذي يحدد عملية التفضيل الاجتماعية لتشمل فقط مجموعة معينة ، دون غيرها ، من الأفراد أو الأشياء .

ويمكن استخدام مفهوم الانطباع عند مناقشة التعلق عند الطفل البشري ، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المسافة التي تفصل مختلف الأنواع في سلم التطور؛ فمن المهم معرفة فيما إذا كان السياق الذي تأخذه ظاهرة الانطباع هو نفسه لدى مختلف الأنواع ، أو يختلف من نوع إلى آخر . لقد أشار (هايند) إلى أن خطى التطور اللذين أدبا إلى الطيور من جهة ، وإلى الثدييات من جهة أخرى ، قد افترقا في مرحلة الزواحف الأولى في وقت لم يظهر فيه بعد سلوك التعلق . فكل فرع في مملكة الحيوانات طور سلوك التعلق بشكل مستقل عن الفرع الآخر . إن التشابه في أشكال سلوك التعلق لدى أنواع مختلفة ليس سوى نتيجة لتطور متقارب ، وهذا يمكن أن يخفي الكثير من الاختلاف في السياق الذي أدى إلى هذا السلوك . إن معالجة سلوك الانطباع ، وأثره في التعلق عند العصافير يأخذ أهمية خاصة ، لأنه أدى حديثاً إلى خلخلة نظرية التعلق التقليدية المستندة إلى الفرويدية والتحليل النفسي . فمن وجهة نظر فرويد ، يعتبر التعلق دافعا ثانويا ينمو ويتطور على هامش الدوافع الأساسية . بينما يرى بولبي (Bowlby) إن دافع التعلق هو دافع أساسي كدوافع الجوع والعطش

والجنس . فعلاقة الصغير بالكبير (الأم) هي ضرورية للنمو الطبيعي ، كضرورة الغذاء . فملاحظات لورنس (Lorenz) أكدت بأن دافع التعلق مستقل عن الدوافع الأخرى ، حيث يمكن ملاحظة سلوك التعلق عند صغار الأوز والبط دون أن تتلقى أي غذاء أو أي معزز آخر من قبل الأم . فبعد بضع ساعات من مغادرة البيوض ، يمكن ملاحظة ميل قوي عند صغار البط والأوز لاتباع أي شيء يتحرك في مجاهم البصري سواء الأم ، أو رجل ، أو كرة متحركة . . وبعد اتباعهم شيئاً محدداً يلاحظ تفضيلهم لهذا الشيء بالمقارنة مع الأشياء الأخرى . وبعد مدة من الزمن لا يتبعون إلا هذا الشيء بعينه ، وبذلك يكون قد حدث الانطباع ، ويصبح من الصعب بل من المستحيل إلغاؤه أو تغيير موضوعه .

بعد التحقق من مكتشفات لورنس كان من الطبيعي امتحان سلوك التعلق لمعرفة فيما إذا كان هذا السلوك يتطور على نحو متشابه عند الثدييات وعند الإنسان ، تجاهل لورنس — في بادئ الأمر — إمكانية حدوث الانطباع عند الثدييات ، إلا أن ذلك تغير مع مرور الزمن حيث أصبح مفهوم الانطباع أكثر شمولاً . إضافة إلى ذلك أوضحت الملاحظات التجريبية أن هناك تشابهاً كبيراً في تطور الانطباع بين الثدييات والطيور .

التعلق عند الفئران ودور العوامل الكيميائية :

تلعب الرائحة دوراً هاماً في سلوك الاتصال عند الكثير من الثدييات الدنيا ، خاصة في الروابط التي تقوم بين الأم وصغارها . فالمادة ذات الرائحة الخاصة الصادرة عن حيوان ما والتي تؤثر في سلوك حيوان آخر تسمى فيرومون (Pheromone) . لقد تأكدت وظيفة الفيرومون لدى دراسة الأم والصغار عند الفئران . فعندما يفصل الصغار عن الأم ، حيث توضع هذه الأخيرة في علبة مغطاة بالقرب من علبة مجاورة تضم فارة محايدة ، يمكن للصغار العثور على الأم في حال مرور تيار هوائي قادم نحوهم من جهة الأم . ويتعذر ذلك إذا كان التيار في الاتجاه المعاكس لأن الهواء يحمل المركب الكيميائي (الفيرومون) الذي ينقل رائحة الأم .

ولقد طرح الباحثون العديد من الأسئلة لتفسير هذه الظاهرة، فهل يكون الصغير مجذوبا برائحة الأم؟ كانت الإجابة على هذا السؤال بالنفي حيث تمكن بعض الباحثين (Leon, et al. 1977) من اكتشاف مفرزات السيكتروف (Cecotrophe) التي تتميز، برائحة خاصة عند الفأرة الأم، وهذه الرائحة هي التي تجذب الصغار. يتصاعد إفراز هذا الفيرومون عند الأم تدريجيا بعد الولادة حتى يصل إلى مداه الأقصى في اليوم السادس عشر بعد الولادة. لقد أوضح ليون أن جاذبية الأم تتناسب طرديا مع تزايد هذه المفرزات ومن الممكن جذب صغار الفأر إلى علبة مخفية بعيدة تحوي هذه المفرزات، في حال وجود تيار هوائي ينقل رائحتها باتجاه الصغار، وذلك بالرغم من غياب الأم.

إن حساسية الصغار لهذا الفيرومون ليست ثابتة، فهي تبدي القليل من التأثير برائحة الفيرومون في عمر أقل من عشرة أيام، وقد أوضح ليون أن هذه الحساسية تصل إلى قمته في عمر ستة عشر يوما، فالتغير في جاذبية الأم وفي حساسية الصغير تجاه هذه الجاذبية يتزامن مع قدرة الصغير على الحركة والتنقل خارج الكوك. إن عمر الستة عشر يوما هو العمر الذي يقترب من الطعام، فقبل عمر عشرة الأيام يبقى الصغير داخل الكوك، وبعدها يبدأ بالخروج بحثا عن الغذاء ويعود إلى الكوك بالاستناد إلى رائحة الفيرومون الصادرة عن الأم. وتبدأ استجابة صغير الفأر للفيرومون بالتناقص عندما يتمكن من العثور على الغذاء بمفرده دون الاعتماد على الأم (المرجع السابق).

لقد أوضح هذا الباحث في سلسلة من التجارب (Leon, 1983) أن صغير الفأر يتجه إلى الكوك بالاستناد إلى رائحة الفيرومون (سيكتروف)، بغض النظر عن كونها صادرة عن الأم الطبيعية أو عن أم أخرى. فالسؤال الذي يطرح الآن هو: كيف يمكن للصغير التعرف على وكرة في حال وجود عدة أوكار متقاربة؟ وتكون الإجابة على هذا السؤال على النحو التالي:

١ - لا تبني الفئران أوكارها بشكل متقارب في الشروط الطبيعية.

٢ - في حال عودة الصغير إلى وكر آخر فالامر لا يشكل خطورة بالنسبة له ، لأنه لا توجد عند هذا النوع علاقة انتخائية محدودة بين الأم والصغار ، فالأم تتقبل صغار فأره أخرى والصغار بدورهم يتمكنون من الرضاعة من عدة أمهات . فالتعلق بالمعنى الدقيق لا ينطبق على هذه العلاقة التي تقوم على جاذبية متبادلة بين الأمهات والصغار وتتزامن هذه العلاقة مع نمو الصغار ، إذ ينخفض سلوك الأمومة ، واهتمام الأم بالصغار ، عندما يتمكن هؤلاء من الاعتماد على أنفسهم .

ويؤدي فصل الأم عن الصغار إلى توقف اهتمامها بهم وبعد إعادة الصغار لها تستمر باللامبالاة وبعدم الاهتمام . فهي لا ترضعهم نفس المدة المعتادة . إلا أن تزويد الأم بالمزيد من الصغار حديثي الولادة من غير صغارها يؤدي إلى إطالة أمد سلوك الأمومة ، فإحضار الصغار يثير سلوك الأمومة عندها ، حيث تؤثر خصائص الصغير تأثيراً هاماً في استمرار عناية الأم طالما أن هؤلاء الصغار بحاجة إلى ذلك . لا يتأثر سلوك الأمومة عند الفئران فقط بالمؤثرات الحسية - كالبصر والسمع واللمس والشم - وإنما يخضع لعوامل هرمونية وعصبية ، فالتغير في السلوك يترافق بتغيرات في النشاطات الغددية وتعتبر هذه النشاطات من أهم العوامل البيولوجية التي تتزامن مع الحمل والولادة . لقد بينت تجارب عديدة أن حقن الحيوان بهرمون الاستروجين (Estrogen) يدفعه إلى إظهار سلوك الأمومة ، ويمكن منع هذا السلوك في حال حقنه بهرمون البروجيسترون (Progestrone) . لقد اعتمدت دراسة تأثير الجهاز العصبي في سلوك الأمومة على تعطيل بعض المناطق العصبية في الدماغ وملاحظة تأثير ذلك في سلوك الأمومة ؛ إلا أن هذه الطريقة تصطدم بصعوبة كبيرة تكمن في معرفة تحديد الجزء الذي تم تعطيله في الدماغ ، والذي أدى إلى التأثير في سلوك الأمومة ، لأن تعطيل جزء ما من الدماغ يؤدي إلى التأثير في أجزاء أخرى ، وذلك بقطع الوصلات التي قد تمر من الجزء المعطل أو بالقرب منه . إن استئصال جزء ما من الدماغ قد لا يؤدي فقط إلى اضطراب سلوك ما بعينه ، بل إلى اضطراب السلوك بمجمله .

نخلص من هذه الملاحظات إلى إدراك مدى صعوبة دراسة التأثير البيولوجي - العصبي في سلوك الأمومة . وبالرغم من الدراسات الوصفية للتأثير البيولوجي في

سلوك الأمومة لأنواع متعددة، إلا أن هناك فروقا هامة لوحظت بين هذه الأنواع، فما يصلح لنوع ما قد لا يصلح لنوع آخر حيث تظهر الأنواع المختلفة فروقا فيزيولوجية وسلوكية هامة. فتاريخ كل نوع من هذه الأنواع قد يكون على صلة بالميكانيزم التي تحكم الفروق الملاحظة بين هذه الأنواع. وإن معرفة هذه الفروق على درجة كبيرة من الأهمية في دراسة تطور سلوك الأمومة.

التعلق عند الثدييات العليا :

إن دور الفيرومون غير معروف بشكل جيد عند الحيوانات العليا إذ يتجه البحث لإيضاح دور الإفرازات الهرمونية في إقامة التعلق بين الأم والصغير. فلحس الصغير من قبل الأم بعد الولادة يسهل سلوك العناية به ويسهل الإدراج عند الغنم والكلاب وأنواع أخرى؛ كذلك يجعل تعرف الأم على صغيرها ممكنا. وكذلك يساعد لحس الأم الصغير في إيجاد حلمة الثدي والبدء بالرضاعة بعد الولادة. فإذا منعت النعجة من لحس وليدها فلن يتمكن من البدء بالرضاعة بعد الولادة بنفس السرعة المعتادة. وتعتبر الحرارة الجسدية ضرورية لحياة الصغار، حيث لا تتمكن صغار معظم الأنواع من المحافظة على درجة الحرارة الجسدية دون احتضانها من قبل الأم بشكل دوري ومنتظم ويكون ذلك عامل جذب متبادل بين الأم والصغير.

تشير تجارب كلوبفر (Klopfer, 1971) إلى أن فردية العلاقة بين مولود الماعز والأم تتحدد في الدقائق الخمس الأولى بعد الولادة. فالإبقاء على الجدي إلى جانب الأم لمدة خمس دقائق بعد الولادة، ثم فصله عنها لمدة ساعة، لا يؤثر في تقبل الأم لهذا الجدي بعينه بعد عودته فهي تقبله بينما ترفض أي جدي آخر.

وفي حال فصل المولود مباشرة بعد الولادة، ثم إعادته إلى الأم بعد ساعة، فهي سترفضه كأي جدي غريب آخر. فمن الواضح أن الأم شديدة الحساسية لإقامة روابط التعلق مع الصغير خلال فترة قصيرة بعد الولادة، وبعدها ترفض أي صغير. يعزو كلوبفر ذلك إلى أن وجود الصغير بالقرب من الأم يؤدي إلى إفراز هرمون الاكسيتوسين (oxytocine) ويحدث هذا الإفراز في الدقائق الخمس الأولى التي تلي الولادة.

وتحتل الإصدارات الصوتية مكانا بارزا في الاتصال والتجاذب بين الأم والصغير. فصغير القرد يصدر بكاء مميزا عند فصله عن الأم التي تعود إليه لدى سماعها هذه الأصوات. ولكن الأم لا تصدر هي نفسها صوتا خاصا في هذا السياق. إلا أنه من المحتمل أن يكون لحاسة اللمس والاحتكاك الجسدي الدور الأساسي في تطور العلاقة بين الأم وصغارها عند القردة. فالملامسة الجسدية، والتقليد، والتنظيف، والتقبيل يتكرر حدوثها بشكل ملحوظ عند القردة. وتتفاعل جميع الحواس، وتؤثر في تحديد سلوك التعلق. إن سلوك التعلق عند القردة - كغيرها من الأنواع العليا - يعتمد على العوامل الفطرية وعلى عوامل التجربة، إذ تتفاعل هذه العوامل مجتمعة لتسهم في صياغة هذا السلوك وتطوره.

إن المعطيات التجريبية المتعلقة ببعض الأنواع (الخراف - والكلاب والقردة) تبين أن سلوك التعلق عند صغار هذه الأنواع يمكن أن ينمو ويتطور تجاه كائن ما بمعزل عن أي حاجة أخرى، أي دون أن يقوم هذا الكائن بتقديم أي مشجع إلى الصغير كالغذاء أو الحرارة أو الجنس.

لقد أوضحت تجارب شيلي (Shipley, 1963) إن عزل خنزير الهند بعد أربع ساعات من الولادة يؤدي إلى استجابته ومتابعته لشكل خشبي متحرك، فاستجابته لا تتضمن فقط الاقتراب، بل أيضا جملة من الأفعال ذات الصبغة الاجتماعية كالاستنشاق والملامسة واللمس. كما بينت تجارب أخرى بأن الخروف الذي ينشأ على صلة بصرية سمعية وشمية مع كلب لعدة أسابيع، يسلك هذا الخروف تجاه الكلب سلوكا مماثلا لسلوك الخراف تجاه الأم. فيطلق صياحات الثغاء باحثا عن الكلب في حال انفصالهما، ويتبعه في كل مكان في حال لقائهما.

لقد عززت تجارب هارلو على القردة الاتجاه المعارض للنظرية التقليدية التي تعتبر التعلق ميلا ثانويا.

أخذ هارلو صغار القردة منذ الولادة، ووضعهم بالقرب من تماثيل للأُم مصنوعة من الخيوط المعدنية أو مغطاة بقماش ناعم اللمس. ويمكن تغذية الصغار بواسطة زجاجة ذات ثدي نخبأ في التمثال.

لقد بينت هذه التجارب تأثير الغذاء من جهة وتأثير الملامسة من جهة أخرى، في سلوك التعلق عند الصغار. فالغذاء — على عكس الملامسة — لا يؤثر في سلوك التعلق. وتؤثر الملامسة في التنشيط العاطفي تجاه الموضوع الذي يحل محل الأم، بينما لا يبدو ذلك نحو الموضوع المزود بالرضاعة. تأكدت هذه النتيجة في تجارب أخرى لنفس المؤلف، فصغير القرد الذي تربى مع أم بديلة مصنوعة من القماش الناعم يهرع باحثاً عن هذه الأم، مباشرة عندما يتعرض للخطر، للتثبت بها بالرغم من كونها غير مزودة برضاعة اصطناعية. إن الصغير يسلك على نحو مشابه للحالة الطبيعية، فيجد الأمن بالقرب من هذه «الأم» ويهدأ روعه، ويبدأ بتفحص ما أثار فزعته. ويختلف سلوك الصغير الذي ربي بالقرب من أم بديلة مصنوعة من الخيوط المعدنية ومزودة برضاعة. فهو لا يبحث عن «الأم المرضعة» عند تعرضه للخطر، وتستمر مظاهر هلهه، ولا يتفحص الشيء الذي أثار هذا الهلع.

وفي تجربة أخرى وضع صغار القرد، حيث يوجد العديد من الألعاب في غرفة مجهولة؛ لقد اختلف سلوك هؤلاء عند حضور هذه الأم القماشية البديلة عنه في حالة غيابها؛ ففي حضور الأم — القماشية الناعمة الملمس — يقوم الصغار باكتشاف الوسط، وتفحص الألعاب ثم العودة نحو هذه الأم من حين إلى آخر. وفي حالة غيابها يركضون في كل الاتجاهات داخل الغرفة ويبدون نماذج سلوكية جامدة كوضع الرأس بين اليدين، والصاق الوجه في الأرض والصراخ. إن إحضار الأم المعدنية لا يحقق الأمن لهؤلاء الصغار ولا يغير من مظاهر السلوك الغريبة عندهم، حتى بالنسبة للصغار الذين لم يسبق لهم التعرف إلا على هذه الأم المعدنية المرضعة؛ فذلك لا يغير من مظاهر خوفهم وذعرهم شيئاً ولا يبدون نحوها أية مظاهر عاطفية (Har-low, 1961). لقد ألقى هذا الباحث على تأثير سلوك الملامسة الجسدية في تعلق الطفل بالأم بصورة مستقلة عن الرضاعة.

الاستقرار في سلوك التعلق

وماذا عن استمرار سلوك التعلق؟ إن ذلك يختلف من نوع إلى آخر، وبصفة عامة

يمكن أن يستمر إلى ما قبل سن البلوغ ، ويتوقف سلوك التعلق في نهاية السنة الأولى عند معظم أنواع الطيور؛ ولا توجد فروق بين الجنسين في ذلك ، على خلاف الثدييات حيث يتميز الجنسان بفرق أساسي في سلوك التعلق ؛ فالتعلق بالأم عند الاناث يستمر حتى الهرم كما هو الحال عند الغنم مثلاً فالأنثى تبقى قريبة من الأم التي تبقى بدورها قريبة من الجدة بينما تبتعد الذكور في مشارف مرحلة البلوغ عن الأم ، ويتبعون غالباً ذكورا أكبر سناً .

إن سلوك التعلق يستمر بقوة عند القردة في الأشهر الأولى من الحياة وأثناء الطفولة ، ويستمر عند بعض الأنواع في مراحل متأخرة بعد البلوغ (Sade, Goodall, 1965).

إن حالة عدم النضج الجسدي عند الطفل البشري بعد الولادة وتباطؤ نموه يفسر تأخر ظهور سلوك التعلق عنده بالمقارنة مع الأنواع الأخرى .

ويرى «بولبي» أن روابط الطفل بالأم هي الصيغة الإنسانية لسلوك التعلق الملاحظ عند الأنواع الأخرى ، وهو يعالج طبيعة هذه الروابط في هذا السياق التطوري إلا أنه يؤكد أن المقارنة بين الأنواع يجب أن تؤخذ على درجة من الحذر، خاصة مايتعلق بسلوك الطيور، فمن المعروف أن خطي التطور اللذين أدتا إلى الطيور وإلى الثدييات . . سبق أن تميّزا منذ مرحلة الزواحف الأولى ، مما يعني أن سلوك التعلق قد تطور بصورة مستقلة عند الثدييات بالمقارنة مع الطيور.

بينما يؤكد «بولبي» أهمية دراسة سلوك الثدييات العليا في لقاء الضوء على السلوك الإنساني .

إن جميع صغار الثدييات تثبت بالأم بعد الولادة (باستثناء الطفل البشري) وتستمر العلاقة الجسدية المباشرة (الملامسة) طيلة الطفولة الأولى ، ولا يبتعد الصغير عن الأم إلا مسافة محدودة لا تتجاوز عدة أمتار.

وبالمقابل تعمل الأم بدورها على إبقاء الصغير بالقرب منها . ومع تقدم العمر تنخفض نسبة الملامسة الجسدية بين الأم والصغير، إلا أنه ينأى إلى جانبها ليلاً . ويبدأ

الصغير بالابتعاد عن الأم أكثر فأكثر أثناء رحلاته ، ولكنه سرعان ما يهرع نحوها مع أية علامة خطر.

إن صغير القردة من نوع (Singe Rhesus) يبقى خلال الأسابيع الأولى على صلة جسدية شبه دائمة مع الأم ، وتحتل هذه الصلة نسبة عالية ، ثم تنخفض إلى ١٠٪ أو ٢٠٪ خلال السنة الثانية . إلا أن الصغير يبقى تحت مراقبة الأم . وعندما تنتقل الأم يتعلق الصغير في بطنها ، فيتشبث بيديه ورجليه ويفمه ماسكا حلمة الثدي .

ويبدأ الصغير باتباع الأم عندما يستطيع السير وحيدا وذلك بتشجيع منها . وإذا ما أضاعت الأم صغيرها فهي تطلق نداء قصيرا باحثه عنه . وإذا حدث العكس وأضاع الصغير أمه فإنه يطلق نداء طويلا مقدما شفثيه إلى الأمام مما يدفع أنثى أخرى لحمله في حالة عدم العثور على الأم . وفي حالة اضطراب مافي وضع الزمرة سرعان ما يتجه الصغير والأم الواحد منهما نحو الآخر . ويتشبث الطفل ببطن الأم ماسكا الثدي بفمه ، ويستمر هذا السلوك عدة سنوات . وكما هي الحال عند هذا النوع يبقى صغير القردة (من نوع : Baboon) متعلقا ببطن الأم كما هي الحال عند النوع السابق خلال الأشهر الأولى . ثم يبدأ تدريجيا بالابتعاد لاستطلاع المحيط منذ الشهر الرابع من عمره . وبعد الشهر السادس يبدأ اللعب الاجتماعي مع الأقران ، وهذا ما يستهلك معظم وقته وطاقته ، إلا أنه حتى إتمامه السنة الأولى يبقى بالقرب من الأم ويتبعها على قدميه وينام معها .

وفي السنة الثانية يبقى الصغير مع أترابه وتتسم علاقته بالأم بالتأزم ، حيث يتوقف الحليب ويعود الحيض ، وتبدأ الأم بالتزاوج من جديد . ففي هذه المرحلة تبدأ بدفع الصغير وبمنعه من الأخذ بالثدي أو من الصعود على ظهرها وترفضه حتى أثناء الليل . إلا أنه بالرغم من هذا الرفض يلاحظ أن الأم والطفل يتجه أحدهما نحو الآخر في حالة الخطر ، وتحاول الأم حماية الصغير إذا تعرض لإزعاج الأتراب أو الكبار ، ثم تتوقف العلاقة بين الطرفين حيث تكون الأم قد وضعت صغيرا جديدا . وعندها يهرع الصغير نحو الذكور الكبار عند تعرضه للخطر حيث يتولون حمايته اذ تكون الأم مسؤولة عن الأصغر.

يبقى الشمبانزي - كغيره من القدييات بالقرب من أمه طيلة الطفولة الأولى؛ ويعتقد كودال (Goodall, 1965) أن العلاقات بين الأم وصغيرها يمكن أن تستمر طويلا حتى أثناء البلوغ.

وتشكل هذه العلاقات الحلقة الأساسية في زمرة مؤلفة من أنثى وصغيرها وطفل آخر أكبر سنا ومراهقا وشابا يقترب من البلوغ.

أما عند الغوريلا فيتعذر على الصغير التثبيت بالأم فتقوم هي باسناده بذراعيها حتى عمر ثلاثة أشهر حيث يتمكن الصغير من ذلك. وحتى سن ستة أشهر يبقى الصغير بالقرب من الأم فهي تشجعه على ذلك، ولا تسمح له بالابتعاد وتبقى تحركات الصغير ضمن إطار المجموعة حتى عمر السنة، ولا يبتعد كثيرا عن الأم وأثناء الراحة يبدأ بالجلوس بالقرب منها بدلا من الجلوس على ركبتيها، وترفض الأم نقل الصغير بعد أن يبلغ عمر ثمانية عشر شهرا، ولا تسمح له بالصعود على ظهرها إلا في حالات الخطر.

العلاقات بين الصغار والكبار في عالم القردة:

يقضي الصغير خلال مرحلة الطفولة المبكرة معظم الوقت مع الأم وتندر مرافقته للكبار من دونها؛ وعندما يبتعد عن الأم يكون غالبا مشغولا باللعب مع صغار آخرين. إلا أنه يلاحظ أحيانا أن أنثى بالغة تلعب دور «الأم» مع صغير أم أخرى وتنجح أحيانا بالاحتفاظ به وتبنيه، وفي غالبية الأنواع لا تحب الأمهات ذلك وتستعيد صغارها بسرعة. لقد لاحظ شالر (Schaller). روابط قوية بين صغيري غوريلا وأنثى بالغة غير الأم وبقاءهما معظم الوقت معها، وإن رجعا من وقت إلى آخر لمشاهدة الأم فمعظم أوقاتها يقضيانها بصحبة الأنثى الأخرى.

ويهتم الذكور البالغون عند معظم أنواع القردة بالأمهات اللواتي يملكن صغارا، ويتسامح هؤلاء معهن بالجلوس بالقرب منهم، وغالبا ما يتبع الذكور الأمهات لاسنادهم وتأمين حمايتهم. إلا أن الذكر لا يحمل الصغير إلا في حالات نادرة.

وفي العديد من الأنواع ومع تقدم الصغير بالعمر يبدأ بمراقبة الذكور البالغين، وإن اختلف هذا العمر من نوع إلى آخر. فيبدأ صغير القرد اعتباراً من السنة الثانية باللجوء إلى الذكر البالغ بدلاً من الأم عند تعرضه إلى حالة خطر، وصغار الغوريلا يجذبهم الذكر المسيطر، ويجلسون ويلعبون بالقرب منه أثناء الراحة، وأحياناً يتسلقون عليه، ويطلبون منه أن يحملهم وهو يبدي التسامح تجاههم حين لا يكون اللعب شديداً الاضطراب.

إن هذه العلاقات الودية بين الصغار والكبار يتعذر ملاحظتها عند الشمبانزي، فيجب انتظار المراهقة ليبدأ الشمبانزي بمراقبة الذكور الكبار.

وبالنظر لاختلاط التزاوج عند جميع هذه الأنواع فيصعب تحديد الأب من بين الذكور.

دور الأم ودور الصغير في التعلق

تلعب الأم عند الثدييات دوراً بارزاً في العلاقة التي تربطها بالطفل، فهي تحافظ على بقاء الصغير بالقرب منها، إذ تسانده كي يتشبث بها إذا لم يتمكن من ذلك بمفرده، وتقوم بجلبه إلى جوارها إذا ابتعد عنها.

إن صغير القردة (من نوع : Rhesus) يتعلم التعلق بأم معينة خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة (Harlow and Harlow, 1965). فهو يفضل التوجه نحو الأم دون غيرها من القروء، وذلك في الأيام الأولى التي تلي الولادة، وتؤكد العديد من الملاحظات أن صغير القردة يمكن أن يتعلق بمن يقوم بالعناية به من المجريين أو الباحثين. وعند شعوره بالخطر ينطلق الصغير متوجهاً نحو الأم ويتشبث بها.

إن ملاحظة هذا السلوك عند الصغار دون استثناء يمكن أن يوضح أسباب سلوك التعلق ووظائفه.

وتبدأ المدة التي يقضيها الصغير مع الأم بالانخفاض شيئاً فشيئاً مع تقدمه في

العمر، بينما ترتفع المدة التي يقضيها مع أترابه ثم مع البالغين الآخرين ، وعند بعض الأنواع تقوم الأم بدفع الصغير وردعه عن البقاء بقربها مدة طويلة عندما يقترب من عمر السنة . إنه من المؤكد أن سلوك التعلق يبدأ بالانخفاض مع التقدم في العمر، انخفاض في تكرار هذا السلوك وانخفاض في حدته .

الفصل الثاني

سلوك التعلق عند الإنسان

التعلق المبكر

يقر معظم المشتغلين بعلم النفس بأن علاقات الطفل الأولى تكون بمثابة حجر الزاوية في تكون شخصيته، إلا أن الاختلاف يتركز غالباً حول أصول هذه العلاقات. . فمن الواضح أن الطفل خلال السنة الأولى يقيم علاقة قوية مع الأم. وتلك حقيقة ثابتة تنطبق على معظم الأطفال. إلا أن الجدل يدور حول طبيعة هذه العلاقة وسياق توثيقها وسرعة إقامتها ومدتها ووظيفتها.

إن النظريات التي سيطرت على علم النفس تأثرت إلى حد بعيد بنظرية التحليل النفسي وبأفكار «فرويد» ويلخصها «بولبي» بأربعة اتجاهات:

١ - فالاتجاه الأول يقول إن حاجات الطفل الفيزيولوجية وخاصة حاجة الغذاء والحرارة تتطلب من إرضائها. فالطفل يتعلق بوجه ما (الأم) لأنه يرضي حاجاته. إن الطفل يتعلم أن الأم مصدر منح وعطاء. فالأم من وجهة النظر هذه هي موضوع للتغذية وإرضاء الحاجات، وينشأ التعلق على هامش هذه الدوافع الأولية. لذا سميت هذه النظرية من قبل «بولبي» بنظرية الدوافع الثانوية. إن تعبير الأم هنا يقصد به الشخص الذي يهتم بالطفل بصورة دائمة، فالأم الطبيعية التي تضع طفلها مع مربية وتراه مرة في السنة تبقى بالنسبة للطفل غريبة كل الغرابة عن عالمه.

٢ - أما الاتجاه الثاني فيعتقد أن الصغير يشعر بالندم بعد الولادة بسبب مغادرته بطن أمه وهو يرغب بالعودة إليه. تفسر هذه النظرية تعلق الطفل بالأم بأنه نتيجة رغبته بالعودة إلى بطن الأم.

٣ - والاتجاه الثالث يرى أن حاجة الطفل إلى الثدي هي حاجة غريزية ، فهو بحاجة إلى مصه وامتلاكه . ويتعلم الطفل أن الثدي جزء من الأم وبسبب ذلك يتعلق بها .

٤ - أما الاتجاه الرابع فيرى أن الطفل يميل إلى التواصل والتشبث بشخص ما ، فهذه الحاجة موضوع مستقل عن التغذية وعن الحاجات الأخرى .

ويعتبر الاتجاه الأول أو النظرية الأولى أكثر الاتجاهات انتشاراً ، ففي رأي «فرويد» أن التعلق بالثدي المغذي هو مصدر الحب .

إن «بولبي» يرى أن هذه النظريات غير قادرة على إيضاح سلوك التعلق فهو يقترح فرضية مختلفة تستند إلى نظرية السلوك الفطري .

إن العلاقة بين الأم والطفل هي نتيجة لنشاط جملة من الأنظمة السلوكية تهدف إلى المحافظة على إبقاء الطفل بالقرب من الأم .

ويبدو ذلك بوضوح خلال السنة الأولى من عمر الطفل عندما يبدأ التنقل والحركة في محيطه . إذ يمكن ملاحظة سلوك التعلق بكافة خصائصه عند الغالبية الساحقة من الأطفال . ويمكن تنشيط الأنظمة السلوكية الخاصة بالتعلق عند مغادرة الأم للطفل أو عند شعوره بالخطر . إن المؤثر الكفيل بوضع حد لذلك هو مشاهدة الأم أو سماعها أو ملامستها . ويمكن تنشيط مختلف الأنظمة السلوكية للتعلق بسهولة حتى نهاية السنة الثالثة ، وبعد هذا العمر يصعب تنشيط هذه الأنظمة لأن الاقتراب من الأم لا يعود حاجة ملحة . وفي مرحلة المراهقة والبلوغ تحدث تغيرات أخرى خاصة بما يتعلق بتغير الشخص الذي يتوجه نحوه سلوك التعلق (Bowlby, 1969. p. 248) .

وتجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية :

- إن سلوك التعلق أحد مظاهر السلوك الاجتماعي ، وبنفس الدرجة من الأهمية التي

يحتلها سلوك التزاوج مثلاً و سلوك الوالدية* ، ويتمتع سلوك التعلق بوظيفة بيولوجية خاصة لم تؤخذ سابقاً بعين الاعتبار.

- إن الأنظمة السلوكية المختلفة تتطور عند الطفل كنتيجة لتفاعله مع المحيط وخاصة مع الوجه الأساسي في هذا المحيط وهو الأم . فالتغذية لا تلعب إلا دوراً محدوداً في هذا التطور.

- تتمثل الجوانب الأساسية لسلوك التعلق عند الطفل بسلوك المص و سلوك التشبث و سلوك الاتباع و سلوك البكاء و سلوك الابتسام وتنظم هذه الأنظمة بحيث تعمل على بقاء الطفل بالقرب من الأم.

التعلق كدافع أولي :

بالرغم من أن التجربة تظهر وجوب استبعاد نظرية الميل الثانوي في تطور التعلق عند معظم الثدييات ، فالمسألة لم تسوّ نهائياً بالنسبة للإنسان . وبالرغم من ذلك فالعوامل المناسبة لسلوك التعلق عند الإنسان ، ليست مغايرة جداً لما يمكن ملاحظته عند الثدييات الأخرى .

ويرى بولبي أن نظرية الدافع الثانوي ليست مقنعة في تفسيرها لظاهرة التعلق عند الإنسان ، وهي النظرية التقليدية التي ترى أن التعلق ينمو ويتطور على هامش الدوافع الأساسية كالجوع والجنس . ويعتبر هذا المؤلف التعلق دافعاً أولياً يتميز باستقلالية كبيرة بالنسبة للدوافع الأخرى .

يستند بولبي في وجهة نظره هذه إلى نتائج البحوث والدراسات التي تبين أن التعلق يمكن أن ينمو ويتطور تجاه أفراد غير معينين بالعناية الجسدية للطفل . ففي دراسة شافر وإمرسون (Schaffer and Emerson, 1964) تبين أن الطفل مهياً للرد على المؤثرات الاجتماعية لدرجة أنه يمكن أن يتعلق بأطفال آخرين ، ويعرب عن سخطه واحتجازه عند غيابهم .

* (كل ما يفعله الأهل (الأب والأم) من أجل الأطفال) .

يشعر المولود الجديد بالرضى والارتياح للكبار، وخاصة في حالة التبادل الاجتماعي معهم، عندما يؤخذ بين الذراعين، أو عندما يقوم الكبير بمحادثته ومداعبته وملامسته بحنوّ. ويتطور سلوك الثغغة والابتسام بشكل ملحوظ عند المولود إذا لقي استجابة اجتماعية من قبل البالغين. وقد أوضحت الدراسات الحديثة (Bowlby, 1969) أن الصغير يستجيب بسهولة للمؤثرات الاجتماعية، ويمكنه المشاركة في التبادل الاجتماعي مع الكبار، وذلك بمعزل عن الرضاعة أو العناية الجسدية.

ويرى بولبي أن تطور سلوك التعلق عند المولود البشري يتوافق مع تطور نفس السلوك عند الثدييات الراقية، وإن كان أكثر بطئا عند الإنسان. وفي رأي هذا المؤلف يتصف سلوك التعلق عند الإنسان بما يلي:

١ - في البداية يمكن إثارة الاستجابات الاجتماعية عند المولود بواسطة جملة عديدة من المؤثرات. وبعدها يقل تدريجيا عدد المؤثرات التي تحدث استجابات اجتماعية عند الوليد، حتى تقتصر على المؤثرات القادمة من شخص محدد أو من عدة أشخاص معينين.

٢ - يستجيب الطفل إلى عدد من المؤثرات دون غيرها.

- يتصاعد سلوك التعلق بشخص معين طردا مع تكرار التفاعل الاجتماعي بين الطرفين.

٤ - إن قدرة الصغير على تمييز وجوه مختلفة، يتبع عادة المرحلة التي يتمكن بها الطفل من تثبيت انتباهه، مما يدفع إلى التفكير بأن التعلم يمكن أن يلعب دورا ما في تنمية سلوك التعلق.

٥ - يبدو أن سلوك التعلق في الوجه المفضل، ينمو ويتطور خلال السنة الأولى من حياة الطفل. إذ يحتمل وجود مرحلة حساسة، تسمح بتسهيل تطور سلوك التعلق.

٦ - بعد عمر ستة أشهر، يمكن ملاحظة استجابات الخوف والذعر عند الطفل لدى رؤيته وجها غريبا، خاصة عند بلوغه ثمانية أشهر، علما بأن ردود فعل الطفل هذه تكون أقل حدة قبل هذا العمر، ويستحيل ملاحظتها عند الاطفال في الأشهر الأولى، وبالنظر لتكرار ردود فعل الخوف وقوتها نحو الغريب، يصعب على الصغير التعلق بوجه جديد بعد عمر السنة.

٧ - عندما يحدث التعلق بوجه معين، يميل الطفل إلى تفضيل هذا الوجه بالمقارنة مع الآخرين، ويستمر هذا التفضيل بالرغم من الانفصال.

وخلاصة القول: إن سلوك التعلق، نحو وجه متميز عن الآخرين، ينمو ويتطور عند الإنسان بطريقة مشابهة لنمو وتطور التعلق عند الثدييات الأخرى. وتؤكد الدراسات السابقة على ثلاث مسائل أساسية:

أولا: تستند العلاقة بين الأم والطفل إلى قاعدة بيولوجية غريزية. فكل أم قادرة على القيام بدورها كأم في الوقت المناسب. فالتعلق حاجة أساسية تمكن الطفل من النمو نموا سويا من النواحي البيولوجية والعاطفية والاجتماعية، ويمكن الأم من ممارسة سلوك الأمومة.

ثانيا: إن تطور العلاقة بين الأم والطفل يتجاوز تلبية الحاجات البيولوجية، ويعتمد إلى حد كبير - على طبيعة التفاعل بين الجانبين. فإرضاء حاجات الطفل الأساسية عملية ضرورية، ولكنها غير كافية لنمو التعلق بين الأم والطفل، وغالبا ما يكون إرضاء هذه الحاجات فرصة للتفاعل المتبادل بكل أشكاله، الكلامية وغير الكلامية. فعندما ترضع الأم طفلها، تشعره بحرارة جسدها ويحنو لمساتها وبرقة عباراتها ومناغاتها، ثم قد يتحول ذلك إلى تفاعل معقد، فتبحث الأم لالتقاط بصر الطفل، وتقوم بدغدغته، وبتوجيه ابتسامتها نحوه. ويظهر الطفل بدوره علامات الرضى والارتياح لسلوك الأم، مما يشجعها على الاستمرار في التفاعل معه. وسنرى في فصل لاحق مدى تأثير الطفل في سلوك الأم، خاصة عندما يبدأ بالابتسام حيث يعتبر ذلك معززا ومنشطا لسلوك الأم، مما يدفعها لإصدار المزيد من المؤثرات

الاجتماعية نحو الطفل .

ثالثاً : تتحد العوامل الغريزية وتتفاعل مع عوامل المحيط ، أي مع الشروط المادية والثقافية المحيطة بالأم والطفل ، فسلوك الأمومة والتعلق هما نتاج التفاعل المستمر لهذه العوامل مجتمعة .

مقارنة التعلق عند الإنسان والثدييات الأخرى

إن الفرق الجوهرى الذى يميز سلوك التعلق عند القردة من نظيره عند الإنسان هو أن هذا الأخير لا يستطيع التشبث بالأم والتوجه نحوها قبل أن يتمكن من الحبو أو المشي .

إلا أن بعض الأنواع عند القردة (الغوريلا) تتميز بذلك أيضا ، فالأم تقوم بحمل الصغير حيث لا يستطيع هذا الأخير التشبث بها . وكذلك الأمر عند الإنسان في بعض المجتمعات (الصيد والقطاف) ؛ فالطفل يُحمل على ظهر الأم وليس في سرير أو عربة . ففي رأي بولبي (Bowlby, 1969, p 272) إن دراسة سلوك التعلق تبين نوعا من الاستمرارية في سلم التطور من الثدييات الدنيا إلى الإنسان ؛ فعند بعض الأنواع الدنيا (من هذه الأنواع : Lemur , Monkey) يتوجب على الصغير التشبث بالأم منذ البداية لأنه لا يتلقى أية مساندة من جانب الأم ، وعند القردة الأكثر تقدما و (Baboon) (Rhesus) فإن على الطفل أن يتشبث بها ، إلا أن الأم تساعد في الأيام الأولى من الحياة .

وعند الأنواع الأكثر تقدما كالغوريلا والإنسان يتابع الطفل التشبث ، ولكنه لا يمتلك القوة اللازمة لذلك مدة طويلة ، ففي الأشهر الأولى ، تقوم الأم بالمحافظة على وجود الطفل بالقرب منها (المحاذاة) . ولا يشذ عن ذلك إلا المجتمعات الصناعية المتطورة حيث يوجد الطفل غالبا خارج دائرة الاتصال مع الأم خلال ساعات طويلة أثناء النهار وكذلك أثناء الليل .

إن صغير القردة (Rhesus) يتمكن من التشبث بجسد الأم قبل أن يتمكن من تمييزها من غيرها من القردة ، بينما يكون الطفل البشرى قادرا على تمييز الأم قبل أن يتمكن من التشبث بها أو حتى من التحرك نحوها . ومن هنا تأتي صعوبة تحديد معايير سلوك التعلق التي تسمح بتحديد بداية هذا السلوك عند الإنسان (المصدر السابق p. 273) .

سلوك التعلق في السنوات الأولى :

يرى أصحاب نظرية التعلق (Ainsworth, 1967; Bowlby, 1969) إن الصغير عند معظم الأنواع، يمتلك الأسس الغريزية التي تسهل نمو التعلق، وتطور العلاقات المتبادلة بينه وبين الحاضن (أي الأم في الأغلب). فسلوك الصغير حديث الولادة يثير اهتمام الأم واستجاباتها نحوه؛ فالنظام التفاعلي بين الأم والصغير يتأثر إلى حد بعيد بالاستجابات الأولية لهذا الأخير.

إن هذه الأسس الغريزية تجعل كلا منهما قادرا على إدراك إشارات الآخر.

وتبين الملاحظة اليومية أن الطفل في عمر أربعة أشهر يستجيب بشكل مختلف إلى الأم بالمقارنة مع غيرها، فهو يبتسم ويثغثغ بسهولة استجابة للأم ويتبعها بنظره مدة أطول من أي شخص آخر في محيطه. إلا أن التمييز الحسي للأم لا يمكننا من القول بأن الطفل يحافظ على البقاء بالقرب منها. فبكاء الطفل لدى مغادرة الأم ومحاولته اتباعها يعتبر مؤشرا لسلوك التعلق. لقد أكدت الملاحظة وجود هذا السلوك عند الأطفال منذ عمر أربعة أشهر وفي عمر ستة أشهر يصبح ذلك أكثر وضوحا (Ainsworth, 1967)، وتبين دراسة أنسوورث بأنه يمكن ملاحظة سلوك التعلق عند غالبية الأطفال في عمر ستة أشهر حيث يعبر الطفل عند ذلك بالبكاء عند مغادرة الأم، وبالابتسام وتغريد الفرع عند عودتها. ويستمر هذا السلوك حتى نهاية العام الثاني. وفي عمر تسعة أشهر يتمكن الطفل من متابعة الأم عند مغادرتها المكان، ويبدأ البكاء بالانخفاض التدريجي، كما يقوم الطفل بالتشبث بالأم، خاصة عندما يشعر بعدم الأمن عند حضور شخص غريب، ويمكن لسلوك التعلق أن يتجه إلى شخص آخر بالإضافة إلى الأم. ففي عمر الثمانية عشر شهرا يميل الطفل إلى إبداء هذا السلوك تجاه الأب أو الأخوة والأخوات، إلا أنه يكون أقوى عندما يتوجه إلى الأم بالمقارنة مع الآخرين.

إن تطور قدرات الطفل خلال السنتين الثانية والثالثة يعود إلى تغير في إثارة سلوك التعلق ، ففي السنة الأولى يحتاج الطفل بعد مغادرة الأم واختفائها عن مجال الرؤية . أما فيما بعد فبإمكانه أن يتوقع ذلك من خلال ملاحظة سلوكها الذي يسبق مغادرتها ويبدأ بالصراخ والاحتجاج . وبسبب ذلك غالباً ما تحاول الأم إخفاء السلوك المتعلق بالتحضير للمغادرة حتى الدقائق الأخيرة تجنباً لإثارة سلوك الاحتجاج والبكاء عند الطفل خاصة أثناء السنة الثانية من العمر . إن هذا السلوك يمكن ملاحظته عند الطفل بشكل واضح ومنتظم حتى نهاية السنة الثالثة حيث لا يوافق الطفل على الانفصال عن أمه قبل هذا العمر .

يبدو الاضطراب عند مغادرة الأم بوضوح على سلوك الأطفال في دور الحضانة ، فبعد إعلان البكاء الذي قد لا يدوم وقتاً طويلاً يبقى نشاط هؤلاء محدوداً ويطلبون تدخل المربية غالباً . أما إذا بقيت الأم ، فإن الأطفال يتصرفون بطريقة مختلفة . إلا أن ملاحظتنا في دور الحضانة تبين الاختفاء التدريجي لمظاهر الاضطراب في سلوك الطفل عند مغادرة الأم ، وهذا يعتمد إلى حد بعيد على درجة تكيف الطفل مع زمرة الأتراب ، وطبيعة علاقته بالمربيات ، ودرجة تعوده بالذهاب اليومي إلى الحضانة . فبعد عدة أشهر من الذهاب المنتظم يهرع الطفل في عمر السنتين مسرعاً باتجاه الأتراب لمشاركتهم اللعب حالما يدخل دار الحضانة غير آبه بمغادرة الأم (Kontar, 1987) .

إن تغييراً أساسياً يطرأ على سلوك الطفل ، فهو يشعر بالأمن في مكان غريب عليه مع أشخاص آخرين غير الأم تربطه بهم علاقة ما .

إلا أن هذا الشعور يرتبط إلى حد بعيد بطبيعة علاقة الطفل بهؤلاء الأشخاص ، فالعلاقة الحميمة ، تعزز من مشاعر الأمن ، والطمأنينة لديه .

كذلك الحالة الصحية الجيدة للطفل وتجنبه مصادر الخوف المفاجيء في الوسط الجديد . ويجب أن يعرف الطفل أين هي أمه ، ويتأكد من أنه سيشاهدها بعد حين وأن انفصالها مسألة مؤقتة .

إن مشاعر الطمأنينة تتصاعد مع العمر؛ فقد أوضح (مورفي Murphy in Bowlby, 1969) ذلك في دراسة تناولت الأطفال من عمر السنتين ونصف إلى خمس سنوات. يتصرف هؤلاء بشكل مختلف عند دعوتهم للمشاركة في اللعب في مركز مخصص لذلك. لقد رفض غالبية الصغار الذهاب إذا لم ترافقهم أمهاتهم بينما وافق على ذلك الأكبر سناً.

يظهر الأطفال بعد الثالثة من العمر سلوك التعلق بشكل مختلف، فيصبح هذا السلوك أقل إلحاحاً وأقل تكراراً حتى يأخذ مظاهر أخرى في المرحلة المدرسية وحتى المراهقة. إن سلوك التعلق يستمر في مرحلة النضج عند الكبار لدى غالبية الناس، وفي الكثير من المجتمعات يعتبر تعلق الأنثى بأمها أقوى من تعلق الذكر.

أشكال سلوك التعلق

يعتبر «بولبي» أن التعلق يمكن ملاحظته من خلال ردود فعل الطفل التي تقود إلى سلوك التعلق. فالبكاء والابتسام يسهمان في حمل الأم على الاقتراب من الطفل والبقاء بجانبه. وسلوك المتابعة والتشبث. . يسمح للطفل بالبقاء بالقرب من الأم ويرى هذا المؤلف أن سلوك المص يمكن أن يعبر عن التعلق، وكذلك سلوك النداء الذي يلاحظ بصورة مبكرة على شكل صراخ هادئ، ثم يتطور مع العمر إلى أن يتمكن الطفل من مناداة أمه باسمها.

إن هذا السلوك يعبر عن مشاعر الطفل تجاه الأم، وعن محبته لها، واستقبالها بفرح وحبور ويعلن عن غضبه وسخطه عند ابتعادها عنه.

لقد اعتبر انسورث (Ainsworth, 1967) أن الطفل يستخدم الأم كقاعدة أمنية، فعندما يبدأ بالخبر يبتعد قليلاً عن الأم لاكتشاف المحيط ويعود إليها من وقت إلى آخر. إلا أن ذلك يتوقف حالما يشعر الطفل بالخطر، أو عندما يدرك أن الأم ستتحرك من مكانها الأصلي. فمنذ عمر تسعة أشهر يمكن ملاحظة الفوارق في سلوك الاستطلاع عند الطفل في حالة حضور الأم بالمقارنة مع حالة غيابها.

وظائف سلوك التعلق

لقد تبين كما أوضحنا سابقا أن سلوك التعلق حاجة أساسية يُظهرها الصغار عند مختلف الأنواع بصورة مستقلة عن الحاجات الأخرى .

إن الصغير البشري يبدي استعدادا للتفاعل الاجتماعي ، ويجب مرافقة أشباهه ، ويمكن للتعلق أن ينمو ويتطور عنده تجاه شخص أو عدة أشخاص بغض النظر عن ارتباطهم في إرضاء الحاجات الجسدية .

إن الوظيفة التي يشغلها سلوك ما يجب أن تتحدد في مساهمة هذا السلوك في بقاء النوع . فسلوك التزاوج مثلا يؤدي إلى التكاثر ، وبالتالي يسهم في المحافظة على النوع .

فما هي وظيفة العلاقة بين الطفل والأم ؟ إن الدراسات التقليدية التي تعتبر هذه العلاقة دافعا ثانويا ينمو ويتطور على هامش الدوافع الأساسية ، خاصة دافع الجوع ، هذه الدراسات تعترف ضمنا بأن هذه العلاقة مفيدة كونها تسمح للطفل بالبقاء بالقرب من مصدر الغذاء . إلا أن أصحاب نظرية التعلق الحديثة (Bowlby, 1969) يرون أن وظيفة سلوك التعلق تكمن في تأمين الحماية للصغير من أعداء النوع . وهناك نظرية أخرى تم اقتراحها تعتبر أن سلوك التعلق يهيء الفرصة للطفل كي يتعلم من الأم نشاطات متنوعة ضرورية للبقاء .

إن سلوكا ما يمكن أن يندمج في التجهيزات البيولوجية لنوع من الأنواع خلال التطور ، وهذا الاندماج ينتج عن الامتيازات التي يحققها هذا السلوك بالنسبة لأفراد النوع . لأن الأفراد المزودين بالقابلية لتطوير السلوك المشار إليه لهم عدد مرتفع من الخلفاء بالمقارنة مع من لا يمتلكون هذه القابلية . ومن خلال الوراثة يمتلكون بدورهم هذه القابلية ، وستأتي مرحلة يكون فيها جميع أفراد النوع مزودين بهذه القابلية . ولكي يمكن تحديد الوظيفة البيولوجية لسلوك التعلق يجب الاجابة على السؤال التالي :

ماهي الامتيازات التي تواكب سلوك التعلق؟ إن الإجابة على هذا السؤال تفترض وجود أفراد يمتلكون القابلية لإعلان هذا السلوك وأفراد لا يمتلكونها، ولما كان تحقيق هذا الافتراض بايجاد زميرتين متباينتين متعذرا فإن «بولبي» يقترح جملة من الحجج للدفاع عن نظريته التي تعتبر وظيفة سلوك التعلق وظيفة أمنية أي وظيفة حماية من القناصين المتربصين بالنوع. إن العاملين في مجال الملاحظة الميدانية لسلوك الأنواع المختلفة يقتنعون بأهمية سلوك التعلق لحماية الصغار من هجمات الأنواع المعادية، إلا أن علماء النفس غير معتادين على المحاكمة بهذه الطريقة.

فالقابلية لتبني السلوك الذي يحمي من الهجمات المعادية لا تقل أهمية عن السلوك المؤدي للحصول على الغذاء أو سلوك التزاوج بالنسبة للمحافظة على النوع.

فحجة المؤلف الأولى أن الحيوان المعزول أو الذي يعيش على هامش المجموعة يعتبر فريسة سهلة بالمقارنة مع نظيره الذي يندمج بالزمرة مع أفراد آخرين، أما الحجة الثانية التي يوردها لدعم نظريته فهي أن سلوك التعلق يمكن إثارته بسهولة عند الأفراد الضعفاء كالصغار والإناث والمرضى (ص ٣٠٧). أما حجته الثالثة فتتلخص بأن سلوك التعلق الأقوى يمكن ملاحظته في حالات الخطر عندما يتعرض الفرد لتهديد ما أو يشعر بهذا التهديد.

يخلص بولبي إلى القول بأن وظيفة التعلق هي وظيفة حماية قبل كل شيء وهذا يفسر أيضا كيف يكون تعلق الصغير قويا بالأم عندما تعاقبه، فالعقاب يستدعي طلب الحماية أي التوجه نحو الأم وتكرار العقاب يستدعي تكرار طلب الحماية، وبالتالي يبدو أن تعامل الأم بقسوة مع صغيرها يزيد من إفراطه في التعلق بها. ولعله من المفيد الإشارة إلى أن تجارب متعددة أجريت على القطط والخراف أوضحت أن الصغير بالرغم من العقاب يكرر - بالحاح - إظهار سلوك التعلق. كذلك لاحظ هارلو أن صغير القردة يلتصق بالأم بشدة بالرغم من تعرضه لعقابها، وتناسب شدة تعلقه بها طردا مع شدة العقاب. فسلوك التعلق الشديد يبدو أيضا عند الصغار الذين تعاملهم أمهاتهم بقسوة مفرطة.

فهذا التناقض يبدو كنتيجة حتمية لتعرض الصغار للخطر وللقسوة في المعاملة .
فسلوك التعلق يمكن إثارتة في جميع الحالات التي يتعرض فيها الصغير للخوف
والخطر.

العوامل المؤثرة في سلوك التعلق

يتأثر سلوك التعلق إلى حد بعيد بمتغيرين اثنين : السرعة التي ترد بها الأم على
إشارات الصغير، وشدة عملية التفاعل التي تقوم بين الطفل والأم . وتتميز
استجابات الأم التي توفر لصغيرها علاقة آمنة عن نظيرتها التي لا توفر مثل هذه
العلاقة ، فتكون أكثر حساسية وإصغاء للإشارات الصادرة عن صغيرها ، فالأم التي
تتجاهل تعابير وإشارات طفلها أو التي تستجيب متأخرة لهذه الإشارات لا توفر
لطفلها مثل هذه العلاقة الآمنة حيث لا يعرف الطفل ما يمكن أن ينتظر منها مما
يخلق في نفسه مشاعر القلق والاضطراب .

لقد أجمع الباحثون على اعتبار العلاقة بين الأم والطفل بمثابة ركيزة أساسية في
النمو الاجتماعي والانفعالي المبكر عند الطفل . إن التفاعل بين الطفل والأم يشمل
الغالبية العظمى من تجربة الطفل اليومية ويحدث هذا التفاعل في لحظات هامة جدا
بالنسبة للطفل كفترات الغذاء أو اللعب أو الانفراج .

ويبدو أن العلاقة مع الأم تؤثر تأثيرا كبيرا ومباشرا في الطفل أكثر من أية علاقة
أخرى . إلا أن ذلك لا يعني أن علاقة الأم بالطفل هي وحدها المهمة ، فهناك
أشخاص آخرون يزودون الطفل بتجارب هامة ، خاصة الأب والأتراب . وتجدر
الإشارة إلى أن الأحداث التي تجري خارج دائرة الأم والطفل مثل حضور الأب أو
حضور معيل آخر يقدم الدعم والمساعدة للأم تؤثر في خصائص التفاعل المتبادل بين
الأم والطفل ؛ فمن غير الحكمة النظر إلى علاقة الأم بالطفل دون الأخذ بعين الاعتبار
الاطار الاجتماعي الانفعالي الذي يحتوي هذه العلاقة ، والبيئة حيث يحدث التفاعل
بين الطرفين .

سنحاول هنا توضيح تأثير علاقة الطفل والأم بالحوادث الخارجة عن الطرفين

وتأثيرها بها، كيف يمكن للتوتر والاحباط والتغير في حياة الأسرة وظروفها المختلفة أن يؤثر في علاقة الأم والصغير؟ وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى التغير في طبيعة التعلق الآمن بينهما؟ إن ذلك سيقودنا إلى دراسة هذه العلاقة دراسة ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المتغيرات المحيطة بهذه العلاقة، خاصة ما يتعلق منها بشروط الأسرة.

إن الحوادث المحيطة بالطرفين تؤثر تأثيراً بالغاً في طبيعة علاقتها الثنائية، وخصوصاً في أمن التعلق واستقراره عبر الوقت. كيف يمكن لطبيعة علاقة الأم والطفل أن تؤثر في طريقة سلوك هذا الأخير عند لقائه الأول بشخص غريب؟ يرى أصحاب نظرية التعلق بأن معظم الأطفال يتمتعون بعلاقة مميزة مع أهلهم، إلا أن الخصائص الأمنية لهذه العلاقات تختلف بشكل كبير وتُعزى هذه الفروق إلى خصائص التفاعل الاجتماعي بين الصغير والراشد القائم على شؤنه، كاستجابة الواحد للآخر في الوقت المناسب والتناغم الانفعالي بينهما. وبالرغم من تأثير الأم والطفل كليهما في تناغم التعلق إلا أن معظم الباحثين يعتبرون تأثير الأم أكثر أهمية من تأثير الطفل في سياق التعلق. فحساسية الأم لإشارات الصغير وحاجاته على درجة كبيرة من الأهمية في تكون سلوك التعلق عند الصغير؛ فالأم الجاهزة انفعاليا والمتمتعة بحساسية عالية في استجاباتها للطفل تمكنه من أن ينمي تعلقاً آمناً، (Secure Attachment).

إن الأم اليقظة لإشارات الطفل، والحاضرة عند حاجته لها تعزز لديه الثقة بالكبار، فالطفل يعمم هذه الثقة على الآخرين، فهو لا يشعر بالخوف والفرع عند مشاهدة شخص غريب للمرة الأولى، بينما تسهم الأم المغفلة انفعاليا والقليلة الحساسية بالنسبة لإشارات الطفل، في تنمية التعلق القلق عنده مما يخلق لديه الغموض وعدم الثقة في الكبار عامة، ويُظهر الخوف والهلع عند رؤيته شخصاً غريباً للمرة الأولى.

إن فن التعلق الآمن يرتبط بخصائص توقعات الصغير من الأهل، حيث تستند

هذه التوقعات إلى تجربته من خلال التفاعل اليومي معهم .

لقد أظهر منهج انسورث (Ainsworth et al 1971) ومعاونيها تشابها قويا بين السلوك الاجتماعي الانفعالي الملاحظ في وضعية غريبة والملاحظ في البيت أو في الوسط الأسري .

إن الفروق الفردية في أمن التعلق ترتبط إلى حد كبير بسلوك الأم ؛ فأم الطفل ذي التعلق الآمن تبدو أكثر حساسية في استجاباتها لإشارات الطفل وأكثر دعماً له ومساندة عند تعرضه لمشكلة ما ، أو أكثر تعبيراً عن عواطفها وانفعالاتها . وبتعبير آخر تكون أكثر اندماجاً في حياة الطفل بالمقارنة مع أم الطفل ذي التعلق غير الآمن .

كذلك تظهر الفروق عندما يتعلق الأمر بالقدرة الاجتماعية مع راشد غريب أو مع الأتراب ، فالطفل ذو التعلق الآمن يكون أقل اضطراباً من غيره عند مواجهة غريب للوهلة الأولى ، ويبدى تنوعاً في سلوكه الاجتماعي يسمح له بالاتصال مع هذا الغريب . وكذلك بالنسبة للأتراب ، فالطفل الذي يشعر بالأمن في علاقته بأمه يكون أقدر من غيره على التفاعل الاجتماعي مع الأتراب ، وفي اتخاذ المبادرة لإثارة اللعب والنشاطات المختلفة ضمن جماعة الأقران .

ما هو مدى استمرارية هذه الفروق الفردية؟ في دراسة لسلوك الطفل في وسط جديد (strange situation) قام واترز (Waters, 1978) بملاحظة (٥٠) طفلاً مع أمهاتهم من الطبقة المتوسطة في وضعية «أنسورث» ، «الغريبة» وذلك في عمر اثني عشر شهراً وثمانية عشر شهراً ، لقد حصل (٤٨) طفلاً من هؤلاء على التصنيف نفسه في المناسبتين ؛ ولقد خلص هذا الباحث إلى النتيجة القائلة بأن التعلق بين الأم والطفل يبقى ثابتاً إلى حد كبير بعد نهاية السنة الأولى .

إن هذه النتيجة على درجة كبيرة من الأهمية إذ تشير إلى استمرارية العوامل التي تؤدي إلى الفروق الفردية خلال السنة الثانية من حياة الطفل ، أو إلى وجود «مرحلة حساسة» في السنة الأولى تتحدد خلالها طبيعة التعلق ، وتتدعم خصائص العلاقة

بين الأم والطفل ، ويصبح من غير المحتمل تعديلها فيما بعد . إلا أنه قد تبين أن هذا الاستقرار في طبيعة سلوك التعلق كان نتيجة لاختيار العينة ، حيث كانت على درجة عالية من الاستقرار المهني والسكني .

ففي دراسة طومسون ولامب (Thompson and Lamb, 1984) تم اختيار العينة بطريقة عشوائية بحيث تمثل الطبقة الوسطى تمثيلاً دقيقاً ، وتمت ملاحظة الأطفال في مرحلتين متباعدتين : الأولى في عمر اثني عشر شهراً ونصف والثانية في عمر تسعة عشر شهراً ونصف . وذلك باتباع طريقة «أنسوورث» في الملاحظة ؛ ولقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن (٥٣٪) فقط من الأطفال يحافظون على الاستقرار في علاقتهم بالأم ، وأن هناك درجة عالية من التغير في سلوك التعلق أثناء السنة الثانية من العمر .

يخلص هذا البحث ، إلى القول بأن هذا التغير في سلوك التعلق كان نتيجة لتغير الشروط المحيطة بالطرفين (الأم والطفل) ، وأن التعلق أكثر ديناميكية مما اعتقده الكثير من الباحثين ، فسلوك الطفل في «الوضعية القريبة» يبدو على علاقة محدودة بخصائص سلوكه السابق أثناء تفاعله مع الأم ، ويشهد هذا السلوك تغيرات كبيرة خلال السنة الثانية من العمر .

الشروط الأسرية وتغير سلوك التعلق :

إن دراسة سلوك التعلق بين الأم والطفل في أسر متواضعة اقتصادياً واجتماعياً (Vaughn et al., 1972) تظهر أن (٦٢٪) فقط من العينة المدروسة تحافظ على الثبات في سلوك التعلق بعد دراسة هذا السلوك في عمر الـ (١٢) شهراً والـ (١٨) شهراً ، وأن التغير الملحوظ في عناصر السلوك المعبر عن الشعور بالأمن في التعلق يرتبط بحوادث الضغط والمعاناة التي تتعرض لها الأسرة خلال الفترة الفاصلة بين القياسين ، فأمهات الأطفال الذين تغيروا من «تعلق يتصف بالأمن» إلى «تعلق يفقد هذه الصفة» أقروا بالعديد من حوادث الضغط والمعاناة التي تعرضت لها الأسرة بالمقارنة مع أمهات الأطفال الذين استمروا في إطار «التعلق المتصف بالأمن» ؛ ففي

الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتدنية يمكن للمشكلات والضغط المتعددة التي تعاني منها الأسرة أن تعرقل تطور التعلق المتصف بالأمن والطمأنينة بين الصغير والحاضن . ويتفاقم أثر هذه الضغوط والمشكلات عندما يتعلق الأمر بالطبقات المحرومة بالمقارنة مع الطبقات المتوسطة حيث تتمتع هذه الأخيرة بقدرة أكبر على مجابهة هذه الضغوط مما يخفف نسبيا من تأثيرها في التعلق .

إنه من الواجب تفحص الحوادث الأسرية التي ترتبط مع تغير طبيعة التعلق . إن تكرار الأحداث المزعجة والمكثرة للعيش ارتبط ارتباطا وثيقا بتغير التعلق ؛ فالتجارب الحرجة التي تعاني منها الأسرة كالانفصال عن الأم أو عودة الأم إلى العمل بعد إجازة الأمومة أو وضع الصغير في كنف مربية أخرى بشكل منتظم أو الانتقال وتغيير المسكن . جميع هذه الأحداث قد تخلق صعوبات للصغير وتتطلب منه جهودا للتكيف مع وسط جديد ومع شخص غريب .

لقد أظهرت دراسة طومسون ولامب (Thompson and Lamb, 1984) أن التغيرات في الوسط الأسري أثناء العام الأول من عمر الطفل ترتبط بتغير سلوك التعلق في عمر لاحق . وقد تحقق ذلك عند قياس هذا السلوك في عمر ($12\frac{1}{4}$) شهرا وعمر ($19\frac{1}{4}$) شهرا .

ماهي الحوادث الأسرية التي تؤدي أكثر من غيرها إلى تغيير سلوك التعلق ؟ لقد بينت الدراسة السابقة أن هذه العلاقة تتأثر بشكل خاص بحدثين أساسيين :

أولا : عودة الأم إلى العمل بعد إجازة الأمومة .

ثانيا : التجربة المنتظمة في وضع الصغير في كنف مربية أثناء عامه الأول .

إن الحوادث الأسرية التي ترتبط ارتباطا قويا بتغير التعلق هي التي تؤثر في كمية وفي كيفية التفاعل بين الطفل والأم .

إن هذه الحوادث تؤدي إلى اضطراب الأسرة ، وتصيب الطفل في أحد الجوانب الهامة من تجاربه اليومية ، وهي مسألة التعود على المحيط المادي عند تغيره . وكذلك

يكون وقع هذه الحوادث أقسى بالنسبة للأسر التي تنتمي إلى الطبقات الدنيا، وتستنزف الاضطرابات معظم الطاقات الانفعالية والمادية للأسرة الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك تملك هذه الأسر مصادر محدودة في الخارج لتتمكن من تلقي الدعم والمساعدة، على العكس من ذلك يكون حال الأسر الميسورة حيث تكون أقدر على التفاعل الايجابي مع الاضطرابات والازعاجات التي تصيبها، فبإمكان هذه الأسر الحصول على مساعدات فعالة من خارج الأسرة؛ فالاستقرار والثبات في التعلق بين الأم والطفل يتأثر بشكل عميق بالحوادث المحيطة بظروف الأسرة.

إن كيفية السلوك الوالدي ذو تأثير كبير على التعلق الآمن بين الطفل والأم.

التعلق الآمن والسلوك الاجتماعي نحو الغريب

إذا كان من الواضح أن التعلق الآمن يتغير عبر الوقت فماهي العلاقة بين سلوك التعلق والأبعاد الأخرى للاستجابات الاجتماعية؟ وهل الفروق الفردية في سلوك التعلق تنعكس على السلوك الاجتماعي للطفل مع أشخاص آخرين؟

يرى أصحاب نظرية التعلق أن الطفل «يعمم» عناصر التفاعل مع الأم عند لقائه للأشخاص الآخرين؛ فالطفل الذي يتمتع بعلاقة طمأنينة وثقة مع الأم يقوم بتعميم هذه الثقة أثناء تعامله مع الآخرين، في حين تتميز استجابة الطفل الذي لا يملك مثل هذه العلاقة مع الأم بالسلبية تجاه الآخرين بسبب تاريخ التفاعل مع الأم غير المستقر وغير المرضي. لقد دعمت نتائج متعددة وجهة النظر هذه، فلقد أوضح باستور (Pastor, 1981) إن الطفل الذي يتمتع بتعلق آمن مع الأم في عمر (١٢) شهرا و(١٨) شهرا يكون أكثر اجتماعية مع الأقران أثناء اللعب بين عمر الـ (٢٠) شهرا و(٢٣) شهرا بالمقارنة مع الأطفال المفتقدين للأمن في علاقتهم مع الأم.

وفي دراسة ثانية (Waters et al 1979) تبين أن الطفل ذا التعلق الآمن في عمر الـ (١٥) شهرا يكون أقدر على التفاعل الاجتماعي في عمر ثلاث سنوات ونصف وذهبت نتائج أخرى (Easterbrooks and Lamb, 1979) إلى تصنيف الأطفال في درجات متفاوتة بالاستناد إلى علاقة الأمن مع الأم. تبين ملاحظة هؤلاء الأطفال مع

أقران اللعب أن درجة الأمن والطمأنينة في العلاقة مع الأم تنعكس على درجة التفاعل مع الأقران، فدخل الطفل في علاقات وتفاعلات متعددة مع الأتراب يرتبط بدرجة شعوره بالأمن في علاقته مع الأم.

ولقد أوضحت مان (Main, in Thompson and Lamb, 1984)، عندما قارنت بين زميرتين من الأطفال، إن أطفال الزمرة التي تتمتع بالأمن في علاقتها مع الأم، هم أقدر على التفاعل مع الراشد الغريب وعلى إبداء تعاونهم معه وإظهار سلوكهم الودّي نحوه بالمقارنة مع ما يفعله أطفال الزمرة الثانية التي لا تتمتع بالأمن في العلاقة مع الأم.

يعتبر تفسير هذه النتائج على درجة كبيرة من الصعوبة حيث تحاول الربط بين طبيعة التعلق بين الطفل والأم في مرحلة محددة وبين علاقات اجتماعية أخرى مع الأقران أو مع شخص راشد غريب في مراحل لاحقة من حياة الطفل. إن هذا التغير يفترض الثبات والاستقرار في علاقة الطفل والأم. لقد أشار طومسون ولامب (Thompson and Lamb 1984) إلى أن هناك ترابطاً قوياً بين التعلق المتسم بالأمن والقدرة الاجتماعية مع الشخص الغريب، وكذلك يتصف التفاعل الاجتماعي بالثبات والاستقرار عندما يتميز التعلق بالثبات والاستقرار عبر الزمن.

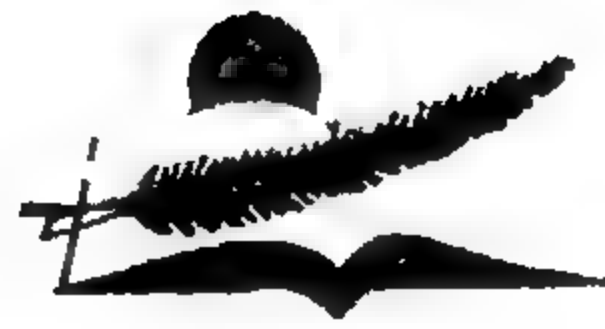
إن فرضية أنسوورث (Ainsworth) القائلة بأن الصغير الذي يتمتع بعلاقة آمنة مع الأم يكون أقدر وأكثر فاعلية مع الأقران هذه الفرضية تحتاج إلى التحقيق لأن الآليات التي تفسر العلاقة بين الوضعين غير معروفة وغير محدودة.

إنه لمن دواعي الاستغراب ملاحظة تأثير معظم الدراسات التي تعالج العلاقة بين الأم والطفل بنظرية التعلق عامة وبمنهج أنسوورث خاصة (انظر الصفحة ٢٢٧)، ومن المعروف أن هذا المنهج يعتمد على ملاحظة الأم والطفل في شروط مخبرية وفي وسط مصطنع أعد خصيصاً لجمع الملاحظات المتعلقة بسلوك الأم والطفل.

لقد تعرضت هذه الطريقة للانتقاد الشديد، خاصة من قبل الايتولوجيين الذين يدعون لملاحظة السلوك في تعبيره العفوي في الوسط الطبيعي أثناء الحياة العادية، لأن

تغير هذا الوسط قد يغير من سلوك الطفل والأم، ويمنع ظهور السلوك الحقيقي، مما يؤدي إلى الحصول على نتائج لا تعبر عن حقيقة العلاقة بين الأم والطفل. لقد أخذ على طريقة أنسوورث أنها قصيرة جدا وغير صالحة من الناحية الايكولوجية (البيئة أو الوسط) حيث تتطلب تعديل المحيط المعتاد الذي يتفاعل ضمنه الطفل والأم، وتنطوي على عناصر تثير القلق بالنسبة للأم وطفلها.

لقد اعتمدت الدراسات الحديثة على ملاحظة التفاعل بين الأم والطفل في الوسط المعتاد بالنسبة للطرفين وأثناء نشاطهما في الحياة اليومية، أثناء اللعب أو الطعام أو في مناسبات أخرى.

الفصل الثالث

سلوك الأمومة عند الرئيسات

الأسس البيولوجية لسلوك الأمومة :

يعتبر البحث في الأسس البيولوجية لسلوك الأمومة حديث العهد عند الثدييات . وتركز معظم المعطيات المتوفرة على الفئرات والقطط والخراف ، بينما تقل هذه المعطيات عند الرئيسات* غير البشرية . إن العوامل الهرمونية والعصبية تؤثر في سلوك الأمومة ، ويمكن لدراسة الأنواع القريبة من النوع البشري أن تكون نموذجا للبحث في سلوك الأمومة عند الإنسان .

إن النجاح في التكاثر يتطلب المحافظة على حياة الصغار، ونظرا لأهمية وظيفة سلوك الأمومة لبقاء النوع ، فهو يتخذ خصائص غريزية حيث تتوسع أسسه في بيولوجية النوع . ويتخذ سلوك الأمومة أشكالا مختلفة تحددها خصوصية النوع . فتغذية الصغار أكثر عناصر الأمومة شيوعا ، خاصة عند الثدييات . وكذلك تأمين الحماية ضد الأنواع المفترسة التي تهدد الصغار . ومن العناصر الأساسية للأمومة أيضا ، تهيئة الصغير للحياة ضمن الزمرة الاجتماعية ، وتنظيم تفاعله مع بقية أعضاء الجماعة . وتتفاعل هذه العناصر المختلفة مع مشاعر الأم لتشكل الروابط التي تربط بين الأم والطفل أو ما يسمى بالتعلق بين الاثنين . إن الكثير من البحوث يهدف إلى معرفة العوامل التي تؤثر في الانتقال من مرحلة ما قبل الأمومة إلى مرحلة الأمومة . ولقد أشارت هذه البحوث إلى أنه «ميكانيزمات» متعددة يمكن أن تتدخل في انبثاق سلوك الأمومة ، وفي المحافظة على هذا السلوك واستمراره . وتحتل الأم من وجهة

* Primates : رتبة من الثدييات .

النظر البيولوجية - كمصدر للعناية - مركزا رئيسيا في التطور الاجتماعي للطفل ،
ويشارك الإنسان الكثير من الثدييات في عدم قدرته على البقاء بشكل مستقل في
بداية حياته .

ويتصف سلوك الأمومة عند الرئيسات بالديمومة والاستمرار، كما هو الحال عند
الإنسان . وتعيش هذه الحيوانات حياة اجتماعية تختلف في درجة تعقيدها من نوع إلى
آخر .

لقد بينت التجارب التي أجريت على الرئيسات ، أن سلوك الأمومة يخضع - كغيره
- لضبط وتنظيم مركزي دماغي . إن جرح لحاء الفص الجبهي الأمامي يؤدي إلى
تعطيل سلوك الأمومة عند القردة . كما يؤدي استئصال الجزء اللوزي الأميكدال
(Amygdal) عند الأم إلى تصاعد سلوكها العدواني والجنسي (Kling, 1972) . لكن
جرح الفص الصدغي المتوسط لا يؤدي إلى اضطراب مباشر في سلوك الأمومة ،
فلاضطراب يبدأ بعد عدة أسابيع ، إذ تتجاهل الأم طفلها تماما . مما يؤدي إلى موته
بعد ثلاثة أسابيع ، وتظهر الأم تراجعاً وانسحاباً ليس فقط تجاه الطفل ، وإنما نحو أي
عضو آخر من الجماعة ، فالإصابة لحقت في السلوك الاجتماعي برمته ، ولم تقتصر على
تجاهل الطفل فقط .

تسمح دراسة السلوك الاجتماعي عند هذه الرئيسات ، بإيجاد نقاط التلاقي ،
وجوانب الاختلاف بينها وبين النوع البشري خاصة فيما يتعلق بالسلوك ،
والفيزيولوجيا الإدراكي المعرفي . إن التجريب على الأنواع القريبة من النوع البشري
يهدف إلى تفهم الأنظمة المشابهة عند الإنسان ، لتلك الأنظمة عند الحيوانات ،
وذلك لتعذر التجريب على البشر لأسباب أخلاقية وإنسانية ، وإن كانت هذه
الأسباب نفسها تستدعي منع التجريب على الحيوانات . إننا مدينون بالكثير لهذه
الكائنات الضحية ؛ ففي المجال الطبي ، سبق أن جربت غالية الأدوية على
الحيوانات قبل الإنسان ، وإن كانت شركات الأدوية المتعددة الجنسيات ، لا تتورع
عن تجريب منتجاتها الجديدة على سكان العالم الثالث قبل تقديمها في صيغتها
النهائية لمواطني البلدان الصناعية .

إن التقدم في تفهم الفيزيولوجية القلبية، والوظائف الحسية الحركية، والنظام العصبي - البصري، وفيزيولوجيا الإنجاب . . . الخ كان نتيجة التجريب على الرئيسات غير البشرية. وكذلك الأمر بالنسبة للتطور الاجتماعي، وسلوك التعلق، والتطور الإدراكي - المعرفي يمكن أن يأخذ سياقاً مشابهاً عند الإنسان ونظيره عند الرئيسات غير الإنسانية (Harlow and Mears, 1979).

إن السلوك الضروري لبقاء النوع يتمثل في (ميكانيزم) بيولوجية - عصبية، تكون على درجة من الأهمية بالنسبة لوظيفة الدماغ.

فتعطيل هذا الميكانيزم يؤدي إلى تعطيل وظيفة السلوك في المحافظة على بقاء النوع. إن استخدام هذه الطريقة التجريبية يسمح بالكشف عن التعديل الذي يطرأ على السلوك الأولي الضروري للبقاء لدى تعطيل هذا الجزء أو ذاك من الدماغ.

تشابه الأعراض الناتجة عن تعطيل أجزاء من الدماغ مع تلك التي يمكن ملاحظتها بعد عزل الحيوان، أو فصله عن الأم. إن الفصل المبكر بين صغير الحيوان وأمه يؤدي إلى احتجاج الصغير، وذلك بتصاعد سلوكه الحركي وازدياد نداءاته الصوتية. وفي مرحلة لاحقة يتميز سلوكه بالخمول وقلة النشاط الحركي وانخفاض كمية الطعام والشراب، وتدهور الاستقامة الجسدية، وقد يموت الصغير لعدم تدخل الأم في رعايته (Suomi and Harlow, 1977). إن العزل لمراحل متنوعة في السنة الأولى يؤدي إلى انحراف السلوك الاجتماعي والجنسي، وإلى عدم القدرة على الإنجاب فيما بعد. وفيما لو لقحت الأنثى بشكل اصطناعي، فهل تقتل صغيرها بعد الولادة (Goldfoot, 1977).

وفي دراسة أخرى تتعلق بأثر العزلة على الشمبانزي، أوضح بلوج (Plooi, 1979) أن غياب الانتظام والاستمرار في علاقة الأم بالطفل، يؤدي إلى مظاهر سلوكية غير طبيعية أثناء العزلة الاجتماعية.

تشير هذه الأمثلة إلى أن القاعدة البيولوجية - العصبية للعضوية تتأثر تأثراً بالغاً بعد الانفصال عن الأم أو من يحمل محلها (موضوع التعلق)، بغض النظر عن التأثير

المباشر لعناية الأم بالصغير من الناحية الجسدية ؛ فالانقطاع المفاجيء في التعلق الاجتماعي ، يؤدي إلى اضطراب خطير في الوظائف البيولوجية - العصبية الحيوية ، والضرورية لاستمرار النوع . وذلك لأن أنظمة التعلق الاجتماعية ترتبط بشكل وثيق بالوظائف البيولوجية - العصبية للدماغ عند الرئيسات ، فتطور التعلق الاجتماعي ليس مسألة ثانوية بالنسبة لبقاء النوع - كما كان يراه البعض - بل مسألة أساسية ، إذ أن عرقلة هذا التطور تؤدي إلى اضطراب الميكانيزم المتعلقة بالوظائف الحيوية .

وتجدر الإشارة إلى أن العزلة بالنسبة للحيوان تعني فقر المحيط بالمؤثرات الاجتماعية الصادرة عن الأم أو عن باقي أفراد الجماعة . وتؤثر العزلة في النمو البيولوجي ، حيث يؤدي عزل صغار القردة إلى انخفاض في عدد العصيات الدماغية ، وفي وزن القشرة الدماغية . كما تؤثر العزلة في الكيمياء العصبية وفي تنظيم مرونة القشرة الدماغية .

يمكن أن نخلص مما سبق إلى أن الشروط المبكرة للتربية تلعب دوراً أساسياً في تطور أنظمة التعلق الاجتماعي . فالتغيرات التي تطرأ على الجملة العصبية المركزية ، والأعراض البيولوجية - العصبية الناجمة عن انقطاع التعلق ، في مرحلة مبكرة ، قد تكون مسؤولة عن السلوك غير الطبيعي ، وعن الأضرار التي تلحق بالتطور في مراحل لاحقة .

إن معظم الأدوية المستخدمة في علاج الحالات النفسية المرضية تؤثر في السلوك الاجتماعي وتهدف إلى تعديل هذا السلوك ، وتقريبه من السلوك الطبيعي وذلك عن طريق إعادة تنظيم الميكانيزم العصبية .

سلوك الأمومة عند الغوريلا (Gorillas)

لقد لفت نظر بعض الباحثين عدم قدرة الغوريلا الموجودة في حديقة الحيوانات ، على إظهار سلوك الأمومة بشكل مناسب . إذ تميز سلوكها بتجاهل الصغير ، أو قتله في بعض الأحيان . ويُعزى ذلك غالباً ، إلى تجربة الغوريلا المبكرة ، نتيجة تربيتها في حديقة الحيوانات حيث فصلت عن أمها في عمر السنة أو السنتين ، وتم وضعها في

قفص بحضور واحد أو اثنين من أترابها دون مخالطة البالغين من نفس النوع . لقد فسر كير شهوفر (Kierchshofer, 1970) عدم قدرة الغوريلا على إظهار سلوك الأمومة المناسب بعدم اختلاطها بالكبار، ونقص النماذج السلوكية في محيطها، مما يؤدي إلى قصور في تعلمها السلوك المناسب في سنوات تكوّن السلوك . لقد خلص هذا الباحث إلى القول بأن النقص في معايشة الكبار، وعدم التجربة مع الصغار حديثي الولادة، يؤدي إلى اضطراب سلوك الأمومة عند الغوريلا وإلى الاخفاق في تعلم سلوك العناية المناسبة بالصغار.

إن هذه الخلاصة تستند إلى نتائج الأبحاث المتعلقة بالقردة (Rhesus Mon-keys) والشمبانزي (Chimpanzees) إذ بينت هذه النتائج أن فصل هذه الحيوانات عن الأم بعد الولادة وعزلها عن أفراد النوع في المراحل المبكرة من تطورها، يؤدي إلى إخفاق هذه الحيوانات في التفاعل مع أقرانها فيما لو وضعت بينهم من جديد . وبالنسبة للإناث التي ربيت بهذه الشروط لا تستطيع إبداء سلوك الأمومة تجاه صغارها بعد الولادة .

يلاحظ نادلر (Nadler, 1984) أنه بالرغم من تشابه الغوريلا مع هذه الأنواع فهي تختلف اختلافا هاما عنها . ففي حين أن القردة والشمبانزي فصلت عن الأم منذ الولادة بقيت الغوريلا طيلة سنة أو سنتين مع أمها . إذن لا يمكن أن يعزى عدم ظهور سلوك الأمومة إلى الانفصال عن الأم بعد الولادة .

لقد قام نادلر بسلسلة من التجارب حيث أوضح أن بقاء الغوريلا مع الأم فترة طويلة بعد الولادة لا يعني أن سلوك الأمومة عندها سيكون مناسباً كما هو الأمر بالنسبة للأنواع السابقة . لقد عزل هذا الباحث الغوريلا بعد ولادتها ووضعها وطفلها في قفص خاص ؛ ففي الأسبوع الأول تمكن من ملاحظة العناصر الأساسية لسلوك الأمومة حيث قامت الغوريلا بإرضاع الصغير واحتضانه وتبادل الأصوات معه . إلا أن سلوك الأم اضطرب اضطراباً حاداً في الأسبوع الثاني، مما حمل المسؤولين عن حديقة الحيوان إلى فصل الصغير لأنه عرضة لمعاملة شديدة القسوة من قبل الأم .

وفي تجارب أخرى أدى إدخال ذكر بالغ إلى نفس القفص ، حيث توجد الأم والصغير، إلى توقف الاضطراب في سلوك الأم . لقد تكررت هذه التجربة في مراكز عديدة، وتم التوصل إلى نفس النتائج ، وهذا ما حمل على القول بأن العزلة الاجتماعية قبل الولادة، وبعدها يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في اضطراب سلوك الأمومة عند الغوريلا . ففي سبع حالات من ثمانية لوحظ أن الغوريلا تقوم بدورها كأم بشكل مناسب عند وجودها مع ذكر أو مع زمرة من نوعها أثناء الولادة وبعدها . بينما أبدت ثمان من تسع أمهات ، اضطراباً في سلوك الأمومة ، عندما عزلت مع صغيرها بعد الولادة . إن هذه النتائج تدعم الفرضية القائلة بأن الوسط الاجتماعي المناسب يسهل ظهور سلوك الأمومة المناسب ، ويُظهر قدرات الغوريلا - حبيسة حديقة الحيوان - على ممارسة أمومتها بشكل مقبول .

سلوك الأمومة عند الشمبانزي (Chimpanzees)

والاورانغوتان (Orangutans)

لقد قام روجرز ودافنبورت (Rogers and Davenport, 1970) بمقارنة زميرتين من إناث الشمبانزي تحتلفان في مدة تعايشهما مع الأم . فبقيت الزمرة الأولى مع الأم مدة تزيد على ثمانية عشر شهراً بعد الولادة ، بينما كانت هذه الفترة أقل من ذلك عند الزمرة الثانية . وعند مقارنة سلوك الأمومة عند هاتين الزميرتين تبين أن الأنثى التي بقيت مدة أطول مع أمها أثناء طفولتها ، تقوم بإظهار سلوك الأمومة تجاه صغيرها بشكل أفضل مما تفعله إناث الزمرة الثانية . إلا أن إناث الزميرتين يظهرن تحسناً ملحوظاً ، في سلوك الأمومة ، اعتباراً من الولادة الثانية . وفي تجارب أخرى قام هذان الباحثان بعزل مجموعة من إناث الشمبانزي عن أمهاتها ، ووضعها في أقفاص فردية ، منذ الولادة وحتى نهاية السنة الثانية . وفي عمر البلوغ لم تتمكن هذه الإناث بعد الإنجاب ، من إبداء سلوك الأمومة المناسب تجاه صغارها ، ولم يطرأ تحسن ملحوظ على هذا السلوك بعد عدة ولادات متعاقبة . تبين هذه التجارب أن الحرمان الاجتماعي المبكر، يعرقل تطور الأمومة المناسبة ، فالأنثى التي ربيت في حالة عزلة غير قادرة على تربية صغارها .

إن الأبحاث والملاحظات التي تناول الشمبانزي، توضح بعدد هامين للتجربة المتعلقة بسلوك الأمومة :

أولاً: التجربة المبكرة مع الأم في السنة الأولى، فالشمبانزي مهياة لدرجة قد تزيد أو تنقص للاستفادة من تجربة الأمومة التي تعيشها مع أمها، عند بلوغ سن النضج والإنجاب، ويمكنها تنمية القدرات التي تمكنها من الأمومة المناسبة، بالرغم من عزلتها الكاملة بعد فصلها عن الأم.

ثانياً: التجربة المتأخرة التي تتلو الولادة الأولى. يكون سلوك الأمومة في وقت لاحق وفي الولادات المتعاقبة أمراً غير محتمل بمعزل عن التجربة المبكرة مع الأم. فالتجربة المبكرة مع الأم تؤثر أيضاً في سلوك الأمومة وزيادة فعاليته عند الولادات المتعاقبة. أما بالنسبة للأورانغوتان فالمعطيات المتوفرة عن سلوك الأمومة قليلة بالمقارنة مع الأنواع الأخرى. ويبدو سلوك الأمومة عند هذا النوع أقرب إلى نظيره عند الشمبانزي منه إلى الغوريلا فيمكن للأم أن تربي صغيرها عند وجودها وحيدة معه في القفص أي في حالة عزلة اجتماعية. ويرى نادلر أن الفرق بين سلوك الأمومة للغوريلا من جهة، وللشمبانزي والأورانغوتان من جهة ثانية يستند إلى قاعدة بيولوجية. ويبدو ذلك عند ملاحظة هذه الأنواع في الحالة الطبيعية بعيداً عن حديقة الحيوان. فكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة يعكس تكيف السلوك الخاص بالنوع وتلاؤمه مع شروط المحيط التي تطور ضمنها. يعيش الأورانغوتان في حالة شبه عزلة، ويقوم تنظيمه الاجتماعي على التوزيع والانتشار في المكان. ويعيش الذكر وحيداً معظم حياته، ويقتصر التبادل الاجتماعي عند الأنثى على صغارها، وبالإضافة إلى البنية الاجتماعية الموزعة، والتفاعل الاجتماعي المحدود، لهذا النوع، تربي الأنثى صغارها، في الشروط الطبيعية في وضع من التبادل المحدود، مع أفراد النوع، فالأم تقوم بدورها في غياب العلاقات الاجتماعية المعقدة، فالبنية الاجتماعية للشمبانزي تختلف عنها عند الأورانغوتان، حيث تعيش الشمبانزي في تجمعات واسعة، تضم الإناث والذكور من مختلف الأعمار: إلا أن هذه التجمعات تنقسم إلى زمر متغيرة التركيب. فالزمرة الأكثر استقراراً، هي تلك المؤلفة من الأنثى وصغارها.

فهي تشبه الأورانغوتان من حيث تجمعها على شكل زمر مشتتة داخل التجمع الكبير. ومن حيث تفاعلها وباقي أفراد الزمرة، إذ تتفاعل الأم بشكل محدود مع باقي أعضاء التجمع، وخاصة في المراحل الأولى من حياة الصغار.

لقد أشارت الأبحاث المتعددة في هذا المجال إلى أن تربية صغير الشمبانزي - وكذلك تربية صغير الأورانغوتان - لا تتطلب تفاعلا اجتماعيا واسعا خارج العلاقة الثنائية بين الأم والطفل، ولا تستدعي اتحادا دائما بين الأم وأعضاء آخرين في القطيع عند الأطفال؛ بينما يختلف الأمر عند الغوريلا، فالملاحظة المنهجية لهذا النوع في الحالة الطبيعية تبين أنه يعيش ضمن جماعات مستقرة، تقوم على تنظيم اجتماعي «عائلي» تتألف الجماعة عادة من ذكر بالغ قائد، وعدة إناث مع صغارهن. ويمكن للأنثى - كما للذكر - مغادرة الزمرة التي ولدت فيها، ولكن فقط قبل الإنجاب. وعادة تبقى الأنثى وتلد بشكل متعاقب، في نفس الزمرة. فتختلف أنثى الغوريلا، في الحالة الطبيعية، عن مثيلاتها لدى الشمبانزي والأورانغوتان. فهي تربي صغارها برفقة أعضاء آخرين من نفس النوع، يربطها بهم اتحاد وثيق خلال مدة طويلة نسبيا. بينما تربي أنثى الشمبانزي والأورانغوتان صغارها في حالة من الاستقلال النسبي، وفي غياب أية علاقة اجتماعية طويلة الأمد مع أبناء جنسها. وفي حديقة الحيوان تتمكن الأنثى عند هذين النوعين من تربية صغارها بشكل مقبول، عندما توضع مع صغورها في غرفة معزولة.

تختلف شروط حياة أنثى الغوريلا في الظروف الطبيعية، حيث تربي طفلها برفقة أطراف أخرى، تربطها بهم علاقة طويلة نسبيا. فهي تجتمع مع عدة إناث حول ذكر واحد، وتقضي معظم الوقت بالقرب من الذكر القائد، خاصة في المراحل الأولى من حياة الصغار. إن اختلاف هذه الشروط، يمكن أن يفسر إخفاق سلوك الأمومة عند الغوريلا أثناء عزلها في غرفة فردية مع الصغير. فسوء معاملتها للصغير، وقسوتها تجاهه في ظروف حديقة الحيوان، تكون نتيجة لعدم تمكنها من متابعة الطريقة الخاصة بالنوع في تربية الصغار.

وتفضل أنثى الغوريلا البقاء بالقرب من الذكر القائد، عندما يكون الصغير في

عمر مبكر، مما يعزز سلوك الأمومة المناسب، فالوجود بالقرب من القائد يكون مفيدا للأم ويوفر لها الحماية من هجمات المعتدين. بينما لا تتطلب ذلك تربية الصغار عند الشمبانزي والأورانغوتان في الظروف الطبيعية. فالسلوك الخاص بالنوع لم يضطرب في ظروف العزلة الاجتماعية، في حديقة الحيوان. وذلك بعكس الغوريلا التي لا تتمكن من إقامة علاقة وثيقة بصغيرها في غياب المؤثرات الصادرة عن أفراد الزمرة التي تعيش ضمنها في الظروف الطبيعية، فتجاهل الصغير ومعاملته بقسوة بالغة من قبل الأم، تتوقف غالبا، عند إحضار أحد أفراد النوع إلى الغرفة التي تجمع الأم وصغيرها، إذ يمكن حيثئذ ملاحظة سلوك الأمومة المناسب تجاه الصغير.

إن دراسة الأمومة عند الأنواع القريبة من الإنسان، من الناحية البيولوجية، يسهم في صياغة بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. ويرى نادلر أنه عند دراسة الأمومة عند الجنس البشري يمكن الأخذ بالفرضيتين التاليتين:

أولا: إن سلوك الأمومة عند البشر يمكن أن يكون أيضا متلائما مع الصيغة الخاصة لتنظيمنا الاجتماعي. من هنا تبدو الأهمية القصوى في تفحص ودراسة الأنظمة الاجتماعية في مختلف أشكالها ودرجاتها.

ثانيا: إن الاضطراب في سلوك الأمومة وفي علاقة الأم بصغيرها يكون غالبا نتيجة التغير المفاجيء في الشروط والعادات الطبيعية. إن عرقلة سلوك الأمومة، واضطرابه، يحدث عندما يربي البشر أبناءهم في شروط مغايرة ومخالفة لصيغة التنظيم الاجتماعي الخاصة بالنوع. إلا أن ذلك ليس أمرا واضحا. فالمجتمعات البشرية تتبع طرقا وأساليب مختلفة جدا ومتنوعة في تربية الصغار.

وأخيرا يمكن أن نطرح السؤال التالي: هل يمكن ملاحظة خصائص معينة للأهل المتعاملين مع أطفالهم بقسوة أو المتجاهلين لهؤلاء الأطفال؟ وهل العزلة الاجتماعية للأهل ترتبط بسوء معاملة الطفل كما أشار إلى ذلك (Elmer. et al 1967)؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة ليست بالأمر السهل، فالبحث المنهجي في بنى اجتماعية - ثقافية متعددة يمكن أن يسهم في إيضاح العلاقة المحتملة بين سلوك الأمومة بأشكاله وطرائقه المختلفة، ونمو علاقة الأم بطفلها.

سلوك الأمومة عند الإنسان

إن التغير في الإفرازات الهرمونية المرافقة للحمل والولادة يضع المرأة في حالة جاهزية لتقديم العناية اللازمة للمولود الجديد؛ فالتجارب على الحيوانات يمكن أن تزودنا بأمثلة عديدة في هذا المجال، فلقد تمكن بعض الباحثين من إظهار سلوك الأمومة عند إناث لم يسبق لهن الحمل أو الولادة، وذلك بحقنهن ببعض أنواع الهرمونات.

وقد تطول المرحلة اللازمة لظهور سلوك الأمومة بعد الولادة أو تقصر حسب النوع، وتختلف هذه المرحلة من حيوان إلى آخر. ومعظم الإناث تحتاج إلى مشاهدة الصغير بعض الوقت قبل تنشيط سلوك الأمومة. وتبدو التغيرات الهرمونية المرتبطة في سياق الولادة على صلة بالتنشيط السريع لسلوك الأمومة عند بعض الأنواع. إلا أن دور الهرمونات يقتصر على المرحلة التي تلي الولادة مباشرة، ويتضاءل هذا الدور في سلوك الولادة فيما بعد، حيث تأخذ المؤثرات الصادرة عن الصغير أهمية خاصة في استمرار سلوك الأمومة في المراحل اللاحقة. فإذا كان هذا السلوك يخضع إلى ضبط هرموني في مرحلة مؤقتة بعد الولادة، فاستمراره في مراحل لاحقة يعتمد إلى حد كبير على المؤثرات الصادرة عن الصغير.

أما بالنسبة للشدييات العليا فإن تأثير الهرمونات يكون أقل من تأثير التجربة، فالنجاح مثلا تبدي سلوكا أكثر فعالية ومناسبة تجاه صغارها بعد الولادة الثانية، أو بعد فترة من تجربة العناية بالصغير (Poindrou and Neinder, 1980).

أما فيما يتعلق بالبشر فترجح الكفة لصالح التجربة بالمقارنة مع التأثير الهرموني. إن تأثير الوسط الاجتماعي يدفع الأم إلى أن تتصرف حسب طريقة محددة. فالعوامل الثقافية، والقيم الاجتماعية تؤثر تأثيرا هاما في سلوك الأمومة. فقابلية الأهل للتبني وتزويد الأطفال المتبنين بالعناية والمحبة، يظهر الدور البارز للعوامل الثقافية - الاجتماعية، كما يظهر محدودية تأثير العوامل الهرمونية.

يتوافق سلوك الأمومة مع احتياجات الطفل منذ الولادة، وتساعد العوامل البيولوجية الغريزية في انطلاقة هذا السلوك، وفي بداية السياق، الذي يمهد السبيل للتوافق بين سلوك الأم ومتطلبات الطفل (Schaffer, 1984, P. 37). لقد توافق سلوك الأمومة، عبر التطور، مع سلوك التعلق عند الطفل، وتتلخص وظيفة هذين النظامين السلوكيين في حماية الصغير الذي كان عرضة للاقتراض (Bowlby, 1969). فحين يستخدم الطفل مؤثرات كالبكاء أو التمسك، تقوم الأم بالاستجابة لحمايته، فتأخذ بيده عندما يتعد أكثر مما يجب، وتزوده بالغذاء، وتعمل على إرضائه عندما يعاني من كربة.

يستدعي كلا النظامين – (سلوك الأمومة، وسلوك التعلق) – المحافظة على الاتصال بين الأم والطفل، ويقود الاتصال بدوره إلى تبادل عاطفي بين الطرفين. فسياق التعلق يتم عبر التجربة بين الاثنين (المصدر السابق).

تستند نظرية بولبي إلى بعد بيولوجي، وتستدعي تركيز الاهتمام على الطبيعة التبادلية في سلوك الأم والطفل، فبالرغم من أن التبادل المشترك يستند إلى قاعدة داخلية عند الأم، فهو لا يأخذ طريقه إلى النور إلا مع وجود الطفل. فالخصائص السيكيويولوجية الاستثنائية للطفل عند الولادة تدفع إلى الاعتقاد بأن الاتصال، والتفاعل الاجتماعي بين الأم والطفل موجهان ليلعبا دورا خاصا في التطور النفسي البشري. فالطفل حديث الولادة يعتمد على البالغين في بقائه، حيث تتضمن التجربة الاجتماعية التي يتعرض لها، طرفا عالي القدرات (الأم)، مؤهلا ثقافيا، بينما يكون الطرف الآخر (الطفل) صفحة بيضاء من هذه الناحية. فالتحويل الثقافي من جيل إلى جيل عند البشر، يحل محل الانتقال بالوراثة عبر الجينات والمورثات (New-son, 1979). ويعتقد هذا المؤلف – على خلاف الفكرة السائدة – بأن السلوك الطبيعي للأم البيولوجية، (الوالدة) لا يكمن في دافع غريزي خاص بالأمومة، إنما يكمن في المسؤولية الثقافية الاجتماعية للكائن تجاه أنجاله، مسؤولية تحتملها القيم الأخلاقية والثقافية السائدة، المتعلقة بطريقة التعامل مع الصغير بلطف ومحبة وحنان، فهو أحد أفراد العائلة، ويحتاج للمساعدة كونه سريع العطب.

فمن وجهة نظر هذا المؤلف، مشكلة التواصل مع الصغير هي تعلم جملة العناصر التي تؤهل أي شخص للتفاعل مع هذا الصغير، شخص يمتلك الدافع ليفعل ماهو ضروري من أجل الصغير، ويخصص الوقت المناسب للحوار معه . فالمسألة ليست مسألة ضرورة بيولوجية، إذ يمكن للذكر أن يربي الطفل في شروط مناسبة .

ومن الواضح أن هذا المؤلف قد بالغ في دور العوامل الاجتماعية الثقافية في سلوك الأمومة، وأغفل دور العوامل الغريزية في هذا السلوك . ولعله من المفيد دراسة سلوك المرأة الحامل لإلقاء الضوء على سلوك الأمومة وإيضاح دور الآليات (الميكانيزمات) المعقدة التي تؤثر في تطور هذا السلوك .

. الحمل وسلوك الأمومة

إن الحمل ينطوي على الكثير من الجهد الجسدي . فالتغيرات العضوية وتكيف عملية الاستقلاب تستهلك الكثير من الطاقة الجسدية للمرأة الحامل . و يترافق ذلك مع تكيف نفسي، فالمرأة تحلم بدورها الجديد، وتحضر نفسها لهذا الدور، إذ تمتزج لديها مشاعر القلق والسعادة وكثيرا ما يلاحظ تغيرات قوية في مزاج الحامل، فحينما تجدها سعيدة حاملة متفائلة، وحينما تعاني من الانقباض والقلق (Brazelton, 1981). وتظهر الحامل رغبة قوية بالتعرف على كل ما يتعلق بالحمل والولادة وتلجأ غالبا إلى الصديقات والمقربات من صاحبات التجربة لتطرح الأسئلة التي تهمها .

وفي معظم المجتمعات الصناعية مؤسسات متخصصة تعمل على تصنيف المعلومات، وتدريب النساء الحوامل وتحضيرهن للولادة . حيث أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للشابة الحامل أن تلتقي بمن هن في نفس الوضع أي بالحوامل وبذوات الخبرة ممن يستطعن زرع الطمأنينة والثقة في النفس، وخاصة اللواتي تجاوزن مرحلة الولادة . ففي ذلك دليل محسوس يمكن أن يعزز الشعور بالأمن ويخفف من حدة القلق والمخاوف .

ويكون الحمل عند المرأة أشد وقعا حيث يتوجب عليها القيام بمتطلبات عملها وتوفير الوقت كي تتمكن من التلاؤم مع هذا الوضع الجديد . فلا بد من أن تأخذ الوقت والحرية كي تعيش هذه المرحلة المضطربة وتطلع على الطريق الأمثل للتكيف مع دورها القادم كأم .

إن الغالبية العظمى من النساء يظهرن بعد الولادة الحاجة إلى التعاضد والمساندة والمحبة . ويمكن أن يلعب الزوج والأقرباء دورا هاما في هذه المرحلة مما يساعد الأم في توفير الأمن والحنان للمولود الجديد ، ويساهم في بداية سعيدة في العلاقة بين الأم وطفلها .

العلامات الأولى للحمل :

إن توقف الدورة الشهرية المترافق ببروز وتوتر في الشدين يمكن أن يكون احتمالا كبيرا بحدوث الحمل ، ويمكن ملاحظة بعض الأعراض الأخرى كالغثيان والتقيؤ في الأسابيع الأولى حيث تؤكد هذه الأعراض حدوث الحمل ، وكذلك يمكن للفحص الطبي أن يؤكد الحمل في الشهر الثاني . وفي الشهر الرابع يمكن للحامل الشعور بحركة الجنين على شكل ارتجاف ، ثم تصبح هذه الحركة بعدها أكثر وضوحا .

في هذه المرحلة تشعر الحامل ببعض الصعوبات الجسدية نتيجة عملية التكيف مع الحالة الجديدة ، إلا أن مشاعر التعب والإرهاق لا بد أن تكون عابرة وغير مهمة ؛ فيجب الأخذ بعين الاعتبار أن الحمل مسألة طبيعية يجب ألا تكون مصدرا للقلق بل على العكس مصدرا للتفتح والكمال .

المراقبة الطبية :

بالنظر لأهمية مرحلة الحمل بالنسبة لصحة الحامل ولصحة الجنين وتطوره بشكل مناسب فلا بد من المراقبة الطبية المنتظمة في مرحلة الحمل . ففي بلد كفرنسا مثلا يطالب التشريع بأربع فحوص طبية على الأقل أثناء الحمل ، ولا يمكن للحامل

الاستفادة من المساعدات الاجتماعية والتعويضات النقدية إلا إذا التزمت بالمراقبة الطبية .

وتحتاج المرأة الحامل إلى العناية الجسدية والراحة والنوم وتجنب الإجهاد، وتنصح بالمشي وتجنب التدخين وعدم الجلوس في الأماكن السيئة التهوية . وكذلك تحتاج الحامل إلى التغذية المناسبة والمتوازنة ويجب أن تتجنب المواد المخدرة وعدم أخذ الأدوية إلا باستشارة الطبيب .

التغذية أثناء الحمل وبعد الولادة :

يسود الاعتقاد في مجتمعاتنا بأن الحامل إذا اشتهدت نوعاً من الطعام ولم تأكله قد يترك أثراً ملموساً في جسد الطفل . وبالرغم من عدم استناد هذا الاعتقاد إلى الحقائق العلمية فهو يعكس أهمية التغذية بالنسبة للمرأة الحامل لأن الجنين يعتمد عليها ويشاركها غذاءها (سنية النقاش عشان ١٩٧٤) .

ويجب الاهتمام بنوعية التغذية وكميتها . وذلك بأن يتضمن النظام الغذائي للحامل العناصر الضرورية كالحليب ومشتقاته واللحوم والسمك والبيض والبقول والخضر والفواكه . مع عدم الإكثار من النشويات والملح ومراقبة الوزن بحيث لا يزيد بشكل ملفت للنظر . إن الغذاء السليم والمتوازن يمكن الحامل من المحافظة على صحتها ومن توفير عوامل النمو الصحيحة للجنين أثناء الحمل .

إن تقاليدنا العربية تولي مسألة التغذية بعد الولادة أهمية خاصة ومن عاداتنا الحميدة أن نخص النفساء (الأم بعيد الولادة) بنظام غذائي خاص غني بالبروتينات يتضمن الطعام والشراب الذي يساعد الأم على استعادة حيويتها ونشاطها (كالمغلي بالاضافة إلى الجوز والأطباق المتنوعة التي تقدم للمرأة) .

كيف يمكن التحضير للولادة :

لقد ثبت حديثاً أنه من الممكن اتباع بعض الطرق التي تجعل الولادة تحدث دون خوف ودون ألم . وتستند أهم هذه الطرق إلى الارتكاس الاشرطي البافلوفي . فتذوق

طبق شهبي للمرة الأولى يؤدي إلى إفراز اللعاب في الفم ، وهذا ما يسمى ردة فعل طبيعية ، ولكن يكفي فيما بعد الحديث عن هذا الطبق أو مشاهدته ليحدث إفراز اللعاب في الفم ، وهذا ما يسمى بالمنعكس الشرطي المتعلم . فمنذ مئات السنين ترتبط كلمة ولادة بكلمة ألم ، فالمرأة التي تشعر بالتقلصات الأولى تقول بأنها تشعر ببداية الألم مما يؤدي إلى فعل منعكس شرطي متعلم . فالخوف من الألم والمعاناة يخلق لدى الحامل ردة فعل من الاحتراس والريبة وهذا ما يبعث على التوتر بدلا من الاسترخاء ، مما يؤدي إلى عرقلة التطور الطبيعي لعملية الولادة ، وبالتالي إلى مضاعفة الآلام وتضخمها وجعل الولادة صعبة ومعقدة . إذن يجب العمل على إلغاء الخوف وحذفه ، ولابد من تحضير جسدي ونفسي لتحقيق ذلك .

إن متابعة بعض الدروس المبسطة حول مايجري أثناء الحمل وأثناء الولادة يمكن الحامل من التعرف على مراحل تطور الجنين ، والمكان الذي يحتله والطريق الذي سيتبعه كي يرى النور ، وبذلك يمكن استبدال مشاعر الخوف بالثقة وبالمشاركة النشطة في عملية الولادة بدلا من الخوف منها . وهناك بعض التمارين الرياضية التي تسهل حدوث الولادة فيما لو نفذتها المرأة أثناء الحمل . إن ذلك يجعل الحامل تواجه لحظات الولادة بهدوء وانبساط ، وتستقبل وليدها بشروط مناسبة دون آلام ودون إعياء .

ولا شك بأن عمر الأم ومدى نضجها يلعب دورا هاما في مدى تقبلها لدورها كأم ، وربما يؤثر في الولادة وفي سلوك الأمومة بشكل عام . فلقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة بين عمر الأم وقدرة الطفل على التكيف الاجتماعي . ففي دراسة أجريت على الأمهات المراهقات (قبل بلوغ العشرين) تبين أن اضطراب السلوك عند الطفل في عمر خمس سنوات يرتبط إلى حد بعيد بعمر الأم ومدى نضجها (Wadsworth, et al) .

إن الإنجاب المبكر يضع المرأة أمام مسؤولية كبيرة قد لا تكون مهيأة لها . فلا بد من اكتمال نضجها وقابليتها الجسدية والنفسية على تحمل مسؤولية القادم الجديد .

إن الزواج المبكر ظاهرة واسعة الانتشار في البلاد العربية، ونظرا لغياب البحث العلمي المتعلق بعمر الأم وعلاقة ذلك بتطور الطفل، في المجتمع العربي، يصعب معالجة هذه المسألة. إلا أن نتائج البحث في مجتمعات أخرى، تبين الآثار السلبية للإنجاب المبكر وانعكاس ذلك على سلوك الأمومة وعلاقة الأم بطفلها.

اللقاء الأول بين الأم والوليد:

لعل الحدث الأهم في حياة المرأة هو أن تضع في هذا العالم طفلها الأول. فالولادة الأولى تعني تحولا كبيرا في حياتها. ويتمثل ذلك بشعورها العميق بالنضج وقدرتها غير المحدودة على العطاء، فهي تغذي للمرة الأولى كائنا آخر من جسدها، وتشعر بأنها مسؤولة عنه وعن تطوره وأمنه. فالولادة الأولى تعني ولادة العائلة كما يقول برازلتون (Brazelton, 1981). فهي تنطوي على انقلاب عاطفي كبير وعلى شعور متعاظم بالمسؤولية، ويمكن أن يترافق ذلك بالخوف والشك بعدم القدرة على الارتفاع لمستوى المسؤولية تجاه هذا المخلوق الجديد.

كانت الأسرة التقليدية تتلقى دعما هاما من قبل المحيط الاجتماعي (الأهل والأقرباء والجيران...) لمواجهة حدث الولادة. أما اليوم - ومع خلخلة النمط التقليدي في العلاقات الاجتماعية - لا يقدم المجتمع المساعدة المناسبة للأسرة الحديثة العهد للتخفيف من حدة المخاوف والقلق الناتج عن عدم التجربة ونقص الخبرة في طرق التعامل مع هذا القادم الجديد.

يتزايد اليوم عدد الولادات التي تحدث في دور التوليد بإشراف طبي ولقد درجت العادة على فصل الصغير عن الأم مباشرة بعد الولادة لأسباب العناية الصحية. إلا أن النتائج الحديثة للأبحاث العلمية تخلص إلى القول بوجوب وضع الوليد على تماس حسي مع الأم بعد الولادة مباشرة، وذلك لأهمية هذه اللحظات في العلاقات اللاحقة بين الطفل والأم. فالتماس الجسدي بين الاثنين يمكن أن يؤثر في الاتصال المتبادل بين الطفل والأم، وهذا ما توضحه الدراسة التالية حيث تمت مقارنة ثلاث مجموعات

من الصغار تعرضت المجموعة الأولى إلى تماس جسدي مطول وذلك بوضع المولود على بطن الأم بعد الولادة مباشرة لمدة ثلاثين دقيقة، بينما تعرضت المجموعة الثانية إلى تماس قصيرة لمدة خمس دقائق. ولم تتعرض المجموعة الثالثة للتماس مع الأم وذلك لأسباب طبية. تبين هذه الدراسة بأن التماس المطول يمكن أن يسهل على الأم التعرف على رائحة الطفل، ويكون الطفل في الأيام التالية أكثر حساسية لرائحة الأم بالمقارنة مع روائح محايدة أو مع رائحة أم أخرى. لقد أوضحت الدراسات المتعلقة بتأثير الرائحة في علاقة الأم بطفلها بأن الرائحة تلعب دوراً هاماً في تطور هذه العلاقة خاصة في المرحلة الأولى بعد الولادة (Mac Farlane, 1975; Russell 1976; Schaal, 1984).

إن التعرف على الطفل بواسطة الشم يكون أكثر احتمالاً عندما تنهياً للأم والطفل فرصة اللقاء اللمسي المطول بعد الولادة مباشرة.

لقد أكدت الأبحاث السابقة على أهمية توفير الفرصة للأم لرؤية الطفل وملامسته بعد الولادة مباشرة. فهي في أشد الحاجة لتحسه وتلمسه وتشمه. لذا يجب المزيد من الحذر قبل التفكير بفصل الطفل عن الأم بعد الولادة مباشرة.

تؤثر مشاعر الأم نحو الطفل بعد الولادة في العلاقة المستقبلية بينهما. فالتغيرات المختلفة في هذه المرحلة قد تعرقل أو تسهل سياق هذه العلاقة. فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار شعور الأم تجاه المولود الجديد خاصة فيما يتعلق بجنسه (طفلة كانت أم طفلاً) لدى دراسة الروابط التي ستقوم بين الاثنين، إذ تتأثر هذه الروابط بمشاعر الأم نحو الطفل، وبآلام وإعياء الولادة الصعبة (Carek and Capelli, 1981) وتجدر الإشارة إلى موقف الوسط الاجتماعي تجاه البنت أو الصبي وتأثير ذلك على الأم، أن للأب دوراً هاماً في هذا السياق. ففي بعض الأحيان تعم البهجة والفرح عند الإعلان عن ولادة صبي، بينما يحصل العكس بالنسبة لولادة بنت، فهذا التقليد الذي بدأ بالتراجع يؤثر تأثيراً سلبياً في معنويات المرأة وفي استعادتها لنشاطها وحيويتها بعد الولادة، وكذلك في قدرتها على التعامل مع الطفل وفي تنمية علاقة سليمة معه.

التجربة المبكرة بين الطفل والأم :

لقد أشار بعض الباحثين إلى أن الفروق الفردية عند الصغار ترتبط بالفروق الملاحظة في تفاعلهم مع الأم في الأيام العشرة الأولى التي تعقب الولادة (Dunn and Richards, 1977). ومن الممكن أن تكون هذه الفروق قد تطورت نتيجة للظروف التي أحاطت بمرحلة الحمل حيث أوضحت بحوث أخرى أن الأمهات اللواتي سبق أن عانين من القلق أثناء الحمل يلجأ أطفالهن للبكاء أكثر من غيرهم في المرحلة التي تلي الولادة. وهكذا يمكن لمرحلة الحمل أن تؤثر في صياغة مزاجية الطفل، وهذا بدوره يؤثر في طبيعة التفاعل مع الأم وفي تطور العلاقة بينهما.

إن التجربة المبكرة التي يتعرض لها الطفل والأم يمكن أن تؤثر في مستقبل العلاقات المتبادلة بينهما. فمن الناحية البيولوجية ثبت أن التغير المبكر في محيط الطفل يمكن أن يغير مجرى تطوره، خاصة خلال الثانية عشر شهرا الأولى؛ في هذه المرحلة، ينمو دماغ الطفل بسرعة قصوى لا يبلغها في مراحل لاحقة. فالنضج الداخلي ومؤثرات المحيط المختلفة تعمل بتفاعل دائم، وهي ذات أهمية قصوى بالنسبة لتطور الطفل (Yarrow et al., 1972) ومن وجهة النظر النفسية يشدد علماء النفس على أهمية التاريخ المبكر في تطور الفرد خاصة من الناحية العاطفية.

لقد بينت الدراسات التي أجريت على الأنواع الأخرى أنه يوجد مرحلة حساسة بعد الولادة تؤثر في نمو العلاقة بين الأم والصغير وأن منع الاتصال الحسي أو ندرته يمكن أن يؤدي إلى تعديل في سلوك الأم (Harlow 1961)، أما بالنسبة للنوع البشري هناك من يقترح بأن الأربع والعشرين ساعة التي تلي الولادة يمكن أن تلعب دورا هاما في تحديد سلوك الأمومة، ويمكن اعتبارها مرحلة حساسة في نمو العلاقة بين الأم والطفل. فالاستجابة الطبيعية للأم تجاه المولود الجديد تتأثر تأثرا هاما في هذه المرحلة. وكذلك بالنسبة للاختلافات الكمية والكيفية في سلوك الأمومة في مرحلة لاحقة فهي تعتمد إلى حد كبير على طبيعة الاتصال في الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الولادة (Kennell et al., 1973 ; Klaus et al., 1970 ; Leifer et al., 1972) وفي رأي هؤلاء يمكن أن يؤدي الانفصال بين الأم وطفلها إلى اضطراب

العلاقة بينهما فيما بعد . إلا أن بعض الباحثين وجه انتقاداً إلى هذا الرأي يتعلق بمدى صلاحية الطريقة التي أدت إلى تلك النتائج (Myers, 1984)؛ فمفهوم المرحلة الحساسة أو المرحلة الأمثل مفهوم جامد لا يأخذ بعين الاعتبار مرونة نظام التطور عند العضوية الصغيرة . فمن المؤكد أن الولادة والأيام التي تتبعها تعتبر مرحلة مهمة ، إلا أن هذه المرحلة لن تكون المرحلة الأولى ولا الأخيرة من حيث الأهمية ، لأن سياق العلاقة بين الأم وطفلها يبدأ قبل الولادة بوقت طويل ، ويستمر بعدها بوقت طويل أيضاً .

وتبين دراسة أخرى (Wigeers et al., 1985) مدى تأثير علاقة الأم بطفلها في تطور التعبير الانفعالي عند الطفل في السنة الأولى . إلا أنه من غير الواضح إسناد الفروق الفردية بعد السنة الأولى إلى طبيعة العلاقة بين الأم والطفل .

ويرى شافر (Schaffer, 1984) أن القول بأن تجربة التبادل المبكرة يمكن أن تفسر العلاقات الاجتماعية اللاحقة قول مفرط في التبسيط ، يتجاهل تأثير العوامل الأخرى التي يمكن أن تعدل من مسار نمو الطفل في فترة تالية . فالترابط بين علاقات التبادل المبكرة للأم والطفل وبين النمو الاجتماعي عند هذا الأخير في مرحلة لاحقة يمكن إثباته فقط في حالة استمرارية ظروف المحيط عند الطفل .

التجربة السابقة للأم :

إن خصائص شخصية الأم تؤثر في تنظيم سلوك الأمومة في المراحل اللاحقة ، وفي طريقة تعاملها مع الطفل ، وتفاعلها معه ، ويعتبر ذلك على علاقة بمسار تطور الطفل ؛ فعوامل التجربة السابقة للأم تؤثر في نوعية العناية التي تقدمها لطفلها ، وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن الطفلة المحرومة ستكون بدورها أمّاً محرومة ، أي أن معاناتها المبكرة والقصور في تطور شخصيتها كطفلة سيؤدي إلى القصور في دورها كأم . وهذا يعني الدخول في حلقة مفرغة يصعب الخروج منها (Rutter and Madge, 1976) .

إن هذا القول يبقى مجرد شعور لا يستند إلى براهين قوية .

مفهوم المرحلة الحساسة :

إن الإلحاح على أهمية التجربة المبكرة في ميدان التربية وعلم النفس ، وأثر ذلك في التطور اللاحق للطفل ، حمل الكثير من الباحثين على دراسة الاتصال المبكر بين الأم والطفل وتأثير ذلك في تطور العلاقة بينهما .

من الدراسات المعروفة في هذا الميدان دراسة كلوز وكنيل (Klaus and Ken-nell, 1976) والتي تناولت زمريتين من الأمهات مختلفان في مدة الاتصال بين الأم والمولود الجديد ، فالزمرة الأولى كان لها الفرصة الاعتيادية في الاتصال الجسدي اللمسي بالطفل والمتعارف عليها في دور الولادة ، بينما أعطيت أمهات الزمرة الثانية فرصة (١٦) ساعة إضافية خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمر الطفل . ثم تمت ملاحظة جميع الأمهات بعد شهر أثناء تغذية الطفل وبمناسبة زيارة طبية . لقد أظهرت هذه الدراسة فروقا بين الزمريتين ، فأبدت أمهات الزمرة الثانية سلوكا لطيفا تجاه الطفل وتبادلا بصريا أكثر من أمهات الزمرة الأولى .

لقد أشارت الملاحظات اللاحقة للتبادل بين الأم والطفل في عمر السنة إلى أن سلوك الأم تجاه طفلها يكون أكثر حنوا له وأكثر اهتماما به في الزمرة التي أتيحت لها فرصة الصلات الإضافية مع الطفل بعد الولادة بالمقارنة مع الزمرة العادية . إن تكرار هذه الملاحظات في عمر السنتين أكد استمرار الفروق بين الزمريتين ؛ وفي عمر خمس سنوات أشارت هذه الدراسة إلى أن المستوى الذكائي والقدرات اللغوية يكون أعلى عند الأطفال المستفيدين من فرصة أطول للاتصال مع الأم بعد الولادة .

إن هذه النتائج حملت كلوز وكنيل على الاقتراح بأن الاتصال الإضافي بين الأم وطفلها بعد الولادة يمكن أن يؤثر تأثيرا إيجابيا في سلوك الأمومة ، ويمكن استمرار هذا التأثير عدة سنوات فيما بعد . ففي رأيها تعتبر الساعات الأولى التي تلي الولادة مرحلة حساسة ، يجب أن تتوفر خلالها فرصة الاتصال بين الأم والطفل ، مما يمكن الطفل من تطور أمثل فيما بعد ، فالنقص في الاتصال خلال هذه المرحلة يمكن أن يؤثر سلبيا في سياق التعلق ، وفي روابط الطفل والأم . فالمرحلة التي تلي الولادة تحتل

أهمية خاصة في صياغة سلوك الأمومة . والتجربة خلال هذه المرحلة قد تؤثر على المدى البعيد في العلاقة مع الطفل . لقد كان لهذه الدراسة تأثير إيجابي هام حيث لفتت الأنظار إلى الأساليب الجامدة المتبعة في دور الولادة، التي لا تترك الحرية للأم في أخذ الطفل متى تشاء عندما يتم فصله عن الأم دون الإدراك بأن ذلك يؤثر تأثيراً سلبياً في تطور سلوك الأمومة . إلا أن تأثير هذه التجربة على المدى البعيد بقي موضع تساؤل ، فالكثير من المكتشفات اللاحقة لم تؤكد وجهة نظر كلوز وكينيل فيما يتعلق بتأثير الصلات الأولى في تطور الطفل على المدى البعيد .

لقد وجد وايتن (Whiten, 1977) أيضاً فروقا بين زمريتين من الأمهات ، الأولى تستفيد من صلات إضافية بعد الولادة . والثانية تتمتع بصلات «عادية» ولكن هذه الفروق تضاعفت في عمر الشهرين . وكذلك الأمر بالنسبة لدراسة (كارلسون) (Carlsson et al. 1978 ; 1979) فالفروق الملاحظة بعد الولادة تلاشت بعد ستة أسابيع .

وفي دراسة أخرى تبين أن الصلات الجسدية الإضافية بعد الولادة تؤثر في تكرار الحديث وسلوك الملامسة الموجه إلى الطفل خلال الأيام الخمس الأولى ، وبعدها تقل أهمية هذا التأثير (Eibl - Ebesfeldt, 1983) . إنه لمن التسرع الشديد القول بالتأثير الدائم للصلات الجسدية (اللامسة) «الإضافية» بعد الولادة - في علاقات الأم والطفل . فاعتبار هذه المرحلة مرحلة حرجية في علاقات الطرفين ينطوي على بعض المبالغة . فبالرغم من التأثير المباشر للاتصال الجسدي في تنمية نظام الروابط بين الطفل والأم إلا أن هذا النظام على درجة كبيرة من المرونة ، فإحضار الصغير بعد الانفصال ، يضمن تطور تعلق قوي عند الأم نحو طفلها .

إن الفكرة القائلة بأن سلوك العضوية في المستقبل سيتحدد من خلال تجربة خاصة في مرحلة معينة لا تصمد أمام المعطيات الحديثة للبحث . فالزعم بأن مستقبل علاقة الأم بطفلها يمكن أن يستشف من خلال معرفة الحوادث التي جرت خلال الساعات الأولى التي تلت الولادة ، هذا الزعم يتعارض مع نموذج علاقة الأم بالطفل الذي تبلور في السنوات الأخيرة .

فيجب النظر إلى علاقة الأم بالطفل كنظام مفتوح يتفاعل داخله الطفل والأم، ويتأثر تدريجيا الواحد بسلوك الآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير الخارجي في هذا النظام.

أهمية العلاقات الأولى في حياة الطفل :

ما هو مدى تأثير طريقة التعامل مع الطفل في المراحل الأولى من العمر؟ إن المفهوم المتضمن تأثير الأهل العميق على الطفل في السنوات الأولى، وامتداد هذا التأثير مدى الحياة، لا يزال مفهوما واسع الانتشار. لقد عبر واطسون (Watson, 1952) عن هذا المفهوم في شيء من التطرف إذ زعم بأنه يستطيع أن يجعل من اثني عشر طفلا أطباء أو محامين، فنانين أو تجارا، شحاذين أو لصوصا وذلك بتحديد وتغيير شروط المحيط، بغض النظر عن مدى عبقرية وقدرة هؤلاء الأطفال.

إنه من الصعب - في وقتنا الحالي - الاقتناع بدقة تحديد خصائص الأطفال على الشكل الذي يراه واطسون. إلا أن معظم النظريات المعاصرة تتفق على أن أصول الجنوح والانحراف ترجع إلى السنوات الأولى من حياة الطفل. ولابد من الاعتراف بأن الاعتقاد السائد عند الأهل وعند الكثير من المختصين ينطوي على التأثير التكويني الدائم للاتصالات الأولى للطفل مع المحيط. بالرغم من ذلك يرى (شافر ١٩٨١) بأن هذا المفهوم يستند إلى الاعتقاد لا إلى الوقائع، لأن التطور البشري أكثر تعقيدا مما يحسبه المدافعون عن هذا المفهوم، ولا يمكن تحديده على هذه الدرجة من الجمود. إن المعارف المعاصرة تشير إلى أن التجارب المعزولة لا تترك أثارا دائمة مهما كانت قوتها. فلحسن الحظ يمكن للتربية أن تؤثر وتعديل في شخصية الطفل وسلوكه، بالرغم من تعرضه لتجارب سلبية مؤلمة إذ يمكن التدخل للتخفيف من أثر هذه التجارب، فالاعتقاد بأن الشخصية قد تثبت، بشكل نهائي لا عودة فيه، في السنوات الأولى، يلغي دور التربية وتأثيرها في تطور الطفل. وهذا يعني أيضا أن الطفل الذي تجاوز سنواته الأولى دون مشكلات لن يتعرض للخطر فيما بعد مهما كانت التجارب التي سيتعرض لها قاسية ومهما كانت شروط المحيط، لأن دعائم

شخصيته قد ثبتت «وتحصن» لمواجهة مشكلات المستقبل .

إن المبالغة في تأثير التجارب الأولى ينطوي على خطر مؤكد ، ويؤدي إلى التقليل من أهمية التجارب اللاحقة في التأثير في نمو الطفل وتطوره .

إن الجهود المبذولة لمساعدة أطفال الأوساط المحرومة أثبتت هذا الخطر . فتزويد هؤلاء الأطفال بجرعة من التعلم المناسب قبل المرحلة المدرسية (لفترة محدودة فقط) بقصد تعويض مافاتهم من نمو إدراكي كان مخيبا للآمال . فسرعان ما تبين اضمحلال هذه الجرعة وعدم تأثيرها مما يثبت بأن تركيز الاهتمام على مرحلة محددة دون غيرها وعلى تجارب معزولة لا يؤدي إلى نتيجة تذكر .

فالتدخل يجب أن يتم بشكل متواصل ويندمج بكامل حياة الفرد كي يعطي النتائج المرجوة .

استمرارية التطور:

إن الاعتقاد بأهمية التجارب الأولى في تكوين شخصية الطفل يستند إلى مفهوم المراحل الحرجة أثناء النمو ويفترض مراحل ثابتة من التطور عند الطفل ، يكون خلالها شديد الحساسية والتأثر . لقد تأثر ذلك إلى حد كبير بمفهوم «الانطباع» (Im-printing) عند العصافير الذي سبقت مناقشته . ولكن بعض البحوث أوضحت أن «المرحلة الحرجة» ليست ثابتة الحدود ، إذ يمكن توسيعها وتعديلها حسب التجارب التي تتعرض لها الحيوانات . بالإضافة إلى ذلك يتعرض مفهوم «المرحلة الحرجة» إلى انتقاد واسع عندما يتعلق الأمر بالتطور البشري . فمن المؤكد أن الفرد أكثر حساسية ، في بعض المراحل من تطوره ، لنوع معين من المؤثرات . إلا أنه من الصعب عزل هذه المؤثرات أثناء تطور الطفل . فالمؤثرات المحددة لا تصل وحدها ، بل تندرج في إطار متصل ضمن شبكة متداخلة من التأثير المتبادل .

إن الطفل الذي يفقد والده مثلا يتعرض إلى جملة متداخلة من المؤثرات يصعب فصل الواحد عن الآخر . فهذا الحدث يؤثر أيضا في حياة الأم ، مما ينعكس بدوره على

علاقتها بالطفل ، ومن الممكن أن يترافق ذلك بصعوبات اقتصادية تدفع الأم للعمل خارج المنزل ، وربما للبحث عن سكن أقل كلفة وتبني طريقة مختلفة عن السابق في الحياة اليومية ، فمن الخطأ الاعتقاد بأن المشكلة التي يعاني منها الطفل تتعلق بنقطة محددة هي فقدانه لأبيه ، فهذا الحدث ذاته يعتبر حلقة في سلسلة طويلة . إذن يجب الأخذ بعين الاعتبار الحوادث المتعددة التي تبعت ذلك والتي يمكن أن يستمر تأثيرها طيلة سنوات . وفي دراسة أجريت في إحدى دور الحضانة في لبنان حيث يتضمن نظام التعامل مع الصغار القليل من الاهتمام من قبل الكبار إذ يترك الأطفال في السرير طيلة النهار ، ويندر وجود الألعاب المناسبة في دار الحضانة . لقد تعرض هؤلاء الأطفال نتيجة لذلك لقصور شديد في معدل الذكاء الذي كان في نهاية السنة الأولى أقل من النصف بالمقارنة مع الأطفال العاديين . وبالرغم من ذلك لقد تمكن بعضهم من التعويض في فترة لاحقة عندما تم تبنيهم ، إذ أصبح معدل ذكائهم (٨٥) وارتفع إلى (٩٦) عند الأطفال الذين تم تبنيهم قبل الثانية من العمر . أما بالنسبة للأطفال الذين بقوا في دار الحضانة حتى عمر السادسة ، تم نقلهم فيما بعد إلى مؤسستين مختلفتين واحدة للذكور وثانية للإناث حيث كانت هذه الأخيرة استمرارا لدار الحضانة ، يسودها نظام قاصر وضحل . لقد اتضح أن مستوى الذكاء عند الفتيات بين عمر (١٢) و(١٣) سنة هو (٥٤) . أي أن الفتيات احتفظن بالقصور طيلة مرحلة الطفولة (Dennis, 1973) . أما المؤسسة الخاصة بالذكور فيسودها نظام مغاير إذ تقدم بعض التسهيلات في مجال اللعب ، وتوفر المواد التربوية والرحلات الخارجية ويكون الأطفال أكثر عرضة للمؤثرات . فلقد ارتفع مستوى الذكاء عند هؤلاء الأطفال إلى (٨٠) . وبذلك أمكنهم التعويض بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في نهاية السنة الأولى .

تبين هذه الدراسة أنه بالرغم من الحرمان الاجتماعي والفكري خلال الطفولة الأولى تمكن الأطفال - المتبنون وكذلك الذكور الموضوعون في مؤسسة غنية بالمؤثرات - من التعويض في مراحل لاحقة عندما تغيرت شروط المحيط في مجملها . فنتيجة الحرمان المبكر لم تكن غير قابلة للرجعة في المراحل اللاحقة .

لقد أكد باحثون آخرون نتائج الدراسة السابقة، خاصة دراسة كاجان وكلاين (Kagan and Klein, in Schaffer,) التي أشارت إلى أن التأخر والقصور في السنة الأولى أو الثانية يمكن تعويضه، وأن التجارب الأولى بالرغم من شدة وطأتها في المرحلة نفسها لا تؤدي إلى نماذج سلوكية ثابتة وغير قابلة للتغيير.

إن البحث العلمي الحديث يتجه لمعالجة التأثير المباشر لمختلف الحوادث التي يعيشها الطفل، وأثر العلاقات المختلفة في وسطه الاجتماعي، وخاصة طبيعة علاقته بالأم، في تطور شخصيته، ونموها، دون اللجوء للربط بين حوادث الطفولة وطبيعة الشخصية عند الكبير. إنه لمن المجدي أثناء دراسة العلاقة بين الطفل والأم، تركيز الاهتمام على تأثير كل منهما على الآخر، قبل محاولة تحديد الروابط بين تجربة الطفل الرضيع وبين سلوك الرجل البالغ.

الفصل الرابع الأمومة وسلوك التغذية

تغذية الطفل :

شهدت الأبحاث المتعلقة في مسألة تغذية الطفل تزايدا كبيرا . وساهمت هذه الأبحاث في اتساع معارفنا عن طبيعة العناصر المختلفة وتركيبها البيوكيماوي وقيمتها الغذائية بالنسبة للصغير، وساهم ذلك مساهمة كبيرة في تحسين شروط التغذية ، وفي توفير النمو المناسب للطفل ، إلا أن معظم الأبحاث تخلص إلى مايلي : بالرغم من التقدم الهائل في صناعة الحليب والأغذية الخاصة بالأطفال يبقى لبن الأم أفضل مايمكن توفيره للطفل وأكثر غنى في تركيبه وفي ملاءمته للطفل خاصة في الأشهر الأولى . فحليب الأم لا يفوق في قيمته الغذائية الحليب الاصطناعي فحسب ، بل يمكن الطفل من اكتساب المناعة ضد العديد من أمراض الطفولة .

إن إرضاع الصغير يعني قبل كل شيء مسألة علاقة بين الأم والطفل ، ويعني تجسيد المحبة التي تكنها الأم لطفلها ووضع هذه المحبة موضع التطبيق . وكل ما يشاع من أن إرضاع الطفل قد يضعف الأم جسديا ويشوّه صدرها ، لا يستند إلى أساس من الصحة . بل على العكس ، فالإرضاع يزيد لها نضارة ، وإشراقا . فإعطاء الثدي للوليد يعزز شعور الأم بالنجاح والتحقق ويكمل دورها كأم ويبعث في نفسها السعادة والحبور ، ويشعرها براحة الضمير ، وهذا ينعكس على وضعها الجسدي وتوازنها النفسي .

فالأم المرضع يجب أن تدرك أن إعطاء الثدي في الأشهر الأولى يعتبر على قدر كبير من الفائدة بالنسبة للطفل وبالنسبة لها أيضا ، إذ يلعب دورا هاما في تدعيم العلاقات العاطفية بين الاثنين ، ويساهم في انطلاقة جيدة بالنسبة لهما . فالوضع المتمثل بأخذ الطفل بحنو ، وإعطائه الثدي يعتبر مصدرا رضى وسرورا جسديا وروحي بالنسبة للأم والطفل معا .

إن حليب كل نوع من الأنواع يتلاءم ونمو صغار هذا النوع . فحليب الأم هو أكثر مناسبة للطفل ، إذ تتناسب مركباته وحاجات الطفل خاصة في الأشهر الأولى . فمحتويات حليب الأم من مواد دهنية وسكرية وأملاح معدنية وفيتامينات . . تتلاءم تماما وعضوية الطفل ، وتضعه في مأمن من اضطرابات عسر الهضم . لأنه يتضمن عناصر سهلة للهضم ومساعدة في الدفاع عن العضوية ضد الأمراض المختلفة التي تهدد الطفل ، لذا يعتبر حليب الأم أكثر طراحة وأطيب مذاقا وأقل كلفة من كل أنواع الحليب .

بالإضافة إلى ما سبق يعتبر اللبن رابطة فيزيولوجية محسوسة بين الطفل والأم وإمتدادا لحبل الولادة . فعلاقة الطفل بالثدي تحمل محل علاقته بحبل الولادة . وخلال المراحل المختلفة من الحياة البشرية كان الإرضاع بواسطة الثدي يمثل الطريقة الحيوية في تغذية الصغار . إذ كان في ذلك الإمكانية الوحيدة التي تسمح للطفل بالبقاء . لذا فإن قابلية الأم لتغذية طفلها متأصلة جدا ، وقديما كان من أصعب الأشياء على الأم ألا يكون لديها الحليب الكافي لتغذية صغيرها .

بالإضافة إلى الدور الحيوي للرضاعة في التغذية ، فهي تأخذ الكثير من المعاني الرمزية ، وتشكل حولها جملة من الطقوس والمعتقدات ومنها ما يشير إلى أن الخصائص الوراثية غير مكتملة عند الطفل بعد الولادة ، ومع الحليب يمكن أن ينتقل إلى الطفل شيء ما من خصائص الأم ، لأن نقل الخصائص لا يتم فقط عن طريق «الدم» بل عن طريق «الحليب» .

ومن هنا تأخذ المرضعة أهمية خاصة في الثقافة العربية ، فالأمومة لا تقتصر على الحمل والولادة بل تستمر أثناء الرضاعة . إذ تعتبر الأم المرضعة بنفس الدرجة كالأم الوالدة ، حتى أصبحت الرضاعة في ترتيب الأخوة الحقيقية إذ تحرم أكثر المذاهب الإسلامية زواج الأخوين في الرضاع . ومن خلال الأمثال الشعبية يمكن إدراك أهمية حليب الأم وعلاقة ذلك بالقوة الجسدية لرجل المستقبل «فالبطل المنقذ» من يرفض الظلم ويقيم العدالة يصفه الناس بأنه قد سبق له أن «شبع من حليب أمه» .

الإرضاع الاصطناعي :

إن إرضاع الطفل منذ ملايين السنين بواسطة الثدي حتمته ضرورة الحفاظ على بقاء النوع البشري . أما الآن فتلك الضرورة لم تعد ضرورة إذ تمكنت الصناعة من إيجاد البديل .

ليس الهدف من هذا البحث إشعار الأمهات بالذنب وبالتقصير نتيجة عدم إرضاع أطفالهن . فمن حق الأم حرية الاختيار، ويجب أن يُحترم قرارها في إتباع الطريقة التي تراها مناسبة لتغذية طفلها . إلا أن الأم الشابة تجهل - في معظم الأحيان - الجوانب الإيجابية أو السلبية لكلا الطريقتين الطبيعية والصناعية في تغذية الطفل ، وغالبا ما يتخذ القرار بالاستناد لأسباب ثانوية أو لنصيحة أشخاص غير مؤهلين لإسداء النصيحة في هذا الميدان . فلا بد من اطلاع الأمهات على نتائج البحث المتعلقة بتغذية الطفل كي يُتخذ القرار بالاستناد إلى معرفة دقيقة بمختلف جوانب الموضوع ، إلا أن ذلك ليس بالأمر السهل ، فتعميم النتائج المستقاة من المجتمعات الصناعية ينطوي على بعض المخاطر، لأن ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية تختلف عنها في العالم الثالث . فمثلا لقد انتشرت التغذية الصناعية في المجتمعات المتطورة دون أن تترافق بالأخطار، إلا أن الأمر مغاير لذلك في البلدان النامية، إذ تعتبر الزجاجة المرضعة سلاحا مميتا لنسبة عالية من الأطفال وذلك للأسباب التالية :

١ - إن انخفاض الدخل في بلدان العالم الثالث يجعل من سعر الحليب بالنسبة لموازنة الأسرة، عبئا كبيرا، فالتغذية اليومية لطفل في عمر ستة أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل ٦٣٪ من أجر العامل في مصر و ٥٨٪ في أفغانستان . إن هذا العبء المادي يدفع الأمهات إلى تخفيض المقادير المصطلح عليها بقصد توفير مما يؤدي إلى نقص كبير في المواد الغذائية اللازمة للطفل .

٢ - إن استخدام الزجاجة المرضعة يحتاج إلى التقيد الدقيق ببعض الشروط الصحية كالنظافة وتطهير الزجاجة بانتظام بواسطة الغلي . وليس ذلك دوما بالأمر اليسير في البلدان النامية ، مما يجعل الزجاجة مصدرا للميكروبات والأمراض .

٣ - إن توفر الإمكانيات الطبية في البلدان المتطورة يسمح بمعالجة الكثير من أمراض الطفولة الناجمة عن نقص المناعة التي يوفرها حليب الأم . بينما لا تسمح هذه الإمكانيات بذلك في الدول النامية .

٤ - إن فضائح شركة نستله في السنوات الأخيرة قدمت مثالا صارخا على أن الكثير من الشركات العالمية لا تتردد في أن تطرح في أسواق العالم الثالث أنواعا رديئة من الحليب وأحيانا فاسدة وفاقدة الصلاحية . فالعديد من الشركات اللاهثة وراء الربح لا تكثر بصفة الأطفال خاصة في البلدان النامية . لقد بين أحد الأبحاث بأن بعض هذه الشركات تمكنت حتى من اختراق القائمين على الخدمات الطبية . ففي بعض دور الولادة تعطى الأم بعض العقاقير لوقف الإدرار دون أن يؤخذ رأيها ودون أن تعلم بذلك (Julien, 1980, p.55) .

إن الأسباب الأنفة الذكر حملت منظمة الصحة العالمية على تبني التغذية الطبيعية للأطفال ، وخاصة في البلدان النامية ، وأوصت بعدم اللجوء إلى التغذية الصناعية إلا في الحالات الصحية الخاصة وبعد مراقبة طبية .

يجب إعلام الأم مبكرا أثناء الحمل وإطلاعها على طريقة تغذية الطفل لأن ذلك يحتاج إلى وقت من التحضير النفسي ، فلقد لوحظ مؤخرا في البلدان الصناعية تصاعد نسبة الأمهات اللواتي يرضعن بواسطة الثدي في الاوساط المتعلمة مما يوضح أهمية توعية الأم في هذا الميدان .

يجب ألا نفهم مما تقدم رفض التغذية الاصطناعية رفضا أعمى . فالزجاجة المرصعة لابد منها عندما يتعذر على الأم إرضاع طفلها لأسباب صحية ، أو عندما لا يكفي حليبها ، فلا بد من تدعيم الرضاعة الطبيعية بواسطة الزجاجة . وبعد عمر (٤ - ٦) أشهر يجب البدء بإدخال عناصر جديدة في تغذية الطفل حيث يصبح حليب الأم غير كاف ليحقق النمو المناسب . وهناك من يرى أن الرضاعة الطبيعية يجب ألا تتجاوز مدة ستة أشهر (المرجع السابق) ، يتوجب بعدها إدخال عناصر غذائية متنوعة تضمن للطفل نموا مناسباً في مختلف مراحل تطوره .

الإرضاع الطبيعي :

إن صحة المولود الجديد، وكذلك الطفل الصغير، تتطلب تغذية صحية وحماية ضد الالتهابات والهجمات الميكروبية . لقد قامت الأم المرضعة بتوفير ذلك عبر قرون طويلة . إلا أن إرضاع الصغير البشري - وعلى عكس الكثير من الثدييات - يعتبر جزءاً من السلوك المتعلم عند المرأة، لذا فهو يتأثر بالوسط الاجتماعي وبطريقة تحضير أم المستقبل، وإعلامها بكل ما يتعلق بتغذية الطفل . ويتأثر سلوك الأم بتشجيع المجتمع ومساعدته لها ونظرة الوسط الاجتماعي لدور الرضاعة والطرق البديلة التي يقدمها هذا الوسط لتدعيم الإرضاع الطبيعي أو لتحل محله .

إن وجود البديل للإرضاع الطبيعي لم يكن ممكناً قبل بداية هذا القرن . فلقد كان الإرضاع بواسطة الثدي عنصراً أساسياً في عملية الإنجاب والمحافظة على النوع البشري، فالمحاولات الأولى في إيجاد البديل لثدي الأم أدت إلى نتائج سلبية وغير مشجعة . أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد بدأت نسبة الإرضاع الطبيعي تنخفض بالتدريج نتيجة للتقدم التقني في صناعة الحليب ونتيجة لعمل المرأة، خارج المنزل على نطاق واسع .

لقد ورد في دراسة منظمة الصحة العالمية أن الإرضاع الاصطناعي يتزايد باستمرار في بلدان العالم الثالث خاصة في الأوساط الاجتماعية الميسورة والمثقفة . على عكس ما هو الحال في الدول الصناعية - فهناك من ٢٠ إلى ٣٠٪ من الأمهات يستخدمن الإرضاع بواسطة الزجاجات منذ الولادة في مدن غواتيمالا والفيليبين . بينما تبقى هذه النسبة منخفضة في الأوساط الريفية .

وتجدر الإشارة إلى أنه في السويد وهنغاريا - حيث تتخذ السلطات إجراءات تشجيعية للإرضاع الطبيعي - تبقى نسبة هذا الإرضاع عند مختلف الفئات الاجتماعية أعلى منها بالمقارنة مع الفئات الاجتماعية التي تقطن المدن في الفيليبين وغواتيمالا . وتشير هذه النتائج إلى أن الإرضاع الطبيعي لا يتعارض مع التنظيم المدني الحديث المتوافق مع توعية جديّة في هذا المجال .

الجوانب الايجابية والسلبية للرضاعة الطبيعية :

يعتبر حليب الأم من حيث تركيبه أفضل من الحليب الاصطناعي حيث يهيء الشروط المثلى لنمو النسيج الدماغى وللوقاية من العديد من أمراض الطفولة ومن السمنة . كما أن مخاطر الالتهابات والتلوث بالميكروبات تقل في حالة الإرضاع الطبيعى بالمقارنة مع الرضاعة الاصطناعية . لقد تأكدت هذه المزايا في أبحاث حديثة نسبيا ولكن الفروق لم تكن دائما ذات دلالة قوية .

أما من الناحية النفسية فإن الفرق بين الطريقتين لم يتوضح بشكل قاطع حتى الآن . إلا أنه أصبح من المسلم به بأن التلامس الجسدى بين الأم وطفلها - والتي تفرضها الرضاعة الطبيعية - يمكن أن يؤثر تأثيرا هاما في تطور العلاقة بينهما فيما بعد .

أما سلبيات الإرضاع الطبيعى فأهمها أنه يستوجب حضور الأم في كل رضعة .

العوامل المؤثرة في الإرضاع الطبيعى :

من أهم العوامل المؤثرة في الإرضاع الطبيعى والمساعدة في اتباعه هو الوقت الفاصل بين الولادة والرضعة الأولى . فالأمهات اللواتي بدأن بالإرضاع خلال الـ ١٢ ساعة التي تلي الولادة يتزايد عندهن تكرار الإرضاع ومدته بالمقارنة مع الأمهات اللواتي بدأن ذلك بعد مضي (١٢) ساعة على الولادة .

بالإضافة إلى ذلك فإن إبقاء المولود في غرفة الأم يترابط مع تزايد في تكرار الإرضاع ومدته ، فحضور الصغير يعتبر بمثابة المؤثر الذى ينشط الإدراى ويسهل عمل الغدد .

ويترافق إعطاء الثدي حسب طلب المولود عند إعلانة الجوع مع إدراى أغزر ومع مص أقوى من قبل الرضيع . فالأمهات اللواتي يعطين الثدي عند الطلب يتابعن الإرضاع مدة زمنية أطول من اللواتي يعطينه في ساعات محددة .

وتجدر الإشارة إلى أن خصائص أسرة الأم قد تؤثر في الإرضاع ويشاع أن الأمهات

اللواتي ينتسبن إلى أسرة كبيرة العدد يمكن أن يعطين الثدي بنسبة أكبر من اللواتي ينتسبن إلى أسر صغيرة . إلا أن نتائج البحث لم تؤكد هذا القول الذي يستند إلى الفكرة القائلة بأن المرأة التي تعيش في وسط عائلي محدود العدد تفتقد الدعم والتشجيع الذي يساعدها على تحضير نفسها لمهمة الإرضاع . ويمكن تحديد بعض العوامل الأخرى التي تؤثر في طريقة الإرضاع :

١ - المستوى التربوي :

إن النتائج المتعلقة بالمستوى الثقافي - التربوي للأم تختلف حسب بلد الدراسة . ففي البلدان الصناعية (السويد، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية) يرتبط المستوى التربوي بشكل إيجابي مع الإرضاع الطبيعي ، حيث ترتفع نسبة الإرضاع مع ارتفاع المستوى الثقافي - التربوي للأمهات . بينما يكون الأمر معكوساً في البلدان النامية إذ تقل نسبة المرضعات في الأوساط المتعلمة . توضح هذه الظاهرة أن الأنظمة التربوية في البلدان الصناعية تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الصحية ، وتسهم في إعداد الفرد إعداداً مناسباً بينما لا يؤخذ ذلك مأخذ الجد في البلدان النامية .

٢ - عمر الأم وترتيب الطفل بالنسبة للأخوة والأخوات :

إنه من المعتقد بأن فعالية الإدارة تكتمل - كغيرها من الجوانب المتعلقة بالإنجاب - قبل عمر العشرين سنة ، وتطرح المشكلة بصورة حادة إذا علمنا بأن نسبة (٧٢٪) من الولادات الأولى في بعض بلدان العالم الثالث تحدث قبل أن تبلغ الأم الثامنة عشرة من العمر حيث ترتبط هذه المشكلة - إلى حد بعيد - بوضع المرأة الثقافي والاجتماعي (التنير ١٩٨٣) . إن الأبحاث التي تناولت هذه المشكلة تقتصر على المجتمعات الصناعية دون غيرها ، ونحن لا نعرف الآثار المترتبة على الإنجاب المبكر . فما يسمى في الغرب بمشكلة أمومة المراهقات تختلف عن مشكلة الإنجاب المبكر في مجتمعاتنا . إلا أن القاعدة المشتركة لهذه الظاهرة هي عدم نضج الأم وعدم قدرتها على ممارسة أمومتها وتحمل مسؤولية مولود جديد وتربيته وإعداده بطريقة مناسبة .

تقوم القابلة (الداية) المحلية بدور هام في ميدان الرضاعة الطبيعية ، فهي تشرف

على الولادة وتعمل على عزل الأم والطفل معاً لمدة تتراوح بين (٢١) إلى (٤٠) يوماً تلجأ خلالها الأم مع طفلها إلى الراحة والسكينة مما يوفر لهما فرصة التفاعل معاً، وتقوم القابلة خلال هذه الفترة بزيارة الأم يومياً، وتشرف على العناية بالطفل وتقوم بمساعدة الأم. وتكون الداية مصدراً للثقة والطمأنينة بالنسبة للأم الشابة قليلة الخبرة فهي تساعد على المضي قدماً بدورها الأمومي، وخاصة في تأسيس الرضاعة وإنجاحها (المصدر السابق).

إلا أن الأم - في حالة الإنجاب المبكر - غالباً ما تكون منفصلة لا فاعله. تعتمد إلى حد كبير على ذوات الخبرة والتجربة ممن يحطن بها. وهذا ما يترك بعض الآثار السلبية، وينعكس على أمومتها، فهي تميل إلى تقليد بعض أنماط السلوك الثابتة غير الملائمة عند تعاملها مع الصغير، إن هذه المشكلة تستلزم جهوداً كبيرة على الصعيدين التربوي والتشريعي، وذلك بتوعية الناشئة للجوانب السلبية للزواج والإنجاب المبكرين، وسن التشريعات والقوانين التي تحدد سن الزواج بعد بلوغ الثامنة عشرة على الأقل.

إن الإرضاع الطبيعي للطفل الأول على درجة بالغة من الأهمية لأن احتمال الإرضاع يكون قوياً جداً لدى الأم التي أرضعت طفلاً سابقاً (Garballo, 1980)، ويقل هذا الاحتمال عند الأم التي لم ترضع طفلها السابق. فالتجربة ضرورية قبل الوصول إلى قمة الأداء. فالأم التي لا ترضع طفلها الأول يندر أن ترضع الأطفال الآخرين.

٣ - المستوى الاقتصادي الاجتماعي :

من المؤسف بأننا لا نملك إحصاءات عن العالم العربي تتعلق بطرق تغذية الطفل. ونخشى أن يكون الأمر مشابهاً لما هو عليه الحال في بعض بلدان العالم الثالث حيث ترتفع نسبة الإرضاع الإصطناعي في الأوساط الاجتماعية الميسورة في الفيليبين وغواتيمالا وأثيوبيا مثلاً. وترتفع هذه النسبة كذلك عند الأمهات اللواتي يلدن في المستشفى أو في دار التوليد بالمقارنة مع الأمهات اللواتي يلدن في المنزل.

ويعتقد بأن انتشار الطرق الاصطناعية يعبر عن الانتهاء الاجتماعي وعلى القدرة المالية التي تسمح «بالتمدن» واستهلاك المواد الصناعية المستوردة وبالتالي «الارتقاء» في السلم الاجتماعي الاقتصادي.

٤ - الإعلام والضغط الدعائي :

إننا نعيش في عصر الإعلام الذي يغزو أدمغة البشر صغارا وكبارا صباحا ومساء . وكل منا يعرف كيف تقدم الدعاية أغذية الأطفال بطرق جذابة ، وكيف تربط بين صورة الطفل الجميل ذي الحيوية والنشاط وبين هذا النوع أو ذاك من الحليب المصنع . فالدعاية تشحذ الرغبة للاستهلاك ، وتحمل المرء على تغيير سلوكه لأسباب غير موضوعية . وتقوم الشركات المنتجة بتقديم نماذج «مجانية» من منتجاتها لدور الولادة . فتبدأ الأم باستعمال نوع محدد من الحليب «المجاني» في الأيام الأولى لتجد نفسها مرغمة على شرائه فيما بعد ويصعب على الأم الشاببة أن تقاوم وسائل الضغط الإعلامي المتنوعة في غياب التوعية القائمة على المعرفة الحقيقية بطرق تغذية الطفل .

٥ - إخفاق الأم في إرضاع طفلها بشكل كاف :

لقد بينت إحدى الدراسات أن ٤٣٪ من الأمهات اللواتي يخترن إرضاع الطفل بواسطة الثدي يتوقفن عن ذلك قبل عمر (١٥) يوما وذلك بسبب الفشل في تغذية الصغير كما أثبتت ذلك فرانسواز جوليان (Francoise Julien, 1980) . وترى هذه الباحثة أن أسباب الفشل تعود إلى أن دور الولادة بالرغم من فعاليتها من الناحية التقنية وتجهيزها بأحدث الوسائل والامكانيات ، تفتقر إلى معرفة دقيقة بالعوامل المؤثرة في سلوك الأمومة ، ففصل الطفل عن الأم بعد الولادة وعزل الصغير ومنع الأم من لمسة يؤثر في الإدراة وفي انتظام عملية الرضاعة الطبيعية وخاصة في الأيام الأولى بعد الولادة .

إن عزل الصغير بقصد حمايته من الميكروبات يجب أن لا يؤدي إلى منع التبادل بين الطفل والأم وبالتالي إلى عرقلة الرضاعة الطبيعية .

لقد تمكنت هذه الباحثة من جمع الكثير من الشهادات من أمهات يرغبن في إرضاع أطفالهن ، إلا أن جهل القائمين على دور الولادة بأهمية هذه المسألة أدى إلى تعطيل هذا الدور. فالكثير من المواقف الجامدة ، والكثير من النصائح المغلوطة تأخذها الأم وكأنها حقيقة وذلك لصدورها عمّن يرتدي الثوب الأبيض ثوب «الطب والعلم».

إن تدارك المشكلة يجب أن يستند إلى سياسة تسهل على الأم الموضع القيام بمهمتها ، وذلك عن طريق تربية الكوادر القادرة على مساعدة الأم ، وإعادة النظر في تأهيل الكوادر الصحية بحيث تستوعب أبعاد المشكلة وأهميتها . ولا بد من سن التشريعات والقوانين التي تمكن الأم من التفرغ لأمومتها لمدة لا تقل عن ستة أشهر. إن في تجربة السويد مثلاً يجب أخذه بعين الاعتبار إذ تصل نسبة الأمهات المرضعات إلى (٩٤٪). ويعود الفضل في هذه النسبة المرتفعة إلى البرنامج المكثف الذي وضعتة ونفذته السلطات السويدية في توعية كافة القطاعات العاملة في الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية حول أهمية الرضاعة الطبيعية .

وفي دراسة أخرى لـ سنو (Snow et al., 1979) تبين أثر تشجيع القائمين على دور التوليد للأم في مدة الرضاعة الطبيعية . فالأمهات الإنجليزيات يرضعن مدة أطول من الأمهات الألمانيات ويعزى ذلك إلى أن دور التوليد الإنجليزية تشجع الرضاعة الطبيعية وهذا ما يفسر رغبة الأمهات في الإرضاع لمدة ستة أشهر. بينما لا تتجاوز هذه المدة عدة أسابيع بالنسبة للأمهات الألمانيات حيث لا تشجع دور التوليد مسألة الرضاعة الطبيعية .

فيزيولوجية الرضاعة

١ - إفراز الحليب :

إن الثدي هو غدة تفرز الحليب وعضلة قابلة للدفع نحو الخارج في آن واحد . وتعتمد بداية إفراز الحليب على سياق هرموني لا ينحطيء ، إذ يحدث هذا الإفراز تحت

تأثير البرولاكتين * (Prolactine). وجميع النساء يفرزن الحليب بعد الولادة، ولكي يحصل صعود الحليب بشكل مناسب لابد من وضع الطفل على الثدي، وحدوث ذلك يرتبط - إلى حد بعيد - بحضور الطفل وبحاجته للرضاعة، وفعالية رضعاته وقوتها. إن علامات الرضى التي تلاحظها الأم عند الطفل أثناء الرضاعة تشجع إفراز المزيد من الحليب. ويترتب على الأم أن تتخذ المبادرة وتبدأ الخطوة الأولى لتهييء نفسها وصغيرها للرضاعة. وذلك على عكس الأمر عند الكثير من الكائنات الأخرى حيث يقوم الصغير بالبحث عن الحلمة مستعينا بالرائحة للوصول الموفق إلى الهدف، فالرضاعة الناجحة تستلزم أن يتمكن الصغير من أن يجد الثدي ويمصه بعد الولادة مباشرة ويكون ذلك ممكنا عندما تتقبله الأم وتوفر له الفرصة لذلك. وكلما وضع الطفل مبكرا على الثدي كلما ساعد ذلك في صعود الحليب وانتظام عملية الرضاعة. بالإضافة إلى ذلك فإن للرضعات الأولى أهمية خاصة لكون الحليب بعد الولادة يحتوي على نسبة عالية من الكولوستروم (Colostrum)؛ ويكون حليب الأم المصدر الوحيد لذلك، وهو ذو أهمية خاصة لإحتوائه على كميات كبيرة من المركبات (I G A) التي تساعد على تقوية الأمعاء وتحسينها. وفي غياب هذه المركبات تكون أمعاء الطفل عرضة لاختراق الفيروسات والميكروبات، مما يؤدي إلى إصابات عديدة وإلى ظهور أعراض الربو والأكزيما في بعض الأحيان. فالطفل لا يتمكن من تكوين هذه المركبات بمعزل عن حليب الأم قبل عمر خمسة أشهر (Julien, F., 1980).

أما بالنسبة للأم فالمص المبكر للحلمات، بعد الولادة، يؤدي إلى تقلصات رحمية تحد من استمرار النزف.

إن استمرار إفراز الحليب في الأسابيع الأولى يعتمد على البرولاكتين حيث يؤدي مص حلمة الثدي إلى تنشيط الأجزاء الدماغية التي تعمل على إفراز البرولاكتين الذي يساهم بدوره مساهمة أساسية في استمرار الإدراز وغزارته. وتحدد كمية الحليب المفروزة حسب «طلب» الطفل. فدرجة جوع الطفل تحدد فعالية رضعاته وقوتها وهذا يؤدي بالتالي إلى دفع الأم إلى الإدراز. فالطفل يساهم بانتاج غذائه بنفسه بواسطة رضاعة

* هرمون يفرزه الدماغ.

الثدي . فهو إذن يلعب دورا فاعلا في عملية إنتاج الحليب ولابد من إرضاعه بتكرار وانتظام لكي يستمر الإدراج . إن ذلك يبين مدى خطورة الفصل بين الأم وطفلها في اضطراب آلية الإدراج .

٢ - دفع الحليب :

يدفع الثدي الحليب بشكل نشيط أثناء الرضاعة . وتتم إثارة هذه العملية تحت تأثير المص من قبل الطفل . إن دفع الحليب يرتبط بالعوامل النفسية والحسية والعاطفية التي تحيط بالأم والطفل (المصدر السابق) ، ويتعلق ذلك بمنعكس عصبي هرموني ، إذ تنشط المؤثرات الإيجابية إفراز هرمون الأوسيتوسين (Oxytocine) ، وبالتالي دفع وضخ الحليب ؛ ومن هذه المؤثرات رؤية الطفل وصرخاته وسلوكه المعبر عن الجوع . ولكن المؤثرات السلبية يمكن أن تلعب دورا معاكسا ، فالألم والقلق أو الخوف من عدم توفر الحليب يمكن أن يؤدي إلى منع منعكس الضخ - أو الدفع - عن العمل وذلك بالرغم من الرضاعة الفعالة للطفل . من هذا تبدو أهمية مساعدة الأم وطمأننتها حول قدرتها على إرضاع طفلها . فهذه النقطة غالبا ما يتم تجاهلها في المستشفيات الحديثة ، وكما تقول فرانسواز جوليان (المرجع السابق) إن موقف الفريق الذي يشرف على العناية في دور الولادة الحديثة يتناقض مع القواعد الأساسية لفيزيولوجية الرضاعة .

٣ - الأداء في الرضاعة :

يرتبط مستوى الأداء في الرضاعة بشروط التغذية وبمعوامل فيزيولوجية عديدة . ففي الأسابيع الأخيرة من الحمل تحتزن المرأة كمية من الطاقة تعمل كاحتياطي في حالة الحرمان المفاجيء من الغذاء ، وتكون الأم المرضعة أقدر من الأم التي لا تغذي طفلها بالثدي على التخلص من هذا المخزون والعودة إلى الحالة الجسدية التي سبقت الحمل . إن الدهن المختزن يتحول إلى طاقة في الحليب ، وكذلك تحول طاقة غذاء الأم إلى حليب بكفاءة عالية ، وهذا يفسر قدرة الأم على إرضاع طفلها وإشباعه رغم سوء التغذية التي قد تعاني منها .

بالإضافة إلى ذلك تنخفض قدرة المرأة على الأداء مع التقدم في السن ، ونتيجة لطول المدة الزمنية الفاصلة بين النضج عند البلوغ وقيام الغدة بوظيفتها بعد الولادة . كما تؤثر التجربة في الرضاعة حيث يكون الإرضاع في المرة الثانية والثالثة أكثر نجاحا من المرة الأولى .

وتجدر الإشارة إلى أن الأم التي تتفاعل مع صغيرها بمرح وحبور تكون أكثر نجاحا في إرضاع طفلها . فالثقة بالنفس والشعور بالسرور والرضى والبيئة المفعمة بالعاطف والصدقة تعزز وتشجع تطور عملية الرضاعة .

الانخفاق في سلوك الإرضاع :

يجب أن يتم إعداد الأم للإرضاع في المرحلة التي تسبق الولادة . وذلك بمساعدتها وإقناعها بتكوين اتجاه إيجابي نحو الرضاعة الطبيعية . ففرص النجاح في الإرضاع الطبيعي تتزايد عندما تكون لدى الأم رغبة حقيقية بذلك ، حيث تبين إحدى الدراسات أن ٧٤٪ من الأمهات ذات الاتجاه الإيجابي نحو الرضاعة الطبيعية ، يتوفر لديهن الحليب الكافي بعد خمسة أيام من الولادة ، وذلك مقابل ٣٥٪ من الأمهات اللواتي لا يمتلكن مثل هذا الاتجاه (التنير ، ١٩٨٣ ص ١١٨) . وتكون هذه النسبة ٢٦٪ بين الأمهات ذوات الاتجاه السلبي . ويمكن أن يرجع الانخفاق في سلوك الإرضاع إلى الأسباب التالية :

١ - تأخر الرضعة الأولى : من أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل في تحقيق الإرضاع تأخر الرضعة الأولى خاصة في دور الولادة الحديثة حيث يتزعج الطفل من أمه بعد الولادة إذ تعتبر الأم الشابة - من قبل القائمين على هذه الدور - جاهلة بما يتعلق بالعناية بأمر الطفل . وغالبا ماتفرض عليها قواعد صارمة تتعلق بحريتها بحمل الطفل أو إرضاعه وماعليها إلاّ الاذعان . إن هذا الأمر على غاية من الأهمية من الناحية النفسية ، إذ يفقد الأم الشابة ثقتها بنفسها وقدرتها على تأمين العناية والأمن لطفلها ، وهذا ما يؤثر سلبا في الإرضاع . لذا يجب إعادة النظر في تأهيل القائمين على شؤون الولادة . فإنه من اللازم مساعدة الأم ودعمها في هذه المرحلة

الصعبة على الصعידين الجسدي والنفسى . ويجب أن تسهم هذه المساعدة في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على ممارسة دورها كأم وعدم إشعارها بانتزاع هذا الدور.

إن تأخير إعادة الطفل إلى أمه كي ترضعه غالباً ما يؤدي إلى اضطراب السياق الذي يسهل انطلاقة سلوك الإرضاع . فلقد أوضحت دراسة الدكتور كاربالو (Car-ballo, 1980) بأن نسبة الإرضاع الطبيعي عند الأمهات اللواتي يلدن في دور الولادة تكون منخفضة بالمقارنة مع الأمهات اللواتي يلدن في المنزل . فالانتظار كي تتمكن الأم من تجاوز الإرهاق الناجم عن الولادة قبل إعطائها الطفل قد يلعب دوراً سلبياً في سلوك الإرضاع الذي يجب تحقيقه في أبكر وقت ممكن بعد الولادة .

ومن المعروف عدم وجود الحليب في الأيام الأولى التي تلي الولادة . ومن الخطأ القول للأم «ليس لديك حليب» فقد يؤدي ذلك إلى تلاشي سلوك الإرضاع الذي يعتبر في بداياته . وتتطلب الرضعة الأولى تنسيقاً كاملاً بين سلوك الأم وسلوك الطفل فالطفل لديه غريزة البحث وإيجاد حلمة الثدي ثم مصها في الساعة الأولى التي تلي الولادة (Odent, 1979) . فلا بد إذن من تهيئة الشروط التي تسمح للأم والطفل بتحقيق ذلك .

٢ - الإرضاع في ساعات محددة : لقد أشار الكثير من المختصين إلى سلبية الإرضاع في ساعات ثابتة ومحددة . ففي البداية وقبل أن تتم عملية صعود الحليب بشكل كامل «يجب أن يكون الهدف هو تأمين إفراز الحليب وتنشيطه ، ولتحقيق ذلك يجب عدم اتباع قاعدة جامدة . فالإفراز أو الإدراز يرتفع بارتفاع عدد المرات التي يوضع فيها الطفل على الثدي وبقدر ما يفرغ الثدي في كل رضعة . فيجب إذن إعطاء الثدي للطفل في كل مرة يعلن عن ذلك . ومن الأفضل أن تكون الرضعات قصيرة ويجب أن تتوقف عند توقف الطفل من أخذ الثدي (المصدر السابق) .

فبقدر ارتفاع الامتصاص عند الطفل يرتفع الإدراز عند الأم . فعدد الإدراز تستجيب لطلب الطفل وحاجته . وهذا المفهوم غير معروف حتى في الكثير من الأوساط الصحية العاملة في دور الولادة . فمن الواجب شرح هذا السياق لكل امرأة تنتظر طفلاً خاصة قبل الولادة الأولى .

٣ - وزن الرضعات وإضافة الحليب الاصطناعي : لقد درجت العادة في دور الولادة على وزن الطفل قبل الرضاعة وبعدها لمعرفة نصيبه من الحليب والتحقق مما إذا كان قد رضع ما فيه الكفاية . إن الطفل حسب رأي المختصين يجب أن يرضع (٦) مرات في اليوم خلال الأيام الثلاثة الأولى . ويجب أن يكون مقدار الرضعة في اليوم الأول (١٠) غ ويرتفع إلى (٢٠) غ في اليوم الثاني ثم إلى (٣٠) غ في اليوم الثالث . وغالبا ما يعطى حليب الزجاجاة إذا لم يأخذ الطفل ما «يجب» أخذه ، ويتم تحذير الأم إذا أخذ الطفل أكثر مما «يجب» ، إن التطبيق الحرفي الجامد لهذا المفهوم قد ينعكس سلبا على سلوك الإرضاع الطبيعي فالطفل قد يرغب أحيانا في أخذ بضع غرامات أكثر أو أقل مما يحدده له «المختص» ، ويتم تأنيب الأم إذا أخذ الطفل بعض الغرامات زيادة عما يستحق ، أو يتم إعطاؤه حليب الزجاجاة إذا نقص عليه بعض الغرامات . وإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اضطراب الإرضاع إذ تتفاوت الرغبة في الرضاعة بين طفل وآخر ، فلا نستطيع أن نتصور أن الطفل الذي يزن (٤) كغ سيكتفي بنفس الكمية التي يأخذها من يزن (٢) كغ . فيجب التريث والمرونة كي يتم السماح لسلوك الإرضاع الطبيعي بالتحقق ، إذ ساهم هذا السلوك بالمحافظة على النوع البشري وبتغذية الصغار منذ فجر الإنسانية . فالتقدم العلمي والتقني يجب أن يدعم هذا السلوك ويساعده على التحقق بما فيه خير الأم والطفل . فالمرابعة الطبية لاستدراك الحالات الخاصة والنادرة التي تحتاج إلى تدخل هام يجب ألا يعرقل الانطلاقة الصحيحة لسلوك الإرضاع .

٤ - استخدام الأجهزة في سحب حليب الأم : لقد تم تطبيق هذه «التقنية» حديثا في بعض دور الولادة ، وتقوم على سحب الحليب قبل صعوده بواسطة آلة كهربائية وذلك بقصد «تسهيل» صعود الحليب . وأحيانا بقصد التخفيف من آلام الأم في حالة صعود الحليب .

إن هذه العملية تلغي دور الطفل ، وتعطل المنعكسات الطبيعية التي تؤدي إلى الإرضاع وغالبا ما تؤدي إلى عكس النتيجة المنتظرة .

الملاحظات التي يجب مراعاتها في الرضاعة

١ - يجب حماية العلاقة المبكرة بين الطفل والأم وعدم فصلهما بعد الولادة إلا لأسباب صحية جدية . فوجود الطفل بالقرب من أمه يساهم في إقامة التفاهم المتبادل بينهما ، فهو سيرضع ويعرف كيف يعلن عن جوعه ، فهو يرفع رأسه ويستنشف بواسطة أنفه ويحرك شفثيه وإذا لم يلبّ طلبه يبدأ بالصراخ . وسرعان ما تدرك الأم معنى هذه الإشارات ويبدأ الاتصال بالتعبير والرموز بين الأم والطفل .

٢ - إن فعالية منعكس المص عند الطفل تكون في أوجها خلال الساعات الأولى من حياته . وتبدأ هذه الفعالية بالهبوط اعتباراً من الساعة السادسة بعد الولادة ولا تعود إلى فعاليتها السابقة قبل (٤٨) ساعة (Thirion, 1980) .

٣ - إن الطفل الذي يبدأ بالرضاعة الطبيعية سيجد التوازن الغذائي خلال عدة أيام أو عدة أسابيع ، على أن يعطى الثدي عند الطلب . ويجب عدم إرغامه على الرضاعة مهما كانت طريقة تغذيته ، وعدم إيقافه لهذا الغرض بل يجب إعطاؤه الغذاء عندما يعلن عن ذلك . فعدد الرضعات وانتظامها يحددها الطفل بحسب حاجته لا بالاستناد إلى توقيت محدد . وهذا يتطلب المرونة في وقت الرضاعة مع محاولة جعل المدة الفاصلة بين الرضعة والأخرى تتراوح بين الساعتين والساعتين ونصف على الأقل فذلك يساعد على انتظام هضم الطفل ونومه . إلا أنه ليس من المفيد إيقافه الطفل حتى بعد (٥) أو (٦) ساعات من النوم بقصد إرضاعه . فحاجة الطفل العضوية وتوقيت إعلانه عن هذه الحاجة يمكن أن يكون مقبولا مع محاولة التعديل الخفيف والتدريجي الممتد طيلة أسبوعين بحيث تتركز معظم الرضعات في النهار .

٤ - إن عدد الرضعات يتغير من طفل إلى آخر ويتراوح من (٤) إلى (٨) رضعات في الـ (٢٤) ساعة والكثير من الصغار يأخذون (٦) رضعات تقريبا . إلا أن هذا يمكن أن يتغير من يوم إلى آخر . وتتغير مدة الرضعة الواحدة عند الأطفال ويجب أن

تتصف بالمرونة مع محاولة تمديد لها من (١٠) دقائق إلى (٣٠) دقيقة لعدم إرهاق الأم .
ويجب أن يترك تحديد كمية الحليب المأخوذة في كل رضعة للطفل وأن تحدد الأم إعطاء
الثدي الواحد أو الاثنين معا في كل رضعة وذلك حسب عمر الطفل ووزارة
الإدراة.

إن المرونة المطلوبة في عدد الرضعات اليومية ومدتها وكمية الحليب المأخوذة من
الثدي — لا تعني غياب المراقبة واليقظة . فالطريقة الأفضل لمراقبة غذاء الطفل هي
ملاحظة سلوكه ، فإذا نام بعد الرضاعة بانسراح وهدوء من ساعتين إلى ثلاث
ساعات يمكن الاطمئنان إلى أن تغذيته صحيحة .

الصعوبات التي يمكن أن تواجهها الأم في بداية الإرضاع

بالرغم من أن الإرضاع عمل طبيعي وسهل إلا أنه ينطوي على بعض الصعوبات
خاصة في البداية . إن هذه الصعوبات قد تكون السبب في توقف الأم عن إعطاء
الثدي واستبداله بالزجاجة . ويمكن إيجاز هذه الصعوبات بمايلي :

أولا : الإخفاق في إعطاء الثدي للطفل عندما يظهر علامات الجوع وتقوم الأم
بإعطائه الثدي فيرفض ذلك . فقد لا يتمكن من التقاط الحلمة أو يرفض المص .
وأحيانا يمكن للطفل أن يرضع بعض اللحظات ثم يلقي برأسه إلى الخلف بعيدا عن
الثدي ويترافق ذلك بالبكاء والصراخ بعصبية . وفي هذه الحالة يجب عدم الالتجاء في
محاولة إقناع الطفل بأخذ الثدي لأن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد الأمر لدى الطفل ولدى
الأم وبالتالي إلى الإخفاق في الإرضاع . وحيال هذا الوضع يجب اتخاذ الاحتياطات
التالية :

- عدم وضع أي شيء على الثدي فالطفل مرهف الحساسية لرائحة الثدي ويمكنه
بواسطتها التعرف على الحلمة ، ووجود رائحة أخرى قد يؤدي إلى اضطراب هذه
العملية .

- يجب أن يكون الطفل حرا طليقا في حركاته غير مثبت في وضع جامد . بل يجب

دعمه بمرونة وحنو. كما يجب أن يكون تنفس الطفل أكثر انتظاما في حالة الرضاعة الطبيعية بالمقارنة مع الرضاعة بواسطة الزجاجة (التنير ١٩٨٣).

- عندما لا يرغب الطفل في المص. يجب عدم إرغامه على ذلك وتركه بالقرب من صدر الأم دون محاولة متابعة الإرضاع مما يؤدي إلى استكانته وهدوئه.

- عدم إعطائه الزجاجة في حال صعوبة الإرضاع، لأن في إمكانه الحصول على حليب الزجاجة بسهولة مفرطة، وتعود الطفل على ذلك قد يدفعه للاستمرار في رفض حلقة الثدي.

- يجب أن تدرك الأم أن الإخفاق في الإرضاع، مرة أو عدة مرات، ليس مسألة كبيرة الأهمية، فمن الممكن للطفل بعد فترة من الراحة والهدوء أن ينجح في أخذ الثدي وما يحتاجه من الغذاء. فلا بد من الانتظار بعض الوقت والتحلي بالهدوء والطمأنينة وعدم إظهار القلق.

ثانيا : البطء في صعود الحليب : بالرغم من المص بفعالية تستمر معاناة الطفل من الجوع لأن الحليب يصعد ببطء شديد. إن السبب الأساسي في ذلك غالبا ما يكون طريقة الإرضاع غير المناسبة. التأخر في إعطاء الثدي بعد الولادة، وقلة عدد الرضعات قد يؤدي إلى هذه الأعراض، ويمكن تلافي ذلك بمضاعفة عدد الرضعات؛ وتنصح الأم بالراحة وبالشرب المتزايد، وتجنب القلق لأنه يؤثر أيضا في عرقلة فيزيولوجية الرضاعة.

وفي حال استمرار هذه الظاهرة بعد اليوم الرابع، يمكن إكمال الإرضاع الطبيعي باستخدام الزجاجة بعد كل رضعة بحيث يمكن للطفل أن يأخذ ما يحتاجه. ويمكن استخدام ذلك في مرحلة انتقالية ريثما تتزايد كمية الإدراج. وعندما يشبع الطفل عن طريق الإرضاع الطبيعي سيرفض بطبيعة الحال الرضاعة من الزجاجة.

ثالثا : الإرهاق الذي تعاني منه الأم : تتعرض الأم لحالة من التعب خاصة إذا تعرضت لبعض التعقيدات أثناء الولادة. إلا أن ذلك لا يمنع الإرضاع فيجب

مساعدة الأم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وتشجيعها لاستعادة قواها الجسدية والمعنوية .

رابعاً : الصعوبة في استيقاظ الطفل : قد تكون الصعوبة في استيقاظ الطفل سبباً في اضطراب الإرضاع ، ويمكن تجنب هذه المشكلة لأنها غير قائمة في حال حصول الطفل على الكمية اللازمة لنموه نمواً عادياً بالرغم من أخذه ثلاث أو أربع رضعات فقط . ففي هذه الحالة يجب عدم القلق واحترام حرية الطفل في النوم والرضاعة طالما أنه يأخذ في عدد قليل من الوجبات كمية الحليب اللازمة لنموه نمواً سليماً . أما في بعض الحالات النادرة وخاصة عند الأطفال المولودين قبل الأوان ، وعندما ينام الطفل بشكل مفرط ، ولا يستيقظ بمفرده ، ويعاني من توقف منحني النمو ، يجب تدخل الطبيب لمعالجة كل حالة فردية بحيث يتمكن الصغير من النمو الطبيعي .

بالإضافة إلى ذلك فردود فعل الطفل المتعلقة بالرضاعة تتطلب سلامة الجهاز العصبي الحركي فاستخدام الأم للعقاقير المخدرة أو المنومة قد يضعف استجابات الصغير لمؤثرات البيئة ، ويعرقل التعلم في المواقف الغذائية الأولى ، فضعف الامتصاص الناجم عن مثل هذه العقاقير يؤدي إلى ضعف استجابة ثدي الأم للإرضاع .

وأخيراً لا بد من اليقظة ومضاعفة الاهتمام خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة . فإذا سارت الأمور بشكل مناسب في هذه الفترة تبقى إمكانية التعقيدات محدودة جداً بعدها ، ويمكن للإرضاع الطبيعي أن يسير دون إشكالات ، مما يمهد الطريق لانطلاقة سليمة في العلاقة بين الأم والطفل .

الفصل الخامس

تكيف الصغير وسلوك الأمومة

القدرات التكيفية عند الطفل الحديث الولادة

في المرحلة ما بين الولادة وعمر السنتين ، يحدث التغير النضجي الأكثر أهمية في حياة الإنسان ، فخلال الثانية عشر شهرا الأولى ينمو الدماغ بسرعة لن يعرفها في المستقبل (Pomerleau et Malcuit, 1983) . وتزداد أهمية مرحلة النضج السريع عند توفر المؤثرات الكافية والمتنوعة لأن تطور الطفل وتفتح شخصيته يرتبط بعوامل المحيط المادي والاجتماعي .

لقد كان يعتقد بأن الطفل الحديث الولادة غير قادر على استيعاب المعلومات القادمة من المحيط الخارجي ، وكان يعتبر محدود النشاط النفسي متسما بالغموض وعدم الانتظام ، وكان يظن أن كل ما في وسع الطفل أن يفعله هو أن يأكل وينام ، فانتظام تجاربه يضمنه له الأهل بصورة خاصة ، وهذا ما يحمل التنظيم والتنسيق إلى ذهنه (Schaffer, 1981) . كانت هذه الأفكار نتيجة لجهلنا بقدرات الطفل المختلفة ولعدم تمكننا من تقدير إمكاناته تقديرا قريبا من الواقع .

إن الأمر يختلف كليا الآن حيث تضاعفت معارفنا عن سلوك الطفل الحديث الولادة خاصة خلال العقدين الماضيين ، مما ساهم في دحض الكثير من الأفكار الخاطئة . فالطرق والمناهج تسمح بقياس جوانب عديدة من سلوك الطفل ، والتعرف على جوانب كانت مجهولة قبل سنوات . إن تراكم المعارف في هذا الميدان يوضح أن مختلف جوانب حياة الصغير تخضع لتنظيم معين وأنه أكثر قدرة مما كان يعتقد .

لقد بدأ الباحثون حديثا باكتشاف القدرات المختلفة للطفل الحديث الولادة ،

خاصة القدرات المتعلقة بالتواصل «والتفاهم» مع العالم الخارجي . فبعد الولادة مباشرة يستطيع الصغير أن يستخلص الأوكسجين ، ويمسك حلمة الثدي بفمه ، ويمتص الحليب بشكل صحيح ، ويعبر عن استيائه باعلان الصراخ أو عن ارتياحه بانفراج أسارير الوجه . ويكون الطفل جاهزا لتمارس أجهزته العضوية وظائفها المختلفة ، ويحتاج إلى بعض الوقت كي تترسخ آلياته المتعلقة بالتنفس والهضم والطرح وكذلك آلياته الهرمونية التي يجب أن تتلاءم مع الوسط الجديد ، ويختلف وزن الوليد حسب تغذية الأم أثناء الحمل ، ويتأثر بعوامل وراثية وحضارية ويكون وسطيا (٣ كغ) ، ويتناقص قليلا بعد الولادة مباشرة ليعود إلى النمو والارتفاع بصورة سريعة .

ويخفق قلب الصغير على نحو أسرع بمرتين من قلب البالغ (١٢٠ / د) ويتنفس ضعف تنفس الكبار . ويكون تكرار التبول وحركة الأمعاء لديه أضعافها عند الراشدين . وكذلك بالنسبة للحركة حيث تصل إلى أربعة أضعاف حركة الراشد نسبة إلى وزن الجسم (إسماعيل ١٩٨٦) .

إن استقرار الآليات الفيزيولوجية المختلفة وانتظامها في الأسابيع الأولى يؤثر تأثيرا كبيرا في معاملة الطفل من قبل القائمين على رعايته خاصة الأم . ويكون لانتظام النوم أهمية خاصة حيث يتطور النوم والاستيقاظ بشكل سريع خلال الأسابيع الأولى ويؤثر ذلك تأثيراً عميقاً في التفاعل بين الطفل والأم .

النوم واليقظة وعلاقة الأم بطفلها :

لقد اقترح بعض الباحثين تصنيف حالات الطفل حسب قدرته على الاستجابة للمؤثرات الخارجية ، ويميل بعضهم إلى تصنيف هذه الحالات بالاستناد إلى المتغيرات السلوكية التي يمكن ملاحظتها . فهذه الحالات تعتبر امتدادا للنشاط الدماغي ، وتتمثل بأشكال مختلفة تتراوح بين النوم العميق والنشاط المفرط . وتنظم هذه الحالات بواسطة آلية (ميكانيزم) داخلية غير معروفة بشكل واضح حتى أيامنا هذه ، وما لا شك فيه أن هذه الميكانيزم تتأثر بالشروط الخارجية . وتتميز حالات الطفل

المختلفة بانتظام مدتها وحدوثها بشكل دوري يمكن توقعه . ويظهر هذا التصور الميزتين الأساسيتين لسلوك المولود وهما التلقائية والدورية .

وتؤثر حالة الطفل (نوم عميق ، أو انعدام النشاط ، أو النشاط) تأثيراً هاماً في تحديد طريقة استجاباته لمؤثرات العالم الخارجي . ومن الواضح أن القدرة على تفسير حالة الطفل تمكن الأم من إنجاح طريقة العناية التي تقدمها له . فهي تقدم المؤثر المناسب في الوقت المناسب وبالاستناد إلى قراءة وفهم حالة الطفل ودرجة يقظته . إن في ذلك ما يزيد من فعالية عملها ويمهد الطريق لفهم حالات الطفل المختلفة .

ويتم انتقال الطفل من حالة إلى أخرى بشكل دوري إذ أنه من المحتمل وجود نظام في القاعدة التي تظهر هذا الانتقال . وينتهي هذا الانتظام إلى مركز عصبي حيث تؤدي إصابة هذا المركز إلى الغاء الدورية أو إلى اضطرابها .

وهناك العديد من المؤشرات التي تدعو إلى القول بأن الطفل يمتلك الميكانيزم الداخلية المنظمة لحالاته المختلفة ، خاصة حالات النوم واليقظة .

لقد كان الاهتمام سابقاً يتركز على مدة النوم ، إلا أن الباحثين حديثاً يهتمون خاصة بما يحدث في الحالات المختلفة أثناء النوم ، فلقد تبين الآن عدم دقة الفكرة القائلة بأن الوليد يقضي معظم الوقت (١٤ - ١٨) ساعة يومياً في حالة نوم ، حيث أوضح باملي (Pamela, et al 1964) أن معدل النوم في الأسبوع الأول هو (١٦) ساعة و (٢٠) دقيقة يومياً ينخفض إلى (١٤) ساعة و (٥٠) دقيقة يومياً في الأسبوع السادس عشر . وتجدر الإشارة إلى أهمية الفروق الفردية هنا . إلا أنه يمكن القول بأن غالبية الصغار يبقون في حالة يقظة ثلث النهار حتى خلال المرحلة التي تلي الولادة .

إن التغير الأساسي الذي يطرأ على النوم لا يتمثل في مدته فقط بل في المراحل المتعاقبة نوم - يقظة ، وفي توزيع هذه المراحل خلال (٢٤) ساعة . فالطفل الحديث الولادة يميل إلى النوم المتكرر لفترات موزعة بالصدفة أثناء النهار تتخللها فترات قصيرة من اليقظة . ومع التقدم في العمر تأخذ فترات النوم وفترات اليقظة صيغة

أكثر انتظاما، حيث تبدأ بالتمدد والتوزع بصورة أقل عشوائية لتحدث في الليل بصورة أساسية. وتشير نتائج الدراسة السابقة إلى أنه منذ البداية يغلب نوم الطفل ليلا على نومه في النهار بشكل طفيف في الأسبوع الأول حيث ينام الصغير (٧) ساعات و(٤٥) دقيقة في النهار و(٨) ساعات و(٢٠) دقيقة في الليل. ثم تميل مدة النوم لمصلحة الليل في الأسابيع التالية، فينام (٤) ساعات، و(٣٥) دقيقة في النهار و(١٠) ساعات في الليل تقريبا، إن انتظام اليقظة في النهار والنوم في الليل يبدأ بالتموضع بشكل واضح وهذا من أهم مظاهر التطور التي تطرأ على الوليد في المراحل الأولى من حياته حين يجعل مهمة الأهل، خاصة الأم، أقل صعوبة في التعامل مع الطفل. كما يوضح هذا الانتظام تأثير الوسط الخارجي - بضغوطه المختلفة - على التنظيم الداخلي للطفل حديث الولادة (Schaffer, 1981).

كيف يمكن لانتظام النوم واليقظة عند الصغير التأثير في علاقته مع الوسط خاصة مع الأم؟ إن استقرار الاستيقاظ تدريجيا في النهار وانتظام النوم ليلا عند الطفل يهيئ للأم فرصة الخلود إلى الراحة والنوم ليلا، ويساعدها على استعادة انتظام اليقظة والنوم. بينما قد يؤدي اضطراب نظام النوم عند الطفل إلى تمديد الفترة التي تجد الأم نفسها مضطرة للاستيقاظ ليلا بشكل متكرر، مما يؤثر في طبيعة علاقتها بالطفل، فاضطراب النوم عند الأم يتصاحب غالبا بالتعب والنزق والعصبية مما ينعكس على طريقة تعاملها مع الصغير.

درجات النوم:

لا يمثل النوم حالة متميزة ومتجانسة عند الطفل ولا عند البالغ، وكذلك بالنسبة للعديد من الأنواع، ويمكن تمييز درجتين من النوم الأولى نشطة والثانية هادئة. ويستند هذا التمييز إلى الحركات الجسدية خصوصا الحركات السريعة للعين. لقد تأكد هذا التمييز بواسطة المقاييس الفيزيولوجية للموجات الدماغية ولسرعة خفقان القلب وحركة الجهاز التنفسي. إلا أن أهم ما يميز مرحلتي النوم طبيعة حركات العين، فالمرحلة الأولى (المرحلة النشطة) تترافق بحركات العين

السريعة (Rapid Eye Movement : R E M) بينما تنعدم هذه الحركات في المرحلة الثانية مرحلة النوم الهادئ (no R E M) لقد بينت إحدى الدراسات (Asermns- ky et Kieitman, 1955) أن النوم عند الطفل بعد الولادة يتشكل من فترات مدة الواحدة منها خمسون دقيقة (تكون هذه المدة (٩٠) دقيقة عند البالغين) ينام الطفل نوما هادئا من (٢٠) إلى (٢٥) دقيقة بينما يبدي فيما تبقى من هذه الفترة حركات جسدية عديدة، كحركات الأطراف والعينين.

يخضع انتظام النوم عند الصغير لنظام خاص محدد، وتنظمه عوامل داخلية دقيقة. وتتعرض عناصر فترة النوم إلى تعديل كبير خلال الأشهر الأولى. فالنوم النشط يشكل نسبة (١٠٠٪) عند الجنين، بينما ينعدم النوم الهادئ. إلا أن نسبة هذا الأخير تبدأ بالارتفاع التدريجي بعد الولادة حتى تصل إلى (٥٠٪)، وفي نهاية الشهر الثالث تمثل هذه النسبة ضعف نسبة النوم النشط. إن مدة النوم النشط ونسبته تميلان إلى الانخفاض مع تقدم العمر. فها هي وظيفة النوم النشط حيث تغلب مدته في البداية بالمقارنة مع مدة النوم الهادئ؟ يعتبر التزايد المطرد في نشاط الخلايا العصبية وتدفق الدم في الدماغ ضرورة حيوية لنمو الأنسجة الدماغية. فالجنين المتمتع بالحماية داخل الرحم، والمولود الصغير ذو القدرة المحدودة، لا يتعرضان إلا للقليل من مؤثرات المحيط، فيمكن للنوم النشط أن يكون نظاما فطريا للتزويد الذاتي بالمؤثرات، يزود الطفل بالنشاط ويساعد في تحضير الدماغ لمواجهة المؤثرات الحقيقية (Schaffer, 1981)، وهذا ما يفسر تقلص دور النوم النشط، حيث تحمل المؤثرات الحقيقية محل المؤثرات التي تلاحظ أثناء هذا النوع من النوم.

إن محاولة التعرف على الحالات المختلفة للطفل تمكنا من تفهم أفضل لسلوكه. فالأنشطة العصبية تختلف من حالة النوم العميق إلى النشاط غير المركز فإلى حالة الإثارة والنزق. إن هذه الحالات تنظمها آليات داخلية لم تعرف بشكل واف إلى اليوم، فحالة الوليد تؤثر تأثيرا هاما في تحديد الطريقة التي سيستجيب بموجبها لمؤثرات العالم الخارجي.

ويتوقف نجاح مهمة الأم أثناء عنايتها بالصغير وتفاعلها معه ، على إدراكها لحالاته وللقوانين التي تنظم التغير في هذه الحالات . ولساعات حدوث تغيرات هامة في حالة الصغير . فذلك يساعد على التكيف بين الطرفين ويمكن الأم من القيام بدورها بصورة أكثر فاعلية .

سلوك المص عند الطفل :

لعل أهم المظاهر السلوكية للصغير تأثرا بالتغير المنتظم هي ظاهرة المص . فالمص بالنسبة للطفل هو الوسيلة الأولى للاتصال بالعالم الخارجي . ويبدأ هذا السلوك بالعمل عند الولادة ، إلا أنه بحاجة إلى بعض التدريب ، فهو استجابة فطرية ذات فائدة بيولوجية حيوية .

إن تنفيذ هذا السلوك بطريقة مناسبة يتطلب سلسلة من الأفعال المتناسقة : فتح الفم والتقاط الحلمة بواسطة الشفاه ثم المص فالبلع ؛ ويجب أن تكون هذه الأفعال متزامنة مع عملية التنفس بحيث تعمل بشكل بالغ الحساسية لتتمكن من تشكيل نظام يتكيف مع المتغيرات المحيطة ، فخصائص الثدي تختلف عن الزجاجاة ، وغزارة الحليب ليست ثابتة وكذلك درجة حرارته . إذن يتوجب على الصغير امتلاك القدرة على التلاؤم مع هذه الشروط المتغيرة . إن مثل هذا التنسيق موجود منذ الولادة فلو كان على الأم أن تعلم الطفل كل ذلك لكانت مهمتها شديدة الصعوبة .

الدورية والانتظام في سلوك المص :

يبدو سلوك المص للوهلة الأولى سلوكا بسيطا ، إلا أن تحليل هذا السلوك يبين أنه على درجة عالية من التعقيد ، إذ يتميز بتنظيم محكم لسلسلة من الأفعال المتزامنة ، تحدث بايقاع معين ، بحيث تكون على شكل سلسلة أو دفعة سريعة من المص (٥ - ٢٠) مرة تتلوها برهة من التوقف تتراوح من أربع إلى خمس عشرة ثانية . فهذا الايقاع تنظمه آلية دماغية فطرية ، فلا تؤدي أعراض التشوه الفمي لاضطربه ، إلا أنه يتأثر في حالة الإصابة الدماغية (Schaffer, 1981) .

تظهر الدورية والانتظام في سلوك المص ، إذ يبقى تكرار هذا السلوك ثابتا نسبيا من دفعة إلى أخرى ولا يتغير إلا بشكل طفيف من طفل إلى آخر.

ويتنظم المص غير الغذائي لدرجة يمكن معها توقع لحظة حدوث كل دفعة ومدتها . فحسب المصاصة عندما تبدأ دفعة المص لا يؤدي إلى توقف هذا السلوك بل يتابع الطفل المص في الفراغ بما يعادل العدد المعتاد . إن هذه الدرجة من الانتظام والثبات تفترض وجود ميكانيزم تضمن ضبط هذا السلوك .

تكيف سلوك المص :

يتأثر سلوك المص ، بالرغم من انتظامه وضبطه داخليا ، بالعوامل والمؤثرات الخارجية فسرعة المص تتوافق مع طبيعة ضخ الحليب وكميته في الثدي ، ومع حجم الحلمة والحاجة لضغطها للحصول على الحليب الذي تؤثر نوعيته وخصائصه الغذائية في سلوك المص . فالطفل الحديث الولادة يستجيب بطريقتين مختلفتين إذا أعطي نوعين من الحليب مختلفي التركيب . إلا أن الدورية لا تتضح بشكل جلي أثناء المص الغذائي الذي يتم بشكل متصل خلال بضعة دقائق ، وذلك قبل الانتظام على شكل موجات من المص يليها برهة توقف . فمن المحتمل أن تتحكم كمية الحليب في هذه الظاهرة ، فعند نقل الطفل إلى الثدي الآخر يبدأ بالمص المتصل خلال بضع دقائق ، وبعدها يأخذ المص شكل سلسلة متتالية ثم يتوقف لبرهة قصيرة قبل بداية سلسلة جديدة من المص ، فمن الواضح أن التوقف يفرضه انخفاض الحليب . وتكون مدة دفعة الرضعات الغذائية أطول منها في حالة الرضعات غير الغذائية . بينما تكون برهة التوقف أقصر في الرضعات الغذائية بالمقارنة مع الرضعات غير الغذائية .

إن الميكانيزم المركزية التي تتحكم في هذا السلوك تتأثر بمؤثرات داخلية وخارجية وتتميز بمرونة كبيرة مما يمكن الطفل من تكيف سلوك المص في ظروف متغيرة ، فهذا السلوك ليس سلوكا جامدا يمكن إثارتة بمؤثر بسيط ، بل يتم ضبطه بدقة وكفاءة عاليتين ، ليس فقط بتنظيمه الداخلي ، بل أيضا بطريقة تزامنه مع الوظائف

الفيزيولوجية الأخرى كالبلع والتنفس .

إن عالم الطفل لا يسوده الغموض والفوضى كما كان يعتقد، بل يتصف بالدقة والانتظام . فالتنفيذ المناسب لسلوك المص يتطلب التنسيق والتوافق بين سلوك الأم وسلوك الطفل . إذ يلعب ذلك دورا هاما في زيادة فعالية وظيفة هذا السلوك . وقد يكون في تنظيم عملية المص والرضاعة بداية التوافق والانسجام بين الأم والطفل ، فهذا الانتظام برمته وبتنوعه يجب أن يلتقي منذ الولادة بنظام استجابة الأم ويتزامن معه في مختلف المراحل الأولى من نمو الطفل وتطوره .

إن نجاح الأمومة يتوقف إلى حد بعيد على طبيعة التزامن والانسجام والتوافق بين الطفل والأم في مختلف جوانب أنظمتها السلوكية .

تنظيم الحواس وإدراك العالم الخارجي عند الطفل الحديث الولادة :

لا يقتصر نشاط الطفل حديث الولادة على النوم والرضاعة ، فهو يتنبه لما يدور حوله ويتأثر بأحداث العالم الخارجي ، وذلك على عكس ما كان يعتقد حتى وقت قريب . فهو لا يشعر فقط باحساساته الداخلية كالآلم والبرد والجوع بل يشعر أيضا بالمؤثرات القادمة من المحيط الخارجي .

لقد مكنتنا المناهج الجديدة للبحث من التعرف على القدرات الحسية المختلفة والتي تعمل - في معظمها - منذ الولادة ، ولو بدرجة محدودة . إلا أن الصغير يتمكن بسرعة من تلقي معلومات عديدة تتعلق بالعالم الخارجي .

يكون الطفل خلال اليقظة قابلا للتأثر بمتغيرات المحيط ، وتكون الأم بشكل عام أهم هذه المتغيرات حيث تبقى معظم الوقت قريبة منه ، تسهر على أمنه ونظافته ، وتهتم بكل ما يتعلق به . ويستند التبادل بين الطرفين إلى عناصر حسية تمكنهما من التفاهم والحوار، يستطيع كل منهما - تدريجيا - أن يحلل ويفهم الرموز الصادرة عن الآخر.

التنظيم البصري :

بالرغم من عدم اكتمال القدرات البصرية عند الولادة ، إلا أنها حاضرة وتتكامل

بسرعة كبيرة خلال الأسابيع الأولى ، فمنذ البداية تتوسع حدقة العين وتضيق للتحكم في كمية الضوء المستقبلية ، كذلك يغمض الصغير عينه بسرعة عند اقتراب شيء ما منها بشكل مفاجيء ، وذلك اعتبارا من عمر الشهرين (Schaffer, 1981) . ويتمكن الصغير ببصره من متابعة موضوع متحرك وإن كانت فعالية هذه المتابعة محدودة في البداية ، إلا أنها تصبح أكثر انتظاما ، فالطفل في الشهر الرابع أو الخامس من عمره ، يمكنه متابعة عيني شخص آخر بدون صعوبة .

ويمكن الطفل بعد الولادة من تثبيت بصره على مسافة (٢٠) سم وكل ما هو أقرب أو أبعد من هذه المسافة يبدو غير واضح . إلا أن حقل الرؤية ينمو بسرعة بحيث يصل إلى حدوده المعروفة في عالم الكبار اعتبارا من الشهر الرابع .

لقد أشارت بعض الملاحظات إلى أن الطفل يتمكن من تقليد التغيرات المعبرة لوجه الأم في الأسبوع الأول من العمر . فهو يعبر عن الانبساط والسرور أو عن الغضب أو التهجم وذلك حسب تعابير وجه الأم (Field et al., 1987) فالتقليد المبكر يفترض قدرة الطفل على رؤية وجه الأم ليتمكن من تقليدها . ويحاول الطفل الحديث الولادة النظر إلى مختلف الأشياء في محيطه ، وعندما يكون في حالة نشطة لا ينفك عن تأمل الأشياء التي يمكن أن يقع عليها بصره .

تخضع حركات العين - كغيرها من النشاطات السلوكية للصغير - لانتظام محدد ، وتكرر على وتيرة معينة حيث تنظمها آلية دماغية ، وتتطور القدرات البصرية لتصبح أكثر تعقيدا في مراحل لاحقة من حياة الصغير . فيلاحظ منذ الولادة التزامن بين حركة العينين من جهة ، والتناسق بين حركة العينين وحركة الرأس ، وحركة الأعضاء التي تمكن الطفل من متابعة خط سير موضوع ما متحرك من جهة ثانية ، ويستند هذا التناسق إلى أسس فطرية ، إذ يمكن ملاحظته منذ الولادة ، كما يلاحظ عند الأطفال المكفوفين . إلا أن التجربة تزيد من فعالية هذا التناسق .

أما التغير الأساسي الذي يطرأ على السلوك البصري فهو نسبة الوقت الذي يقضيه الصغير في حالة يقظة ، ويتمكن تدريجيا وبصورة نشطة من استعمال الآليات

البصرية لاختيار موضوع ما من حوله ، ليتفحصه بتمعن ، وتظهر إحدى الميزات الهامة للاحساس عند الطفل ألا وهي قدرته على الاختيار حيث يبدأ بتفضيل ما يهيمه لينظر إليه .

إن معارفنا في هذا المجال تعتمد على منهج التفضيل البصري الذي وضع أسسه فانز (Fantz, In Schaffer, 1981) ويتضمن ذلك تقديم مؤثرين بصريين للطفل في نفس الوقت ، ثم قياس تكرار ومدة النظر إلى كل منهما ، فإذا نظر الطفل بانتظام إلى مؤثر دون آخر فيكون قادراً على التمييز بين المؤثرين وتفضيل أحدهما على الآخر . إن قياس مدة تركيز النظر على كلا المؤثرين تبين قدرة الصغير على التمييز بينهما وعلى درجة تفضيله لهذا المؤثر أو ذاك .

لقد سمي هذا المنهج بتقنية التفضيل البصري . وتكمن نقطة ضعفه في كون التفضيل البصري لا يسمح بالقول بأن الطفل يميز مباشرة بين مؤثرين . إلا أن هذه الطريقة مكنت من اكتشاف أن الطفل الحديث الولادة يمكن أن يعبر انتباهه إلى بعض الخصائص دون غيرها . فالوجه البشري وخصوصاً العيون ، تثير اهتمام الصغير فهو من الموضوعات الشديدة الجاذبية . فالصغير في عمر أربعة أشهر يتسم لقناع مزود بنقطتين كبيرتين تشبهان العينين . فهو مهيب للتجاوب مع بعض المؤثرات الخاصة التي تصدر عن الكائن البشري . فمن الفائدة بمكان بالنسبة للصغير أن يكون قابلاً منذ البداية للتفاعل مع الكائنات البشرية الأخرى .

إن الطفل في عمر ثلاثة أشهر يتسم عندما تعرض عليه صورة أمامية لوجه بشري أكثر مما لو كانت الصورة جانبية أو إذا استبدلت بشيء آخر . فالصغير منذ البداية يظهر إعجابه بالوجه البشري خصوصاً وجه الأم لأنه أكثر عرضة لهذا المؤثر .

ويكون لحاسة البصر دور أساسي في تنسيق التفاعل بين الصغير والأم . فالبصر يمكن الأم ليس فقط من مراقبة الصغير ، بل من تنظيم التفاعل وتنسيق التبادل الكلامي واللاكلامي ، بين الاثنين ، حيث إن التزامن في عملية التفاعل هذه يعتمد على البصر بوجه خاص ، ويؤثر ذلك في توثيق علاقة الطفل بالأم وفي تطور التفاعل الاجتماعي بينهما .

إن تطور النظام البصري في الأسبوع السادس بعد الولادة يمكنه من تثبيت بصره في عيني أمه مما يؤثر تأثيرا بالغاً في التفاعل الاجتماعي بين الاثنين، إذ تدرك الأم للمرة الأولى بأن الصغير ينظر إليها فعلاً وأن الاتصال الحقيقي قد بدأ بينهما (Stern, 1977) حيث يأخذ سلوك الأم أكثر فأكثر طابعاً اجتماعياً.

وفي نهاية الشهر الثالث يتمكن الصغير، ليس فقط من التواصل البصري مع الأم، بل من متابعتها عندما تغادر أو تقترب أو عندما تتحرك داخل الغرفة. وهذا يؤدي إلى توسع إمكانية الاتصال بين الطفل والأم توسعاً ملحوظاً.

الذاكرة البصرية عند الصغير :

لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الطفل في الأسبوع الأول يتمكن من تذكر المعلومات البصرية وأنه يميل إلى تفضيل المؤثرات الجديدة بالمقارنة مع المؤثرات التي يعتاد عليها (Slater et al., 1982)، ويستبعد أن تكون عملية التعود ناجمة عن تغيرات في مستوى الشبكية بل يمكن تدخل القشرة الدماغية العليا في مراقبة المعلومات البصرية (المرجع السابق).

وفي دراسة أخرى تناولت قدرة الطفل على تمييز تعبيرين من تعابير الوجه : الابتسام والعبوس وتم تقديم هذين المؤثرين لأطفال في عمر ثلاثة أشهر. لقد بينت هذه الدراسة أن في إمكان الطفل في هذا العمر من التمييز بين التعبيرين المذكورين، ليس فقط عندما يتعلق الأمر بصورة الأم، وإنما أيضاً عندما يشاهد هذين التعبيرين لامرأة لا يعرفها (Barrera and Maurer, 1981).

لقد أوضحت هذه الدراسة أيضاً أن الطفل ينظر إلى المؤثرات الجديدة، مدة أطول مما هو عليه الحال بالنسبة للمؤثرات المعتادة. إن نتائج هذه الدراسة تستدعي الملاحظتين التاليتين :

أولاً: إن تمييز الطفل بين الابتسام والعبوس عند الأم يكون أكثر سهولة بالمقارنة مع امرأة غريبة. إذ أن (٢٣) طفلاً من (٢٤) تمكنوا من التمييز بين التعبيرين عند

الأم بينما لم يتمكن من ذلك عند امرأة أخرى سوى واحد وعشرين طفلاً من بين ثمانية وعشرين شاركوا في التجربة .

ثانياً : إن نسبة الأطفال المنسحقين من التجربة بسبب بكائهم الشديد تصل إلى اثنين من أربعة وعشرين عند رؤية الأم في حالة عبوس ، بينما يصل هذا العدد إلى ستة أطفال من ثمانية وعشرين عند رؤية نفس التعبير عند امرأة غريبة .

لقد تركّز البحث في السنوات الأخيرة على تحديد المرحلة الزمنية التي يتمكن خلالها الرضيع من التعرف على أمه وتمييزها عن غيرها . وكان الغرض من التجارب العديدة في هذا المجال تحديد دور القنوات الحسية المختلفة في التفاعل المتبادل بين الأم والطفل ، لأن التعرف على الأم وتمييزها مسألة حيوية عند الطفل البشري إذ يؤثر في تطور الروابط الانفعالية بينه وبين الأم .

لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن الطفل يتعرف على أمه قبل عمر ستة أشهر والكثير من الأمهات يعتقدن بأن الطفل يعرفهن ويميزهن قبل عمر ثلاثة أشهر، إلا أن السؤال الذي يطرح بالحاح هو متى يتمكن الطفل من التعرف على وجه الأم بالاستناد إلى البصر؟

لقد حاول المؤلفان السابقان (Barrera and Maurer, 1981) الإجابة على هذا السؤال بعد سلسلة من التجارب . لقد تبين أن الطفل يمكنه التعرف على صورة الأم وتمييزها من غيرها في عمر ثلاثة أشهر.

البصر والتفاعل بين الطفل والأم :

يتطلب التفاعل بين الطفل والأم تدخل أكثر من قناة حسية وكثيراً ما يلعب البصر دوراً تنسيقياً في وصلات التفاعل المختلفة . وبواسطة البصر يتم تنظيم تدخل كل طرف في عملية التفاعل المتبادل ، فيأخذ كل دوره بالاستناد إلى التواصل البصري ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتبادل الصوتي .

لقد أشارت ملاحظات سترن (Stern, 1977) إلى أن الأم تنظر بشكل تلقائي إلى

الطفل أثناء التفاعل واللعب بينهما ، وتقضي ما يقارب من (٧٠٪) من الوقت في النظر إلى طفلها ، وتكون مدة النظرة الواحدة اثنتين وعشرين ثانية في حالة اللعب ، واثنتي عشرة ثانية أثناء تغذيتها الطفل ، فهي تقوم بدور من يصغي إلى الطفل في حالة اللعب وتنظر إليه في معظم الوقت . بينما تقوم بدور «المحدث» أثناء تغذيتها الطفل فهي تقلل من سلوك المناغاة ، وتتزامن نظراتها وهمساتها نحو الطفل بشكل لا يؤدي إلى عرقلة التغذية . وعلى هذا النحو يتمكن الطفل من اكتساب نظام الاتصال الملائم عند النضج ، حيث يتمكن من تنظيم صلاته بالآخرين .

وفي عمر ستة أشهر ، يصبح الطفل قادرا على القبض على شيء ما وتفحصه نتيجة لنمو قدرته على التنسيق بين حركة اليد والعين . وذلك على درجة من الأهمية ، حيث تتحول العلاقة بين الأم والطفل من علاقة ثنائية إلى علاقة ثلاثية ، حيث يتدرج الشيء في العلاقة بين الطرفين .

لقد تطرقت بعض الدراسات إلى طريقة استقرار التنسيق في التوجه البصري ودوره في عملية التفاعل الاجتماعي بين الأم والطفل . فالأم لا تكتفي بتوجيه النظر إلى نفس اللعبة التي ينظر إليها الطفل بل تقوم بالتعليق والشرح والتفسير أيضا . فهي التي تبدأ بتحديد نقطة التركيز البصري للصغير ، وتنظر هي بنفس هذا الاتجاه ، وتحاول أن تبقى في وضع يمكنها من رؤية وجه الصغير .

وتجدر الإشارة إلى أنه يتعذر عادة على شخصين تثبيت النظر المتبادل ، كل في عيني الآخر أكثر من عشر ثوان دون أن يترافق ذلك بالكلام (المصدر السابق) . فتبادل النظر المطول يحدث في حالات عاطفية خاصة كما هو الحال بين المتحابين أو العشاق أو كما يحصل بين الأعداء : فالنظر المطول يكون غالبا مشحونا بصبغة عاطفية قوية ، إلا أن الأمر يختلف بين الأم والطفل في إمكانهما تبادل النظر المركز الواحد في عيني الآخر طيلة ثلاثين ثانية أو أكثر .

لقد أجمع معظم الباحثين على أهمية التزامن البصري في تطور التفاعل بين الطفل والأم . فتتسق هذا السلوك بين الطرفين يلعب دورا أساسيا في التفاعل بينهما .

ويحتل الطفل مع أمه مكانا محددًا، تحاول الأم من خلاله إقامة التوازن بحيث تحمي الصغير من المؤثرات البصرية الزائدة والكثيفة، وتوفر له الفرصة للتعرض لهذه المؤثرات بما يتناسب وقدراته .

التنظيم السمعي :

يتأثر الجنين بأصوات أعضاء الأم، خصوصا دقات القلب . وقد استخدم ذلك في تهدئة الطفل الذي يعاني من اضطراب النوم فيما بعد . وتشير الملاحظات اليومية إلى أن الأم عندما تحتضن طفلها تأخذه غالبا بطريقة يكون رأسه ملقى على صدرها الأيسر وكأنها - بإسماعه نبضات قلبها - تشعره بالأمن والطمأنينة، وتحمله إلى حالة من الاستكانة والهدوء .

لقد بينت نتائج الأبحاث الحديثة بأن الطفل شديد الحساسية للأصوات البشرية وخاصة صوت الأم، وأن قدرته الحسية الصوتية تقترب من قدرة البالغين (Schaffer, 1981, p. 58). وتبين دراسة أخرى (Josse et Robin, 1981) أن الأم تستخدم غالبا كلمات مبعثرة لا رابط بينها، وتعابير قصيرة، ومناغاة تترافق مع العناية الجسدية للطفل، خصوصا أثناء استحمامه وإلباسه .

لقد انصب اهتمام الباحثين على دراسة المرحلة ما قبل الكلامية في التبادل بين الأم والطفل . وذلك بقصد تفهم السياق الذي يؤدي إلى تطور الكلام عند الطفل .

وفي دراسة (Freedle and Lewis, 1977) يرد الطفل على مؤثرات الأم غالبا بالمناغاة والتي تثير بدورها استجابات مماثلة عند الأم، ويمكن أن يكون في ذلك تمهيد للمحادثة المتبادلة فيما بعد . وتلعب الأم دورا بارزا في إصدار المؤثرات الصوتية الكلامية . ويكون غالبا اتجاه هذه المؤثرات أحادي الجانب (أم طفل) في السنة الأولى . فهي تحاول جادة إدخال الطفل في علاقة حوار متبادل .

المناغاة عند الطفل : (Vocalization)

يمكن ملاحظة الأصوات المتعددة عند الطفل في الأسابيع الأولى حيث يبدأ

بتمييزها، تدريجياً ويصدر الطفل بعض المقاطع الصوتية الجزئية التي ستندمج لتشكيل العناصر الكلامية في نهاية السنة الأولى، وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين لم يتفقوا فيما إذا كان الكلام - فيما بعد - استمراراً لمرحلة المناغاة «والثغثة»، أم أن هناك استقلالية لكل منهما.

إن الطفل الرضيع يظهر سلوك المناغاة عندما يكون وحيداً أكثر مما يكون عليه الحال أثناء وجود أشخاص آخرين. لقد قام أندرسون ومعاونوه (Anderson et al., 1978) بدراسة سلوك المناغاة عند الطفل في عمر ثلاثة أشهر بالاستناد إلى المسافة التي تفصله عن الأم. فتم تسجيل النسبة المئوية الزمنية التي يقضيها الطفل في المناغاة في أربع حالات:

- ١ - الأم تحمل الطفل : كانت نسبة المناغاة (٢, ٩٪) من الوقت.
- ٢ - الأم قرب الطفل ولكنها لا تلمسه : كانت نسبة المناغاة (٢, ١٩٪).
- ٣ - الأم بعيدة عن الطفل ولكنها ضمن مجال رؤيته : كانت هذه النسبة (٤, ١١٪).
- ٤ - الأم خارج غرفة الطفل : كانت نسبة المناغاة (٦, ١٦٪).

إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن وجود الأم على مسافة قريبة من الطفل يمكن أن يسهل إظهار سلوك المناغاة. بينما ينخفض هذا السلوك في حال الملامسة الجسدية، حيث يكف الطفل عن المناغاة عندما يكون بين يدي الأم. إن ارتفاع نسبة المناغاة في غياب الأم تستدعي الانتباه.

وفي دراسة أخرى تبين أن الكبير يظهر استجابات اجتماعية بعد كل مناغاة يقوم بها الطفل، مما يعزز هذا السلوك عنده ويشجعه على تكراره (Rheingold et al., 1959). إلا أنه تمت الإشارة في دراسة أخرى (Bloom and Esposito, 1975) إلى أن السلوك الاجتماعي للكبير يلعب دور المثير لسلوك المناغاة عند الطفل أكثر منه دور المعزز. ويلاحظ هذا التأثير عندما يرى الطفل عيني الكبير فقط، وفي غياب ذلك

يتعذر حدوث المناغاة .

ويتضح من الدراسات السابقة أننا لا نزال نجهل الشروط المحددة التي تظهر سلوك المناغاة عند الطفل . لقد أظهرت دراسة أخرى العلاقة بين تطور المناغاة والتطور الإدراكي عند الطفل . فعند بلوغ الصغير مرحلة متقدمة من التطور الإدراكي يمكنه أن يستخدم المناغاة للحصول على شيء ما (Harding and Golinkoff, 1979) . فوصول الطفل هذا المستوى من النضج المعرفي ينعكس على علاقته بالأم ، ويترتب على ذلك نتائج هامة تؤثر في طبيعة الاتصال الصوتي بين الطرفين .

المناغاة والسلوك الصوتي عند الأم :

تستخدم الأم صوتها بطريقة خاصة أثناء تفاعلها مع الطفل ، فهي تضخم بعض المقاطع الصوتية وتكررها ، وتتبنى طريقة لغوية خاصة في مخاطبتها لطفلها ؛ فالطريقة التي يتبعها الكبار خصوصاً الأم ، في مخاطبة الطفل وتوجيه الكلام إليه ، بالرغم من التأكد أنه لن يفهم ، وأنه يستحيل الحصول على جواب ، طريقة تلفت النظر ، فمنذ البداية يعتبر الكلام جزءاً هاماً من محيط الطفل ، لا يتميز بالاستمرار والثبات ، ويتناسب مع مختلف مراحل تطور الطفل ، فالكلام المحيط بالطفل ، يطلق بصورة عشوائية فهو غالباً على علاقة بما يفعله الطفل ويتناسب مع درجة يقظته . وتقوم الأم بإصدار المناغاة بما يتناسب وقدرة الطفل على الاستقبال ، إذ تتخلل دفعات المناغاة برهات من الراحة ، وكأن الأم تأخذ في الحسبان طاقة الطفل .

وتجدر الإشارة إلى الفروق الفردية ، إذ بينت بعض البحوث أن العوامل الثقافية والاجتماعية يمكن أن تؤثر في الصلات الكلامية بين الأم والطفل ، فالأم التي تنتمي إلى الطبقة الوسطى تقضي وقتاً أطول في التحدث إلى طفلها وجهاً لوجه بالمقارنة مع الأم المنتمية إلى الطبقة العاملة (Kagan and Tulkin, 1971) .

فمن المحتمل أن تتأثر القيمة التي تعطيها الأم لهذا النوع من الاتصال بدرجة ثقافتها وبانتمائها الاجتماعي وبطبيعة عملها اليومي .

إن قدرات الطفل على الاتصال لا تقتصر على حاستي السمع والبصر، ففي تفاعله مع المحيط يوظف الصغير وسائل معقدة كالحركات الجسدية والابتسام والتقليد والرائحة الخ في تفاعله مع المحيط خصوصا مع الأم .

سلوك الأمومة والعناية الجسدية بالطفل :

يعتبر فرويد أن الطفل يمر بسلسلة من المراحل يكون خلالها قابل الحساسية لنوع محدد من المؤثرات . وحسب هذه النظرية، تتأثر شخصية البالغ بطريقة إرضاء الحاجات الفيزيولوجية أثناء الطفولة . وهذا ما يبرز أهمية طريقة التغذية في نمو الطفل وتطوره في المراحل اللاحقة، إن استراتيجية الأم فيما يتعلق بالتغذية والعناية الجسدية، - كإعطاء الطفل الثدي أو تغذيته بواسطة الزجاجاة، وعمر الفطام، وطريقة تعليم الطفل كيف يكون نظيفا وقادرا على مراقبة طرح الفضلات الجسدية - يلعب دورا هاما في تكوين الشخصية .

لا تملك هذه النظرية البراهين المحددة، إذ استند فرويد إلى ذكريات مرضاه من الكبار (Schaffer, 1981) . لذا يجب الأخذ بهذه الملاحظات مع الكثير من الحذر، واعتبارها فرضيات يجب التحقق من صحتها بواسطة البحث المنهجي .

لقد حاول العديد من علماء النفس التحقق من هذه الفرضيات، مثلاً: هل الطفل الذي يتغذى بواسطة الثدي يمتاز عن الطفل الذي يتغذى بواسطة الزجاجاة؟ وهل إرضاع الطفل عندما يطلب أفضل من إرضاعه في ساعات محددة؟ وهل يؤثر الفطام المبكر في حياة الطفل على المدى البعيد؟

لقد عمل الباحثون منذ وقت طويل للإجابة على هذه الأسئلة، ويمكن أن نخلص إلى مايلي : لا شيء يسمح - على ضوء معارفنا الحالية - بإثبات أن طريقة محددة في إرضاء حاجات الطفل أو العناية به ستؤدي حتما إلى تأثيرات نفسية ثابتة في مراحل لاحقة (المرجع السابق) فهناك - ولا شك - أسباب وعوامل أخرى أكثر عمقا وتعقيدا من تلك التي تتعلق بالرضاعة أو الفطام، وتؤثر في نمو الطفل وتطوره وتجعل منه رجلا على هذا النحو أو ذاك .

لماذا هذا الإخفاق؟ إن عدم قدرة البحث على إيجاد الأجوبة المؤكدة على التساؤلات السابقة يمكن تفسيرها في صعوبة إيجاد المنهج الذي يسمح بذلك . فالبحث الذي يمتد ليشمل مراحل طويلة لابد أن يصطدم بجملة من المشكلات المعقدة . فلكي يمكن التحقق من تأثير التجربة المبكرة - كطريقة الرضاعة - في سلوك الرجل البالغ ، لابد من الأخذ بعين الاعتبار الحوادث التي حصلت أثناء المرحلة الواقعة بين الحدثين . وإنه لمن الصعوبة بمكان مراقبة كل العوامل المؤثرة خلال فترة طويلة تشمل سنوات عديدة من حياة الفرد . وبالرغم من عدم وضوح تأثير طرق العناية الجسدية بالطفل في مراحل متأخرة من العمر، فإنه من المؤكد تأثيرها المباشر والآني في سلوك الطفل الصغير . بالإضافة إلى ذلك فالتطور السريع لتكيف الأم والطفل الحديث الولادة يجعل من الخطأ تعميم المعلومات التي تم جمعها في مرحلة الطفولة المبكرة . ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الأم تلجأ إلى استخدام طريقة خاصة جدا في تعاملها مع الصغير، وقد تبدع مصطلحاتها الخاصة في مخاطبته، مما يجعل فهم ما يدور بين الاثنين على درجة كبيرة من الصعوبة بالنسبة للملاحظ .

ففي رأينا أن المسألة الجوهرية لا تكون في شكل الطريقة التي تتبعها الأم في تعاملها مع الطفل ، وإنما في طبيعة العلاقة المتبادلة بينهما .

لقد أشارت دراسة السلوك الغذائي للطفل في مراحل لاحقة (١٨ - ٢٤ شهرا) إلى أن الطفل الذي يبدي صعوبات في سلوك التغذية - كقلة الشهية ورفض الكثير من العناصر الغذائية - يثير غضب الأم التي تحاول أن «تساعده» وتعطيه الغذاء بنفسها . ويأتي تدخل الأم في وقت ينزع فيه الطفل إلى الاستقلالية وتأكيد الذات ، فيعارض تدخلها ويرفض «مساعدها» ؛ وغالبا ما يكون هذا السياق مصدرا للتبادل العدائي بين الطرفين (Kontar, 1987) .

يمكن للأم أن تطمئن إلى أن قرارها بإعطاء الثدي أو الزجاجة للرضيع لن يكون على درجة من الخطورة بحيث يؤثر في تحديد شخصية رجل المستقبل ، فليس هناك ما يثبت بأن لهذا الأمر في حد ذاته تأثيرا عميقا في تكون الشخصية . فمهما كانت الميزات الجسدية للرضاعة ، فلن يترافق ذلك بظاهرة نفسية معينة . وعلى هذا القياس

يمكن أن يكون الأمر بالنسبة للجوانب الأخرى للعناية الجسدية في الطفولة المبكرة . فإذا كانت الشخصية قد تثبتت بشكل لا عودة فيه من خلال تطبيق هذه الطريقة أو تلك في التعامل مع الطفل ، فالفرد يبقى إلى الأبد تحت رحمة تجاربه السابقة . إلا أنه من المؤكد بأن الأمور لا تجري على هذا النوال . حيث يبدو أن الطبيعة قد نظمت الأشياء بشكل أكثر مرونة وأكثر تسامحا مما اعتقده فرويد .

موقف الأم من العناية الجسدية بالطفل :

إن العناية الجسدية بالطفل تأخذ معناها في إطار عام وفي موقف الأم تجاه الطفل . فالأكثر أهمية من الفطام المبكر بحد ذاته هو الدافع الذي حمل الأم على اتخاذ هذا القرار . هل هي التقاليد الثقافية الاجتماعية؟ أم الرغبة في تسريع الاستقلالية عند الطفل؟ هل تتعامل الأم مع الطفل بتسامح ومحبة أم بقسوة وعنف؟ ما طبيعة العلاقات السائدة في الوسط العائلي؟ هل هي علاقات ودية حارة؟ أم علاقات يسودها التوتر وعدم الانسجام؟ إن العوامل المؤثرة في شخصية الطفل هي تلك التي تحدد طبيعة الوسط ، حيث يقضي الطفل سنواته الأولى . فطريقة العناية الجسدية نفسها يمكن أن تتبع من قبل أم يقظة وعاطفية أو من قبل أم غير مبالية وعدائية ، ونفس الطريقة يمكن استخدامها في وسط عائلي مناسب ومتسامح أو في وسط جامد ومتسلط ، ويمكن استخدامها أيضا في جو من الكراهية والتوتر أو في جو من المحبة والألفة . ربما يكمن هنا التأثير الحاسم في تكون شخصية الطفل .

لقد حاول العديد من الباحثين الربط بين موقف الأهل تجاه الطفل وبين خصائص شخصيته فيما بعد . لقد جمع سيرز وزملاؤه (Sears et al. In- schaffer, 1981) ٣٧٩ أم تتعرض للطرق التربوية التي اتبعنها في مختلف مراحل نمو الطفل منذ الولادة وحتى عمر خمس سنوات ، خاصة فيما يتعلق بطرق التغذية والفطام وتطبيق النظافة وموقف الأم تجاه مختلف جوانب سلوك الطفل خاصة السلوك العدواني . وتتناول أيضا طريقة الأم في تلقين الطفل قواعد الانتظام أو ما يسمى بقواعد «تأديب» الطفل . وكذلك مشاعر الأم أثناء الحمل ومدى تلاؤمها مع الحياة الزوجية .

ثم تناولت الأبحاث المتعلقة بالمسائل المطروحة سابقا مما سمح بتحديد بعض الخصائص التي تميز سلوك الأهل - خاصة الأم - نحو الطفل ، من أهم هذه الخصائص .

١ - العاطفة أو البرود ويستند هذا التصنيف إلى درجة العاطفة والحبور التي تظهرها الأم نحو الطفل ومدى تقبلها لاعتقاده عليها في الكثير من الأشياء .

٢ - المبالغة في التسامح أو القسوة ويتمثل ذلك في درجة تسامح الأم تجاه سلوك الطفل ومدى تأكيدها على « الطرق الجيدة » في قواعد الأكل والشرب والجلوس ومدى إلحاحها على الطفل في الطاعة واستخدامها للعقوبة الجسدية .

وفي أبحاث أخرى أدت إجابات الأهل إلى إظهار بعدين أساسيين في تربية الطفل :

يتراوح البعد الأول بين المحبة والعدوانية بينما يتراوح البعد الثاني بين المراقبة والاستقلالية . إذ أمكن تصنيف طرق التعامل مع الطفل حسب الخصائص المذكورة .

تبرز الصعوبة في هذا المنهج عند محاولة الربط بين خصائص الأهل من جهة وبين سلوك الطفل من جهة أخرى . لقد حاول سيرز ومعاونوه وصف هذه العلاقة إذ تبين مثلا أن الاضطراب الأكثر أهمية ينتج عن استخدام القسوة في تعليم الصغير « النظافة » ، أي مراقبة طرح البراز والبول ويتداخل هذا مع عوامل البرودة العاطفية عند الأم تجاه الطفل . فالطفل الذي يشعر بأنه غير مقبول لدى أهله يبدي سلوك الاعتماد على الغير بدرجة أكثر من غيره .

لقد أشار هذا البحث أيضا إلى أن العدوانية القوية عند الطفل ترتبط بموقف يتميز بالتسامح المبالغ فيه والمترافق من وقت إلى آخر بالعقوبات الشديدة .

أصبحت هذه الملاحظات مقبولة بشكل عام . إلا أن تأكيد ذلك يتطلب

الحصول على نفس النتائج لدى إعادة البحث ، وهذا لم يتحقق عندما حاولت (ماريان رادك يارو) ومعاونوها التأكد من ذلك (Schaffer, 1981).

إن الترابط بين الطرق المستخدمة من قبل الأهل وتطور شخصية الطفل ليس على درجة من الوضوح كما كان يعتقد . فمن الصعب توقع شخصية الطفل بالاستناد إلى الطرق المتبعة من قبل الأهل خاصة الأم (المصدر السابق) .

ويمكن تلخيص الصعوبات التي تنطوي عليها الأبحاث السابقة على النحو التالي :

١ - الهامش بين ما يقال وما يفعل . فإنه من الصعب أن يحصل الباحث على معلومات موضوعية عن سلوك الأم ومشاعرها حيث تميل الإجابة على الاستبيانات والاستشارات إلى التقيد بالقيم الاجتماعية المتعارف عليها ، وتبدو متأثرة بذلك إلى حد بعيد . فالمقارنة بين نتائج الاستبيان والملاحظة المباشرة للسلوك توضح الفرق بين الطريقتين .

٢ - إن بعض الترابط بين طريقة الأم تجاه الطفل وخصائص شخصية هذا الأخير لا يعني وجود علاقة سببية بين الأمرين . وبالرغم من ذلك يميل الكثير من الباحثين إلى اعتبار سلوك الأم سببا في سلوك الطفل ، وينسى أن التأثير في هذه العلاقة يكون ذا اتجاهين لا اتجاه واحد ، أي أن سلوك الطفل أيضا يؤثر في سلوك الأم .

٣ - إن قياس الطرق المستخدمة في التعامل مع الطفل ، يتم غالبا بصورة إجمالية وتقريبية .

فوصف الأم بأنها مفرطة في التسامح لا يأخذ بعين الاعتبار أن هذا التسامح يمكن أن يتغير في سلوك آخر . فيمكن للأم أن تكون متساهلة نحو تصرفات الطفل المتعلقة باللعب ، بينما تكون شديدة القسوة عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام . ويمكن أيضا أن يتغير موقف الأم حسب مراحل النمو المختلفة ، فالأم المتساهلة مع الصغير في عمر سنتين يمكن أن تكون قاسية معه في عمر ثلاث سنوات .

تبين هذه الملاحظات أن تأثير الطرائق المتبعة من قبل الأهل — خاصة الأم — في تطور الطفل ، ليس ذات تأثير آلي . فالعلاقة بين الطرفين علاقة دينامية معقدة تتأثر وتتفاعل بمختلف عوامل المحيط .

الاشراط في سلوك الأمومة :

لقد أشارت بعض الدراسات إلى أهمية الإشارات في تطور علاقة الأم بطفلها . فالمؤثرات الصادرة عن الطفل كالأصوات أو الحركات اللاإرادية تأخذ تدريجياً معاني محددة بالنسبة للأم ، وتثير في نفسها عواطف المحبة ، وكثيراً ما يرتبط سلوك الأمومة تجاه الطفل بهذه المؤثرات والحركات الصادرة عنه . فالمؤثر المحايد في بداية الأمر — كصوت الطفل ، وملابسه — يصبح مؤثراً إشارياً فيما بعد ، حيث يثير مشاعر المحبة وسلوك الأمومة . وعلى هذا النحو ، فالإشارات الصادرة عن الطفل ، أو المرتبطة به ، تثير عواطف الأمومة ؛ وبذلك يصبح الطفل قادراً وبالتدريج على إثارة محبة الأم نحوه بالذات دون غيره ، فهو قادر على إصدار المؤثرات الإشرافية وغير الإشرافية ، بينما قد لا يتمكن من ذلك طفل آخر .

ولعله من المفيد التطرق إلى الحادثة التالية حيث حصل الخطأ في تحديد هوية طفلين حديثي الولادة في أحد المستشفيات ، حيث أُعطي كل منهما إلى أم غير أمه ، وبعد أسبوعين تم اكتشاف الخطأ ، فما كان من إحدى الأمهات إلا أن عبرت عن عدم رغبتها في إعادة طفلها وذلك لتعلقها بالطفل الذي قامت برعايته لمدة أسبوعين (Sluckin and Herbert 1983) .

إن الإشارات التقليدي البافلوفي واحد من سياقات التعلم التي يمكن أن تتدخل في تعزيز الروابط بين الأم والطفل . فالإشارات الفاعل أو الوسيلى قد يلعب دوراً هاماً في تقوية العلاقة بين الطفل والأم واستقرارهما . ويحدث هذا الإشارات عندما يتبع فعل ما دون غيره بمعزز إيجابي (مكافأة) ، فالفعل المكافأ يتعزز ويصبح أكثر تكراراً وأكثر استقراراً .

وفي علاقة الأم بالطفل تقوم الأم بفعل كل ما تعتقد أن فيه خير الطفل ومنفعته ، ويعتبر ذلك معززاً لسلوك الأم . فتغذية الطفل وحمايته ونظافته . . كل هذه

النشاطات تبعث الرضى والحبور في نفس الأم، وفي هذا تعزيز لسلوكها، مما يوثق العلاقة بينها وبين الطفل. وعلى العكس فالإخفاق في إرضاء الطفل كثيرا ما يقود إلى رفضه وعدم تقبله.

وتجدر الإشارة إلى التأثير الثقافي في تشجيع سلوك الأمومة حيث تلجأ الأم الشابة إلى تقليد أمها في التعامل مع الصغير، أو إلى ملاحظة من لها تجربة سابقة في سلوك الأمومة. وهذا ما يؤدي إلى استقرار جملة من السلوك والعادات للتعامل مع الطفل في بيئة اجتماعية - اقتصادية معينة.

ويقترح هارلو أن محبة الأم تنمو وتتطور في الأشهر الأولى من حياة الطفل. بينما يرى بعض الأيتولوجيين أن التعلق بين الطفل والأم يستقر بصورة مبكرة.

إن التفاعل بين الطفل والأم على درجة كبيرة من التعقيد بحيث يجعل هذه العلاقة وحيدة من نوعها، ومتميزة عن غيرها في طريقة تطورها ونموها.

الباب الثاني
التفاعل بين الطفل والحاضن

الفصل السادس

التفاعل بين الطفل والأم

بنية العلاقة المتبادلة بين الطفل والأم:

تهدف هذه الدراسة إلى وصف بنية التفاعل الاجتماعي بين الطفل والأم، وتحديد العناصر التي تشكل هذه البنية. فكل فعل أو حركة لأحد الطرفين يقع ضمن جملة مترابطة، تشكل وحدة سلوكية متكاملة ومتوافقة مع أفعال الطرف الآخر.

ويعتبر التزامن بين العناصر السلوكية للطرفين المشاركين في عملية التفاعل الاجتماعي على درجة كبيرة من الأهمية. فاستمرار التفاعل المتبادل يتوقف إلى حد كبير على التزامن بين سلوك المعنيين في هذا التفاعل.

ويتفاوت تأثير العناصر السلوكية لكل من الطرفين في سلوك الطرف الآخر، حيث يكون بعضها محدود التأثير، بينما يكون بعضها الآخر على درجة كبيرة من الفعل والتأثير في سلوك الآخر. ويمكن عزل هذه العناصر السلوكية وتحديدتها بشكل منهجي من خلال الملاحظة العلمية، وذلك بتسجيل الأنشطة السلوكية المختلفة، بتزامنهما وتوافقهما، ومعرفة كيفية حدوث هذا التزامن وهذا التوافق. فالتقدم التقني في مجال تسجيل السلوك يسمح بتحليل دقيق لمختلف العناصر التي تشكل وحدات سلوكية متماسكة، ويمكن أيضا من معرفة توقيت حدوث كل عنصر من هذه العناصر ودوره في الوحدة السلوكية.

تستخدم معظم الأدبيات المتعلقة بالتفاعل بين الطفل والأم للقياس الكمي

لعناصر السلوك المتبادلة كالتكرار والمدة الزمنية . وفي نهاية الملاحظة يعتبر القياس الكمي للمدى الذي وصل إليه كل فرد مشارك في التفاعل ويعتبر - حسب هذه الطريقة - كل نشاط تم قياسه بمثابة مؤشر لبعض القدرات التي يتمتع بها الفرد .

إن مسألة التفاعل بين الأم والطفل على درجة كبيرة من التعقيد مما يحتم إجراء تحليل وصفي تعدادي متنوع الوجوه لمختلف جوانب السلوك التي تظهر أثناء هذا التفاعل (Collis, 1979) ، عند عينة واسعة ، بهدف القيام بمجرد كامل للعناصر السلوكية التي يظهرها أفراد نوع محدد من الأنواع ، وهذا ما يسمى في الأيتولوجيا التقليدية بالايثوغرام (Ethogram) . ويقترح المؤلف السابق بناء مقياس (Dyado-gram) يتضمن العناصر السلوكية للأم والطفل ويأخذ في الحسبان التنظيم المتبادل للسلوك أثناء تفاعلهما .

العناصر الأساسية للتفاعل بين الطفل والأم :

يكون الطفل - كما لاحظنا سابقا - مزودا بما يمكنه من تكييف سلوكه مع سلوك الأم ، والتي تقوم بإصدار التعابير الملائمة لاهتمامات الطفل . إن بنية الاتصال بينهما على درجة كبيرة من الغنى والتنوع ، فالأم تظهر العناصر السلوكية المختلفة بطريقة تثير اهتمام الصغير الذي يقوم بدوره بالاستجابة بطريقة ما عند تعرضه لمؤثرات الأم .

التفاعل الصوتي :

يعتبر الترابط بين الكلام والقناة السمعية الصوتية على درجة من الأهمية في التفاعل الاجتماعي بين البشر . فأتثناء التفاعل بين الطفل والأم - كما هو الحال بالنسبة للمحادثة بين الراشدين - يأخذ كل طرف دوره في مرحلة محددة ويترك المجال للطرف الآخر في مرحلة أخرى . لقد بينت دراسة ستيرن وزملائه أن التبادل الصوتي بين الطفل والأم يحدث بتناسق محدد بحيث يأخذ كل منهما دوره تاركا الفرصة للآخر ، وأن الأم تأخذ غالبا المبادرة في هذا التبادل ، خاصة عندما يقوم الطفل بإصدار نشاط صوتي . ويتوضح ذلك مع تقدم الطفل في العمر ، حيث يقوم الطفل باتخاذ المبادرة

بمتابعة النشاط الصوتي عندما تطول برهة توقف الأم عن هذا النشاط .

ولقد أشار كوندون (Condon, 1979) في دراسته للترامن السلوكي عند الطفل لدى تعرضه لمؤثر صوتي إلى أن جسد الطفل الذي يعاني من صعوبات في التعلم يضطرب بطريقة مختلفة عن الطفل العادي . وتبدو حركة الطفل المعوق متزامنة مع الصوت كما هو الحال عند الطفل العادي ، إلا أنها تحدث متأخرة بالنسبة للمؤثر، كما لو كان الأمر يتعلق بفيلم تتحرك صورته متأخرة عن الصوت .

لقد كرر هذا الباحث التجربة على أطفال يعانون من مشكلات دماغية مختلفة وتوصل إلى فرضيتين أساسيتين :

١ - يحصل الاضطراب الجسدي - الانفعالي ، بعد تعرض الأطفال المعوقين لمؤثر صوتي إلا أن المدة الفاصلة بين المؤثر والاستجابة تكون أطول عند هؤلاء الأطفال بالمقارنة مع الأطفال العاديين .

٢ - تأخذ الاضطرابات المرضية صيغة استجابة متعددة لكل مؤثر صوتي وتبدو على شكل اهتزازات متتابعة تحدث بعد فاصل زمني محدد من التعرض للمؤثر .

تشير هذه النتائج إلى أن العناصر الانفعالية الجسدية التي تتبع مؤثر صوتي تختلف عند الطفل المعوق عقليا بالمقارنة مع الطفل العادي . فالطفل الذي يعاني من صعوبات في التعلم يعاني أيضا من صعوبات في تزامن الحركة مع الصوت .

لقد أوضح هذا المؤلف أن الطفل يتفاعل مع الصوت الكلامي بعد عشرين دقيقة من الولادة . وأن ذلك يلعب دورا هاما في سياق تطور الطفل وتشربه سمات الوسط الثقافي الذي يكبر فيه . ويشبه هذا المؤلف ذلك بايقاع راقص جميل حيث يلعب هذا التزامن دورا أساسيا في إقامة العلاقات مع العالم الخارجي خاصة بين الطفل والأم . وفي دراسة لنا (Kontar, 1987) لأطفال تتراوح أعمارهم بين الشهر الثامن عشر والشهر الرابع والعشرين ، تبين أن الطفل والأم يقضيان نصف مدة الملاحظة - أثناء تناول الطفل لوجبة العشاء - في تبادل صوتي كلامي . وغالبا ما تأخذ الأم المبادرة في هذا السلوك (٦٢٪) .

التفاعل البصري :

إن قيام الطفل بتوجيه بصره نحو الأم يدفعها إلى تركيز بصرها نحوه، والعكس صحيح أيضا، فتوجيه بصر الأم نحو الطفل يدفع هذا الأخير لإظهار نفس السلوك، ومبادلة الأم النشاط البصري. لقد اعتبر الباحثون أن التفاعل البصري بين الطفل والأم لا يقتصر على تبادل النظرات، بل يتعدى ذلك إلى قيام كلا الطرفين بنشاط بصري مشترك، يتوجه نحو شيء ما في المحيط، ويقارن هذا النشاط بالنشاط البصري المتبادل، فالتزامن بين بصر الأم وإشارة أصبعها إلى شيء محدد (Pointing) في غاية الأهمية في تطور التفاعل بين الأم والطفل.

وغالبا ما يتزامن النشاط البصري مع النشاط الصوتي. فالطفل في عمر السنتين يمكنه التنسيق بين نظراته إلى الأم ونشاطه الصوتي من الثغثة والمناغة (Schaffer, 1977)، بينما يتعذر ذلك عند الطفل في عمر السنة (Collis, 1979).

وبالرغم من التأثير المتبادل بين الأم والطفل في هذا السلوك، فإنه يختلف من مرحلة إلى أخرى من مراحل نمو الطفل. ففي السنة الأولى من العمر، تنظر الأم إلى الصغير أكثر مما ينظر هو إليها: (Stern, 1974, Schaffer, 1977) ويستمر ذلك أثناء السنة الثانية (Kontar, 1987) إذ تنظر الأم إلى الطفل أكثر مما ينظر هو إليها. ويمكن تفسير ذلك بأن الأم تحاول إبقاء الطفل تحت مراقبتها. لقد بينت الدراسة التي قام بها المؤلف (Kontar, 1987) والتي تنطوي على ملاحظة الأم والطفل أثناء تناوله وجبة العشاء بأن الأم تتوجه ببصرها إلى الصغير إحدى وستين مرة خلال ثلاثين دقيقة، بينما يفعل الصغير ذلك خمس عشرة مرة، وتستمر الأم، بالنظر إلى الطفل خلال ٣١٪ من مدة الملاحظة، بينما ينظر الطفل إلى الأم ٧ و ٤٪ من هذه المدة. ويصل التبادل البصري بين الاثنين إلى ٥ و ١٥٪ من مدة الملاحظة التي تستمر ثلاثين دقيقة.

إن نتائج هذه الدراسة تنطوي على ملاحظتين اثنتين :

١- إن الأم أثناء تفاعلها مع الطفل تقوم بدور هام في النشاط البصري.

٢ - يحتل التواصل البصري المتبادل بين الطفل والأم أهمية خاصة إذ يمثل أكثر من ١٥٪ من الوقت الكامل للملاحظة .

ويمكن تلخيص العناصر الأساسية التي تلعب دورا هاما في التفاعل الاجتماعي بمايلي :

- ١ - توقيت الفعل أو الحركة أو الإشارة الصادرة عن المشاركين في التفاعل .
- ٢ - اشتراك الاثنین في نشاط موحد (عندما تفعل الأم الشيء نفسه كالطفل أو العكس) .

٣ - تبادل الأدوار وذلك عندما يتعاقب فعل أحد الأطراف وفعل الطرف الآخر أو حركته أو إشاراته حيث يصبح أحدهما نشطا بينما يتوقف نشاط الآخر ويتكرر تبادل الأدوار أثناء التفاعل . فتبادل الأدوار هذا بين الأم والطفل ، خاصة أثناء الرضاعة ، يشبه إلى حد بعيد الحوار، حيث تحاول الأم من خلاله أن تكيف سلوكها حسب الإيقاع الطبيعي لسلوك الطفل ، وترى كاي (Kaye, 1977) بأن الأم تنفذ من خلال هذا الإيقاع لتحمل الطفل على تبادل الأدوار. وبالرغم من تقدم البحث ، وتراكم النتائج المتعلقة بالتفاعل بين الصغير والأم ، إلا أن فهمنا لبنية هذا التفاعل لا يزال أوليا ، ولا بد من قطع خطوات كبيرة لمعرفة الطفولة معرفة حققة .

التفاعل اللمسي :

في معظم الثقافات التي لم تتأثر تأثرا كبيرا بالحضارة الحديثة ، يتم الاتصال اللمسي بين الطفل والأم على نطاق واسع دون قيود اجتماعية . فالطرق التي تتبعها هذه المجتمعات توفر للطفل فرص الاتصال الجسدي وترضى حاجاته دون عقبات ، من حيث تعريضه للمؤثرات وإرضاعه بطريقة طبيعية . وتنويمه عند الحاجة ، ويجعل ذلك من الطفل أكثر يقظة وتنبها للعالم الخارجي . فالطفل يستريح وينام على جسد الأم حسب رغبته وحاجته . وعندما يكبر يقوم أطفال أكبر منه بحمله

واصطحابه . وتنمو هذه العلاقة بالاستناد إلى التجاذب المتبادل بين الصغار والأطفال الأكبر عمرا، وعندما يشعر الطفل بحدث غير متوقع في محيطه، سرعان ما يبحث عن التلاصق الجسدي وكأنه يطلب الحماية من الأم أو من شخص آخر.

ويمكن للطفل أن يرضع في أي وقت حيث يكون ثدي الأم مكشوفاً . ويتمتع الطفل بحرية واسعة في سحب الثدي والامساك به ومداعبته .

وتتغير هذه العلاقة من ثقافة إلى أخرى . ففي المجتمعات الصناعية تقل الفرص التي تمكن الطفل من الاتصال اللمسي بالأم . خصوصا عندما يتجاوز السنة الأولى من العمر وعندما يتمكن من الجلوس والمشي ، حيث يتم وضعه في كرسي خاص ليتناول وجبته ، وينام منذ الولادة في سريره الخاص دون أن يتمكن من ملازمة الأم . ففي دراسة للمؤلف (Kontar, 1987) تبين أن الطفل اعتباراً من عمر الثمانية عشر شهراً يتناول طعامه دون أن يتمكن من الاتصال اللمسي بالأم ، بالرغم من قصر المسافة الفاصلة بينهما ، فالأم في المجتمعات الصناعية الغربية لا تسهل هذا النوع من الاتصال بل تعمل على قمعه ، على عكس ما يلاحظ في المجتمعات العربية التقليدية وفي مجتمعات كثيرة حيث تكون الأم جاهزة في كل وقت للتبادل اللمسي مع الطفل .

٤ - التفاعل الشمي :

يبدو أن تأثير الرائحة في التفاعل بين الأم والطفل قد أثار اهتمام الباحثين حديثاً . لقد قام ماكفارلين (Mac Farlane, 1975) بجملة من التجارب لدراسة هذه الظاهرة . تتضمن إحدى تجارب هذا المؤلف وضع قطعتين قماشيتين في محاذة رأس الطفل الحديث الولادة ، تحمل إحداها رائحة الأم (رائحة إفرازات الثدي أو الغدد المجاورة له) بينما تحمل الثانية رائحة محايدة أو رائحة أم أخرى ، لقد أظهر الصغير استجابات مختلفة باختلاف مصدر رائحة الأم .

إنه يتجه بحركاته إلى مصدر رائحة الأم بالمقارنة مع رائحة محايدة ، ويتابع تفضيل

رائحة الأم بالمقارنة مع رائحة أم أخرى . لقد اعتبر هذا الباحث حركة الرأس باتجاه مصدر الرائحة كمؤشر لتفضيل الطفل وتمييزه لرائحة ثدي الأم .

لقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن تمييز الطفل للرائحة يلاحظ اعتباراً من اليوم السادس بعد الولادة . ويصبح تفضيل الطفل لرائحة الأم أكثر وضوحاً في اليوم الثامن عشر .

لقد تأكدت هذه النتائج وتحددت بعد سلسلة الأبحاث التي قام بها بنوا شال (Benoist Schaal, 1984, 1988)، حيث أجرى هذا الباحث تجاربه في إحدى دور الولادة بمدينة بيزانسون (فرنسا) وقام بتعليق القطع القماشية بمحاذاة الوجه أثناء تعريض الطفل لمؤثرات مختلفة . لقد اعتبر هذا الباحث النشاط الحركي للرأس والأطراف العليا كمؤشر على تمييز الطفل لرائحة الأم .

ويرى هذا المؤلف أن رائحة الأم تلعب دوراً مهدئاً للطفل عندما يكون في حالة توتر أو بكاء . إن تمييز الطفل لرائحة الأم في مرحلة مبكرة يترك الطريق مفتوحاً أمام الافتراض القائل بأن الاتصال الشمي يلعب دوراً هاماً في التعلق بين الأم والطفل . فظهور علامات الرضى والانبساط عند تعرض الطفل لرائحة الأم، يؤثر في استجابات الحنو والعطف التي تظهرها الأم بدورها تجاهه . وفي سلسلة أخرى من التجارب أوضح هذا المؤلف أن الأم أيضاً يمكنها التعرف على رائحة الطفل في مرحلة مبكرة بعد الولادة (من اليوم الأول حتى عمر عشرة أيام) . لقد تم وضع قطعة قماشية على جسد الطفل لمدة تتراوح بين اثنتي عشرة ساعة وأربع وعشرين ساعة، بهدف تحميلها رائحة الطفل . وبعدها تعرض هذه القطعة القماشية، مع قطعتين أخريين تخلوان من أية رائحة، على الأم بعد عصب عينيها . لقد أوضحت هذه التجارب أن الأم تتعرف على رائحة الطفل وأن المؤثرات الحسية التي تتبع الولادة – كاللامسة الجسدية – يمكن أن تؤثر في قدرة الأم على التعرف على رائحة طفلها . لقد وزعت الأمهات في ثلاث زمر بالاستناد إلى مدة اللمسة الجسدية :

١ - زمرة عادية تتراوح مدة وضع الطفل على جسد الأم من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقيقة بعد الولادة .

٢ - زمرة ثانية تكون مدة وضع الطفل على جسد الأم بين ثلاثين إلى أربعين دقيقة، وقد تم تشجيع الوليد على الرضاعة الطبيعية وأخذ الثدي .

٣ - زمرة ثالثة محرومة من الملامسة الجسدية بسبب التحذير أو التدخل الجراحي .

لقد أشارت هذه الدراسة إلى أن نسبة التعرف على رائحة الطفل تكون أعلى بكثير عند الأمهات اللواتي أتاحت لهن الفرصة للتبادل اللمسي لمدة طويلة مع الوليد، بالمقارنة مع الأمهات اللواتي لم يتمكن من ذلك أو بالمقارنة مع أمهات الزمرة العادية . (Schaal and Kontar, 1985) .

٥ - الحركات الجسدية :

يكون الصغير منذ الولادة مزودا بآليات تجعله على درجة من الحساسية بحيث يمكنه الاتصال مع الآخرين ، والتعبير بطرق مختلفة، وتشكل الحركات الجسدية عنصرا هاما من عناصر سلوك الاتصال، إذ تمكن الصغير من التواصل والتفاعل مع محيطه . وتأخذ هذه الحركات أشكالا متعددة، ويمكن أن تتسق في صيغة معقدة، ضمن سياق اتصالي محدد .

وللوضع الجسدي أهمية خاصة في التواصل بين الأفراد، وكذلك للمسافة الفاصلة بين شخص وآخر حيث تؤثر في عملية التفاعل الاجتماعي . ولعل درجة اليقظة أو الانتباه أكثر العوامل أهمية في هذا التفاعل، إذ تتأثر بذلك القدرة على تلقي الإشارات والرموز وتحليلها وإصدار الإشارات والاستجابات المناسبة . فتوافق النظر، والتعبير الوجهي، ووضع الجذع، والحركات البدنية المختلفة، يعبر عن درجة الانتباه وقابلية العضوية على تلقي الإشارات الصادرة عن الآخر.

سنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على دور الحركات الجسدية - خصوصا التعبير الوجهي والتقليد - في تطور التفاعل بين الأم والطفل، وفي السياق الذي يجعل لهذه الحركات معاني اتصالية بالنسبة لهما .

التعبير الوجهي (Facial Expression) :

يرى داروين أن بقاء الأنواع الاجتماعية العليا يعتمد إلى حد بعيد على قابليتها على الاتصال من جهة ، وعلى قدرة أعضائها المختلفة التي تمكنها من المجابهة أو الهرب من جهة أخرى . فالسؤال الذي شغل الباحثين هو كيف يتمكن الإنسان من اكتساب التعبيرات الخاصة التي تحتل مكانا هاما في سلوك الاتصال بين أفراد النوع؟ وهل هذه التعبيرات فطرية متأثرة بسياق التطور مثلها مثل الأعضاء الجسدية المتعددة؟ أم هي متصلة؟

إن التعبيرات الوجهية - كقاعدة لانفعالات اللذة، والكدر، والغضب، والخوف، والفرح، والحزن، والاشمئزاز أو الرفض - حاضرة عند الولادة، وتظهر بشكل جلي خلال الأشهر الأولى وتتأثر قليلا بالحياة الاجتماعية .

لقد أظهرت الأبحاث الحديثة عددا كبيرا من التعبيرات الوجهية عند الطفل الحديث الولادة حيث تكون قريبة من مثيلتها عند الكبار. إلا أن ظهور هذه التعبيرات ليس مرفقا عند المولود بنفس المعاني التي تحملها عند الكبار.

وتتميز التعبيرات الوجهية عند الصغير بدرجة عالية من النضج العصبي - العضلي . وتندمج حركة العضل الوجهي بشكل جزئي في بعض الاستجابات لتأخذ دلالة اجتماعية فيما بعد .

ويمكن ملاحظة الفروق الفردية بين الصغار منذ الولادة عند التأمل في التعبيرات الوجهية المبكرة . فدرجة الاندماج العضلي . العصبي لتقاسيم الوجه تؤثر، منذ البداية ، في طبيعة الإشارات والرموز المختلفة ، والتي ستلعب دورا حيويا في سلوك الاتصال عند الطفل وفي قدرته على التفاعل مع محيطه الاجتماعي . ويؤثر ذلك أيضا في الاستجابة للمؤثرات الاجتماعية التي سيتلقاها الطفل ، إذ أن اللمح المبكر لشخصيته تم بالاستناد إلى طبيعة تعابيره الوجهية .

الابتسام :

يمكن ملاحظة سلوك الابتسام عند الصغير في الأسبوعين الأولين أثناء النوم الحالم (في مرحلة النوم النشط حيث تتسارع حركات العين (R E M) وأثناء الوسن*، ومن النادر ملاحظة الابتسام أثناء اليقظة. ويتميز سلوك الابتسام في هذه المرحلة بالتنوع، فمنه ما يكون سريعاً وآخر يدوم بعض الوقت، ويلاحظ تمدد جانبي الفم أثناء الابتسام وأحياناً يتمدد جانب واحد فقط، ولا يبدو سلوك الابتسام على علاقة مع أحداث العالم الخارجي في هذه المرحلة، فهو يعكس الإثارات العصبية - الفيزيولوجية إذ يرتبط بنشاط الدماغ الذاتي، ويسمى بالابتسام الانعكاسي.

أما بالنسبة للابتسام المرتبط بالحوادث الخارجية فيلاحظ بعد عمر ستة أسابيع (Stern, 1977)، إذ يمكن إثارة هذا السلوك بمؤثرات خارجية، فالوجه الإنساني والبصر والصوت والدغدغة تعتبر من أكثر المثيرات لسلوك الابتسام، ويكمن هذا التطور المهم في أن الابتسام يأخذ طابعاً اجتماعياً مع الاحتفاظ بخصائصه المورفولوجية الأصلية، فخلال الشهر الثاني من العمر يصبح الابتسام إشارة اجتماعية فعلية (Trevvarthen 1979). وبعد عمر ثلاثة أشهر يشهد هذا السلوك تطوراً جديداً، إذ يصبح وسيلة هامة لإثارة استجابة ما كابتسامة الأم أو نشاط صوتي، فالطفل يصدر سلوك الابتسام للتأثير في محيطه الاجتماعي. وبعد عمر أربعة أشهر يصبح الابتسام أكثر تنسيقاً ورقة وقدرة، ويصبح التعبير الوجهي المرافق للابتسام أكثر تعقيداً.

تتزامن مراحل تطور سلوك الابتسام مع تقدم مواز في قدرات الطفل الحسية والإدراكية، حيث يسمح نمو هذه القدرات بظهور الابتسام في شروط مختلفة، كاستجابة لمؤثرات متنوعة.

يظهر سلوك الابتسام عند الأطفال المكفوفين منذ الولادة، مما يعطي وزناً كبيراً للحجة القائلة بفطرية هذا السلوك. فالطفل الذي لم يسبق له مشاهدة الابتسام

* الخمول القريب من النعاس

يمكنه إظهار هذا السلوك دون تعلم مسبق ويتشابه هذا السلوك عند الأطفال المبصرين والمكفوفين حتى الشهر السادس من العمر. إلا أنه يبدأ بالضعف - كغيره من التعابير الوجهية - عند الأطفال المكفوفين بعد الشهر السادس. فالابتسام عند المكفوفين أقل جاذبية وإشراقاً من الابتسام عند المبصرين. فهذا السلوك - بالرغم من فطريته - يحتاج إلى مؤثرات المحيط، وإلى تعزيزات مقابلة كي يأخذ أبعاده كاملة ويتحقق بشكل أمثل.

يبدأ الابتسام على شكل منعكس فطري بسيط، ثم يأخذ أبعاداً اجتماعية، إذ يصبح وسيلة سلوكية هامة في الاتصال بين الطفل والعالم الخارجي، ثم يندمج سلوك الابتسام في أشكال متعددة من التعابير الوجهية بشكل منسق ومنسجم ثم يأخذ بالتعقيد خلال مراحل نمو الطفل المختلفة.

وخلافاً للابتسام، فالضحك لا يظهر في المراحل الأولى بعد الولادة بل في مرحلة لاحقة. ففي عمر ستة أشهر يمكن إثارة الضحك كاستجابة لمؤثرات خارجية حسية كاللمامسة أو الدغدغة. وبعدها يمكن للمثيرات السمعية أو البصرية إثارة هذا السلوك.

الكدر :

يتكون سلوك الكدر من سلسلة معقدة من التعابير الوجهية، تبدأ عادة بالعبوس، ثم التجهم الأكثر عمقاً المتمثل في عقد الحاجبين وإغلاق العينين جزئياً ثم ميلان زاوية الفم إلى أسفل. وتترافق هذه التعابير بالنصراخ في حالة البكاء حيث تكون الحالة القصوى التي تظهر الكدر وعدم الرضى عند الصغير.

تتغير تعابير الكدر وتمر في مراحل عدة من التطور، شأنها شأن سلوك الابتسام. فهي جملة من الانعكاسات الموجودة منذ الولادة، وتتصف بالشمولية حيث تمت ملاحظتها عند الأطفال من عروق وأقوام مختلفة.

ويمكن إثارة هذا السلوك في شروط خارجية محددة، حيث تصبح تعابير الكدر

والعبوس والبكاء وسائل سلوكية وتستخدم هذه التعابير منفصلة أو مركبة في جملة معقدة كوسيلة اتصال اجتماعي ، تسمح للطفل بضبط تفاعله مع الأم .

لقد أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الطفل يتمكن من إظهار التعابير الوجهية الستة الأساسية ، التي تعتبر الركيزة البيولوجية للانفعالات التالية : السرور ، والغضب ، والخوف ، والمفاجأة أو الدهشة ، والحزن ، والاشمئزاز .

وتجدر الإشارة إلى أن التعابير الوجهية المختلفة والبصر تندمج في وحدات سلوكية اتصالية ، يتعلم الطفل تنسيق هذه الوحدات في الأشهر الأولى من العمر . وبالرغم من وجود هذه الوحدات عند الولادة إلا أنها تتأثر في سياق التعلم والتجربة . فالتعبير الانفعالي ينبثق ويتموضع خلال تطور الفرد ، ويأخذ دورا تكيفيا أثناء نمو الطفل خصوصا فيما يتعلق بسلوك الاتصال بين الطفل والأم .

وتتمتع هذه الوحدات السلوكية بوظيفة هامة في الاتصال بين الطفل والمحيط ، إذ تتصرف الأم بالاستناد إلى التعابير الصادرة عن الصغير .

يتبين مما سبق الدور النشط للطفل ، إذ يمكنه التأثير في من حوله خصوصا الأم منذ الأسابيع الأولى . فالكثير من استجابات الأم تتأثر بالتعبير والإشارات الصادرة عن الصغير . إن ملاحظة سلوك الأم عندما يبكي طفلها مثلا تبين مدى تأثير ذلك في تصرفات الأم حيث تبني استراتيجيتها السلوكية بالاستناد إلى هذا المؤثر الصادر عن الصغير ، فهي تحاول معرفة لماذا يبكي ؟ هل هو جائع ؟ هل يشعر بعدم الرضى بسبب ملابسه الرطبة ؟ فهي تأخذه وتداعبه وتلامسه بحنو حتى يهدأ انفعاله . أما إذا ابتسم الطفل فتستجيب الأم غالبا بالابتسام والمناغاة واللعب الذي قد يستمر وقتا طويلا .

وتوضح هذه الأمثلة أن الطفل ليس كائنا منفعلا يكتفي بملاحظة مايجرى حوله فحسب ، بل يلعب دورا نشطا في تطور علاقته مع الأم .

٦- التقليد :

لقد أشار زازو (Zazzo, 1945 In Nadel, 1986) إلى أنه قد لاحظ صدفة طفله البالغ من العمر خمس وعشرين يوما يمد لسانه كاستجابة على مد اللسان من قبل زازو نفسه ، تكرر ذلك عدة مرات متتابعة استجابة لما أصدره زازو نفسه .

لقد كرر هذا الباحث التجربة عندما بلغ الطفل سبعة وثلاثين يوما وحصل على نفس النتائج السابقة ، وبعدها أصبح مجرد حضور زازو نفسه أمام الطفل يثير عند هذا الأخير مد اللسان . وتم التحقق من هذه التجربة فيما بعد حيث تبين أن الطفل يمكنه أن يقلد بعض الحركات في مرحلة مبكرة من العمر . وتتبع استجابة الصغير دائما سباقا محددًا ، إذ يقوم بتثبيت نظر على حركة اللسان المنتظمة للمجرب ، ثم يحرك فمه ويخرج لسانه مرة أو عدة مرات متتابعة .

وتجدر الإشارة إلى أن الطفل يتوقف عن النظر إلى المجرب عندما يبدأ بتحريك فمه ولسانه ، كما لو أن إطلاق الحركة وتنفيذها يستوجب توقف التثبيت الحسي .

تتعارض النتائج السابقة مع وجهة نظر (بياجيه) القائلة بأنه من غير الممكن ملاحظة سلوك التقليد في الشهر الأول من العمر . إذ يميز مرحلة تمتد من عمر شهر إلى عمر خمسة أشهر حيث يظهر سلوك التقليد ، بشكل محدود ومتفرق ، على هامش بعض المنعكسات كالمصّ والصراخ وبتريد النموذج بشكل أولى . واعتبارا من الشهر السادس يمكن ملاحظة التقليد بالمعنى الدقيق ، وفي مرحلة لاحقة تمتد حتى عمر السنة يمكن ملاحظة التقليد لنماذج جديدة . ويظهر الطفل سلوك التقليد بحضور النموذج (التقليد المباشر) في عمر أحد عشر أو اثني عشر شهرا ، أما في الشهر الخامس عشر فإن سلوك التقليد يتطور تطورا هاما حيث يتميز بصفيتين أساسيتين :

١ - يتمكن الطفل من تقليد نموذج جديد بشكل صحيح وعلى الفور .

٢ - يتمكن الطفل أيضا من التقليد بعد غياب النموذج (التقليد المؤجل)

التقليد المبكر :

قام بياجيه بملاحظة طفله الصغير في دار الولادة في مواقيت مختلفة : في عمر (١٢) ساعة و(٣) أيام و(٤) أيام و(٦) أيام . لقد بينت هذه الملاحظات أن بكاء الطفل المجاور، وتأوه ونواح بياجيه المفتعل ، يثير بكاء الصغير، لقد خلص هذا الباحث إلى القول بأن البكاء يتميز بخصوصية تثير بكاء الطفل الحديث الولادة حيث أنه يبدي استجابة لهذا المثير دون غيره من المثيرات الصوتية (Nadel, 1986, p. 30) . ولم يتطرق بياجيه إلى افتراض التقليد عند ملاحظة ذلك .

لقد تعاقبت الأبحاث المتعلقة بظاهرة التقليد في السنوات الأخيرة وأشارت بعض الملاحظات إلى أن أن الطفل بين عمر (١٢) و(٢١) يوما يمكنه تقليد التعابير الوجهية وبعض حركات اليد، إذ يمكنه إنتاج حركات على أجزاء غير مرئية من جسده (Meltzoff et Moore, 1977) . لقد ناقش هذان الباحثان نتائجهما بالاستناد إلى الفرضية التي تعتبر قابلية التقليد قابلية فطرية ، إلا أن ذلك قوبل بانتقادات عنيفة (Nadel, 1986) وقام باحثون آخرون بإعادة التجارب الآنفة الذكر، وخلصوا إلى القول بعدم وجود عناصر حاسمة تؤكد سلوك التقليد بعد الولادة .

ونخلص مما سبق إلى الملاحظات التالية :

١ - ربما كان التعارض في نتائج الأبحاث المتعلقة بسلوك التقليد نتيجة لصعوبة تعريف هذا السلوك . فالتشابه بين تعبيرين أو حركتين لا يعني بالضرورة تقليدا .

٢ - يستند انطلاق سلوك التقليد أثناء مراحل تطور الطفل إلى قواعد عصبية بيولوجية مختلفة ويمكن إثارة سلوك التقليد بواسطة مؤثرات بصرية . فالمعلومات البصرية وحدها قد تكفي لإثارة هذا السلوك .

٣ - تشير بحوث متعددة إلى وجود قدرات لإظهار سلوك التقليد في الأشهر الأولى ، وتختفي هذه القدرات في عمر (٣ - ٤) أشهر لتظهر بعدها من جديد . ويختلف

سلوك التقليد اللاحق عن سابقة باستناده إلى معايير تتعلق بها يعنيه المؤثر بالنسبة للطفل ، فلم يعد هذا السلوك عبارة عن منعكسات بسيطة ، بل يتم انتخابه حسب المعاني التي يحملها المؤثر. فالمؤثرات الأهم بالنسبة للطفل هي تلك الصادرة عن المقربين خصوصا الأم ، حيث تأخذ المؤثرات الصادرة عن «النموذج» (سلوك الأم) صبغة عاطفية .

بالرغم من أن بعض النتائج الحديثة تعزز الفرضية القائلة بوجود سلوك التقليد في الأشهر الأولى أثناء التبادل الاجتماعي بين الطفل والأم ، إلا أن ذلك لا يزال يفتقر إلى دراسات منهجية ومنظمة .

٤ - يكون سلوك التقليد بين الأم وطفلها في الأشهر الأولى غالبا من فعل الأم إذ يحدث التقليد على دفعات متكررة بهدف التعليم ، فالأم تريد أن تعلم الطفل شيئا ما بواسطة التقليد المتكرر ، لأن تكرار فعل ما أو حركة ما يؤدي إلى تثبيت انتباه الطفل وبصره (Field, 1977) ، كما يمكن لهذا التكرار أن يؤدي إلى استجابة الطفل (Stern, 1977) وإلى إطالة مدة التفاعل بينه وبين الأم . كما يبدو تكرار التقليد وسيلة هامة لتحقيق الشروط الضرورية لتعليم الطفل ممارسة هذا السلوك . وبذلك يكون التقليد وسيلة تعليمية تربوية بالإضافة إلى كونه وسيلة اتصال . وغالبا ما يثير سلوك التقليد عند الأم الابتسام ومناغاة الفرح عند الصغير في عمر ثلاثة أشهر . وعندما تلحظ الأم سلوك التقليد عند طفلها في الشهر السادس من عمره تقريبا تستجيب غالبا بالابتسام والقبلات . ويكون هذا السلوك بمثابة قاعدة لإقامة الاتصال بين الطفل والأم . فعندما تختار الأم بعض حركات الطفل أو أصواته أو تعابيرها لتقليدها وترددها وتضخمها في بعض الأحيان فهي تدخل الرتبة والانتظام والتوقع في علاقتها بطفلها ، وتأخذ المبادرة لإقامة التبادل بينها وبينه .

٥ - يميل الصغير إلى تقليد الحركات والأفعال التي يمتلكها هو بالذات ، حيث تؤخذ هذه الأفعال والحركات من قبل الأم لتعيد إنتاجها كي تظهرها للطفل .

بـطريقة خاصة . فتقليد الأم للصغير يكون أكثر من مجرد مرآة تعكس سلوك الطفل ، بل تحاول الأم عبر ذلك أن تأخذ الطفل من عالمه الخاص لتوجه به في اتجاه مختلف . فهي تقلد الصغير أحيانا لتبدل سلوكه ، إما عن طريق المبالغة في إعادة إظهار السلوك المقلد أو عن طريق حذف الكثير من عناصر هذا السلوك كي يتلاشى . فمثلا عندما يبدأ الطفل بالبكاء تجيب الأم ببكاء سريع يدوم بعض اللحظات قبل أن تنتقل الأم إلى بسط أساريها وحمل الطفل على التوقف عن البكاء . وكذلك عندما تريد الأم إطعام طفلها الذي لا يبدي رغبة في ذلك ، فهي تدخل في تفاعل معه ، وتظهر سلوك الابتسام والتقليد ، لتحمله على فتح فمه .

وتجدر الإشارة إلى أن التقليد عند الصغير البالغ أربعة أسابيع يظهر دون أن يركز انتباهه على النموذج بينما يختلف الأمر في عمر شهرين أو ثلاثة أشهر حيث يظهر سلوك التقليد بعد مرحلة من تركيز الانتباه على الحركة أو الفعل المقلد . فمشاركة الطفل وتركيز انتباهه يصبح نشاطا نفسيا حقيقيا (Trevvarthen, 1977) .

يرتفع سلوك التقليد تدريجيا عند الطفل خصوصا في النصف الثاني من عامه الأول ، حيث لا يحتل هذا السلوك أهمية خاصة في التفاعل بين الأم والطفل . مما يضيفي على هذا السلوك صفة التبادلية . إلا أن الدور الأهم في سلوك التقليد يبقى دور الأم . ففي دراسة حديثة للمؤلف (قنطار 1989 ; Kontar, 1987) . تتعلق بالسلوك المتبادل بين الأم والطفل في النصف الثاني من عامه الثاني ، أشارت هذه الدراسة إلى أن الأم تلعب دورا رئيسيا في سلوك التقليد ، فمتوسط تكرار هذا السلوك في مدة (٣٠) دقيقة يكون (٩ ، ٤) عند الأم و(٢) عند الطفل .

لقد أوضحت نتائج هذه الدراسة أيضا التأثير المتبادل بين سلوك الأم وسلوك الطفل . فتوزيع الأمهات في زميرتين :

زمرة مرتفعة التقليد ، وثانية قليلته ، يبين أن تكرار التقليد عند أطفالهن يتناسب مع تكرار التقليد عند الأمهات .

فالأمهات اللواتي يقلدن أطفالهن بكثرة، يقوم الأطفال بدورهم بتقليدهن كثيرا. بينما يكون سلوك التقليد قليلا عند أطفال الأمهات قليلات التقليد. ويكون الفرق بين الزمرتين فرقا ذا دلالة من الناحية الإحصائية.

ويتأثر سلوك التقليد عند الأم بنفس السلوك عند الطفل حيث أوضحت الدراسة السابقة أن أمهات الأطفال ذوي السلوك المرتفع يقلدن أطفالهن أكثر مما تفعله أمهات الأطفال ذوي السلوك المنخفض، ويكون الفرق ذا دلالة أيضا.

تبين هذه الدراسة أن الأم في حالة التفاعل التلقائي مع الطفل حتى عمر السنتين وفي ظروف الحياة اليومية، تلعب دورا هاما في إظهار سلوك التقليد بالرغم من التأثير المتبادل بين سلوك التقليد عند الأم ونظيره عند الطفل.

وتجدر الإشارة إلى أن سلوك التقليد عند الطفل يرتفع ارتفاعا هاما نحو الأتراب في النصف الأول من عامه الثالث (المصدر السابق)، فهل يترافق هذا الارتفاع بارتفاع مماثل نحو الأم؟ أم أن تطور هذا السلوك يرتبط بالتفاعل مع الأتراب؟ في وقتنا الحاضر تصعب الإجابة على هذين السؤالين لتعذر الدراسات المنهجية لسلوك التقايد أثناء التفاعل بين الأم والطفل. فمن غير المعروف في أية مرحلة من مراحل العمر يكون تكرار هذا السلوك عند الطفل مساويا لنظيره عند الأم.

دور الصغير في سلوك الأم:

في علاقة الأم بالطفل، يصعب أحيانا تحديد السبب وتحديد النتيجة، حيث يتعذر معرفة فيما إذا كانت معاملة الطفل على هذا النحو دون ذاك قد أثارها الطفل نفسه في مراحل مختلفة من عمره، أم أن الأم قد تبنت هذه الطريقة في تعاملها مع الطفل وفرضتها. إلا أن القول بالتعديل التدريجي المتبادل في سلوك الطرفين أثناء نمو الطفل يبقى أقرب إلى الحقيقة. فالتغيرات في تطور الطفل تعدل في سلوك الأم الذي يؤثر بدوره في الطفل فهو مزود منذ الولادة بصيغ متعددة من التنظيم النفسي، بحيث يتمكن من دفع الآخر للتصرف نحوه بطريقة معينة، فخصائص الصغير تؤثر إلى حد

بعيد في طبيعة العلاقة بينه وبين الأم . إلا أن ذلك يجب ألا يدفعنا إلى إغفال تأثير الأم وفعاليتها فهي تضيف على علاقتها مع الصغير معاييرها وآمالها وحاجاتها الشخصية .

لقد سيطرت ، ولمدة طويلة ، بعض الأفكار الخاطئة المتعلقة بقدرات الطفل في الأسابيع الأولى ، فكان من المعتقد بأنه محدود القدرة النفسية والجسدية وغير قادر على تلقي المعلومات من الوسط الخارجي ، وهو كائن غامض غير منظم . فالتجربة التي ينظمها الأهل قادرة وحدها ان تحمل هذا الكائن على الانتظام فكل ما يستطيعه هو أن يأكل وينام . إلا أن تقدم المعارف المتعلقة بالطفل الحديث الولادة وتوسعها قد غير من هذه الأفكار وعُدل تعديلا أساسيا النظرة إلى الوليد وطرق التعامل معه ، فلقد أثبتت بحوث عديدة بأن الطفل منذ الولادة يلعب دورا نشطا في صياغة العلاقة مع الأم . وبدأ الباحثون الآن الأخذ بعين الاعتبار التأثير المتبادل بين الأم والطفل في تحديد العلاقة بينهما .

ويمكن لخصائص الطفل أن تعدل مسار العلاقة بينه وبين أمه مثل العمر والجنس وقدرة الطفل على الاستجابة للمؤثرات الحسية ، البصرية والسمعية الصادرة عن الأم . وتؤثر هذه الخصائص في موقف الأم تجاه الطفل ، فالطفل الصعب يشعر أمه بالقهر والإحباط ، ويعزز لديها مشاعر العجز والإخفاق وعدم القدرة على ممارسة دورها (Lamb et al. 1979) .

ويتعلم الطفل من خلال تجربته طرق التأثير في سلوك الأم . حيث يؤدي التبديل الذي يطرأ على سلوك الطفل في مراحل تطوره المختلفة إلى التأثير في سلوك الأم تجاهه ، ومن المعتقد أن استجابة الأم لمؤثرات الطفل وإرضاء حاجاته في الوقت المناسب وبالقوة المناسبة يعزز لدى الصغير قدرته على التأثير في المحيط بواسطة سلوكه .

يعتبر البحث المعاصر الصغير طرفا هاما في العلاقة مع الأم فهو مزود بالقدرات، اللازمة للاتصال مع الآخرين خاصة الحاضن ، فعدم تكامل هذه القدرات وعدم

نضجها لا يعني غيابها . فالوسائل الاجتماعية للطفل وحواسه المختلفة ، وقدراته الحركية تقوده إلى الدخول في الدخول في علاقات اجتماعية متبادلة . ويُظهر التفاعل الاجتماعي في الأشهر الستة الأولى أن اهتمام الطفل يتركز على المؤثرات الصادرة عن الأم .

إلا أنه بالرغم من إشارة الكثير من الدراسات إلى تأثير الطفل في سلوك الأهل خصوصاً في سلوك الأم إلا أننا لا نعرف بدقة العلاقة بين خصائص الطفل ومدى تأثيرها في سلوك الأهل .

يؤثر مزاج الطفل في قدرته على التكيف والتلاؤم مع الظروف المحيطة به فالطريقة التي يظهر الطفل سلوكه بها (المزاج) إما أن تكون جامدة هشة ، وإما أن تتصف بالمرونة حيث يتمكن الطفل من تعديل سلوكه في ظل بعض الظروف . ويلعب ذلك دوراً هاماً في درجة السهولة أو الصعوبة التي يمكن أن تتطلبها تربية الطفل .

وعندما يعتقد الأهل أن تربية طفلهم تتميز بالسهولة ، غالباً ما يتميزون هم أنفسهم بدرجة كبيرة من الصبر ، والقدرة العالية على بذل الجهود في تنشئة الطفل .

كذلك تؤثر الحالة الصحية للطفل في سلوك الأهل وفي كفاءتهم . فالطفل الصحيح جسدياً يخفف الكثير من معاناة الأهل ويجعل من السهل على الأبوين التحلي بالصبر ، ويعزز شعور الأمل والتفاؤل عندهما ، وكل هذا بدوره يسهم في دفع طاقاتهم وجهودهم المبذولة في التنشئة .

ومن الخصائص الهامة التي تؤثر في صياغة سلوك الأهل عمر الطفل وجنسه ، . فغالباً ما تختلف معاملة الصغير عن الكبير ، إذ يبذل الأهل طاقات أكبر في تعاملهم مع الأصغر ، ويكون لمرحلة النمو التي يمر بها الطفل ولترتيبه بين الأخوة والأخوات تأثير كبير في سلوك الأهل . ويلاحظ لدى شعوب مختلفة دور الأب المحدود في تربية البنات ، وندرة تدخله في شؤون الرضيع ، بينما يتزايد شعوره بأنه معني بشؤون الطفل عندما يكبر قليلاً خاصة إذا كان ذكراً .

ومن الجدير بالذكر أن الأهل ذوي الكفاءة العالية ينجبون أطفالاً من السهل تربيتهم ، والعكس بالعكس وما لا شك فيه أن التأثير والتأثير بين الأهل وأطفالهم

يكون في اتجاهين اثنين ، فإذا كان من الصحيح أن الطفل ينتج تطوره ونموه بنفسه ، فالأهل ينتجون بأنفسهم سلوكهم كأهل .

وبالرغم من أهمية دور الصغير في صياغة العلاقة مع الأم إلا أن دور الأم يكون أكثر إيجابية في تحديد هذه العلاقة (Kaye, 1979) وذلك للأسباب التالية :

١ - تتمتع الأم بمرونة كبيرة ، وتأخذ في الحسبان برنامجها اليومي ، وتتمكن من توقع طريقة التعبير السلوكي عند الطفل وطريقة نشاطاته المختلفة .

٢ - تقوم الأم غالباً بدفع الطفل في طريق تطوري بحيث توفر له فرص النمو التدريجي .

٣ - تتمتع الأم بقدرة عالية على تغيير تعابيرها وتكييفها حسب وضع الصغير ، وعلى توفير الفرص للتقليد المتبادل .

٤ - تتميز الأم أيضاً بقدرتها على إيجاد المعنى البديل من خلال استجاباتها المتنوعة بالمقارنة مع استجابات الطفل المحدودة ، وتتميز أيضاً بقدرتها على الإبداع والتنوع في سلوكها أثناء تفاعلها مع الطفل .

ويمكن للصغير أن يكيف سلوكه بالاستناد إلى تعابير الأم ، وهو يستجيب إلى أنواع عديدة من الإشارات البشرية إذ تبرز هذه الاستجابات على إدراك الصغير للأشخاص ؛ فقدرة الطفل على التقليد في مراحل مبكرة ، وإعادة صياغة سلوك ما ، وتكييف عناصره ، وإخراجه على شكل تعبير عفوي يمكن الطفل من تطوير قدراته الاتصالية مع الأم في المراحل الأولى (Trevarthen, 1979) . ويبيد الصغير في عمر شهرين إلى ثلاثة أشهر صيغة معقدة من التفاهم المتبادل مع الأم ، وينظم ذلك بشكل طبيعي وعضوي . فهو يظهر تعابير متنوعة بعضها على درجة عالية من الانفعالية ، ويحاول أن يلعب دوراً فاعلاً في توجيه التبادل مع الآخرين (المرجع السابق) .

إن التحليل التقليدي لعلاقة الأم بالطفل يركز على التأثير من جانب واحد ، أي

من جانب الأم ، في تطور هذه العلاقة . إلا أن البحوث الحديثة تميل إلى الأخذ بعين الاعتبار التأثير المتبادل بين الأم والطفل في دراسة هذه العلاقة ، حيث يسهم كلاهما في التبادل القائم في سياق معقد من التفاعل (Lewis and Rosenblum, 1979; Kontar, 1987).

وخلال السنة الثانية من العمر يتميز سلوك الأم والطفل بالترايط ذي الدلالة ، عندما يتعلق الأمر بسلوك النداء والتقليد والألفة (المداعبة ، التقبيل ، العطاء ، الابتسام . . .) فسلوك الواحد يؤثر في سلوك الآخر ويرتبط به إلى حد كبير (Kontar, 1987). وهذا ما يدعم قول ميد وهايمان (Mead and Hayman, 1965): «تبتسم الأم عندما يبتسم طفلها ، وتستجيب له عند بداية لعبه ، فالطفل يعلم العالم بأن هناك مكاناً يمكن داخله للناس أن يتبادلوا التفاهم والأمزجة والطباع».

وتتوسع القدرات الحسية والإدراكية للطفل خلال عامه الثاني ، وتنمو قدرته على فهم حوادث العالم المحيط به مما يستتبع تعديلاً في سلوك التعلق ، وفي العلاقة بين الطفل والأم ؛ فهو في هذه المرحلة يلعب دوراً نشطاً في التبادل مع الأم . وعند تحليل العناصر السلوكية المتبادلة بين الأم والطفل في عامه الثاني تبين تساوي تكرار سلوك الإصدارات والنداءات والاستجابة لذلك عند الطرفين . وبشكل التفاعل السلبي الذي ينطوي على المنع والقمع والأمر والتهديد والعدوان (١٠٪) من مجمل مدة التفاعل بين الأم والطفل (Kontar, 1987) ويكون الطفل غالباً صاحب المبادرة في هذا السلوك ، بينما تلعب الأم دوراً أكثر أهمية في سلوك الألفة (الابتسام ، الضحك ، المداعبة ، التقبيل ، الهدية ٩ . وأوضحت الدراسة السابقة أن الأم تلعب دوراً نشطاً في سلوك التقليد إذ تبدي (٧١٪) من هذا السلوك ، بينما يبدي الطفل (٢٩٪) فقط .

وكذلك يكون دور الأم أكثر أهمية من دور الطفل في اتخاذ المبادرة للتبادل الصوتي الكلامي .

ويتبين التأثير المتبادل في التفاعل بين الطرفين عند دراسة سلوك الابتسام وسلوك التقليد . فالأطفال المتميزون بتكرار عال لهذين النوعين من السلوك ، لهم أمهات

يتميزن أيضا بتكرار عال لهذين السلوكين . وإذا تم التحليل باتجاه آخر يتبين أن الأمهات اللواتي يتميزن بتكرار عال لسلوك الابتسام ولسلوك التقليد يميل أطفالهن أيضا إلى إظهار تكرار عال لهذين السلوكين (المصدر السابق) .

تظهر هذه النتائج أهمية الدور الذي يلعبه الطفل في سلوك الأم والتأثير المتبادل بين الطرفين ، بحيث يكون من الصعب القول بأن دور هذا الطرف هو أكثر أهمية من دور الطرف الآخر، وهذا يبرز أهمية التبادلية في عملية التفاعل القائمة بين الطفل والأم ، وأهمية المقارنة بين مختلف الجوانب السلوكية لدى الطرفين . مما يسمح بالتعرف على الدور الذي يلعبه كل منهما في مختلف مراحل تطور الطفل . ففي مرحلة ما قد يميل الطفل إلى تبني سلوك الابتسام أو قد يميل إلى اعتماد التقليد . وفي مرحلة أخرى قد يفضل وسائل أخرى في تفاعله مع الأم ، فالدراسة التطورية لمختلف جوانب السلوك تمكننا من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بدور الطفل واستراتيجيته المتبعة في عملية الاتصال في مختلف مراحل تطوره .

تعتقد غالبية الأمهات أن الطفل الحديث الولادة يصبح شخصا واقعا عندما يبدأ الابتسام ، ويتفق معظم الباحثين على أن أهمية دور الابتسام تكمن في إقامة الروابط بين الطفل والأم . فتكون نسبة الأطفال المتميزين بعلاقة آمنة مع الأم عالية بين الأطفال الذين يتكرر عندهم سلوك الابتسام . إن (٨٦٪) من الأطفال الذين يظهرون تكرارا مرتفعا للابتسام يتمتعون بعلاقة آمنة مستقرة مع الأم . بينما تكون هذه النسبة (٤٠٪) عند الأطفال الذين يظهرون تكرارا منخفضا للابتسام .

ويمكن أن يكون للابتسام وظيفة أخرى في العلاقة بين الأم والطفل ، وظيفة تهدئة وتلطيف وخفض للتوتر والتهديد . ففي ملاحظة للمؤلف (المصدر السابق) تبين أن زمرة الأمهات التي تلجأ غالبا إلى سلوك التهديد لها أطفال يتكرر عندهم سلوك الابتسام . فيمكن أن يكون ذلك بقصد التهدئة وتخفيف التوتر . فالطفل يظهر غالبا سلوك الابتسام ليواجه تهديدات الأم ، ويتبنى استراتيجية تمكنه الحد من عدوانيتها . فإظهار سلوك الابتسام أمام تهديد الأم يؤدي غالبا إلى تقنين هذا السلوك ووقفه وعدم تحويله إلى عدوان .

إن التنسيق المتبادل بين الطفل والأم وتزامن تدخلها في قضية التفاعل على درجة كبيرة من الأهمية . فتسيق المؤثرات التي يصدرها كل طرف وتزامنها بالنسبة لمؤثرات الطرف الآخر يجعل السلوك المتبادل بين الأم والطفل أكثر فعالية . فبالرغم من أهمية الدور الذي يلعبه كل طرف في صياغة التفاعل بينهما ، إلا أن التزامن والتنسيق بين سلوك الطرفين يعطي هذا الدور أهمية وفعالية .

الفصل السابع

الأمومة في الأسرة العربية وكفاءة الأهل

الأسرة العربية

بالرغم من تميز العلاقات الأسرية في المنطقة العربية بالثبات والاستقرار منذ عدة قرون ، إلا أن هذه العلاقات تشهد تغيرا سريعا في وقتنا الحاضر. إن مظاهر التنمية الاقتصادية ، وتسارع الهجرة من الريف إلى المدينة ، وتعاظم دور وسائل الاتصال الحديثة ، أدى إلى تغير أساسي في البنية الاجتماعية والاقتصادية التي ارتكزت عليها الأسرة العربية منذ قرون طويلة . ولابد أن تنعكس هذه التغيرات على تنشئة الطفل وعلاقته بالأسرة ، وعلى طريقة التعامل معه .

لقد أكدت الأدبيات التي تطرقت للأسرة العربية خاصة (إبراهيم ١٩٨٥) على السمات التالية :

- ١ - الأسرة العربية أسرة ممتدة حيث يتقاسم المسكن الواحد أجيال قرابية متعاقبة ، تربطها شبكة معقدة من العلاقات .
- ٢ - تتميز الأسرة العربية بهرمية السلطة الأبوية ، حيث تبدأ بأكبر الذكور سنا وتتدرج إلى أسفل حيث أصغر الإناث عمرا .
- ٣ - تتسم الأسرة العربية بالتضامن والتماسك ، فهي وحدة عضوية اقتصادية ودفاعية ، وهي أيضا وحدة تكافل نفسي واجتماعي تضمن لأفرادها الأمان .
- ٤ - الأسرة العربية أسرة تقليدية محافظة ، حيث تؤكد على استمرارية القيم والأعراف والطقوس الدينية ، وعلى اعتبارات السمعة والشرف وتأكيد الولاء الأسري .

وعند الإشارة إلى هذه السمات لابد من الأخذ بعين الاعتبار التفاوت من قطر عربي إلى قطر آخر، والفروق الأيكولوجية (البيئية) من البادية إلى المدينة، والفروق الطبقيّة بين الطبقات الشعبيّة والطبقة صاحبة الامتياز.

٥ - التسامح المفرط في الطفولة المبكرة مما يشعر الطفل بالأمن والطمأنينة. وتتغير معاملة الأسرة تدريجياً وتصبح أقلّ تسامحاً بعد سن السادسة. فمن الملامح الأساسية للأسرة العربيّة التغير الحاد بين الطفولة الأولى التي تحظى بالحرية والتسامح وبين الطفولة المتأخرة والمراهقة التي تعاني من التسلط والتحكم والتوجيه.

لقد أصابت التغيرات الحديثة المتتالية في ملامح الأسرة العربيّة الطبقات الوسطى بشكل خاص حيث تتجه بها نحو نموذج الأسرة النوويّة*، ففي دراسة لإدريس عزام (١٩٨٥) تبين أن الأسرة الأردنيّة الحضريّة - مثلاً - لم تعد تميل إلى الروابط القوية مع الأقارب، وأن الأسرة النوويّة تأخذ أهميتها على حساب الأسرة بالمفهوم الواسع الشامل للأهل والأقارب (أسرة التوجيه أو الأسرة الممتدة).

لقد أشارت هذه الدراسة إلى أن البعد السيكولوجي لأسرة التوجيه قد بدأ بالتلاشي. فلم تعد أسرة التوجيه جماعة مرجعية بالنسبة للأسرة الزوجيّة «النووية» المؤلفة من الزوجين والأولاد. وهذا ما يفقد العلاقات الترابطية مع الأقارب أبعادها المادية والمعنوية. وتميل الأسرة النوويّة الحضريّة الحديثة إلى الاستقلالية والاكتفاء بالعلاقة الشكليّة مع هؤلاء الأقارب.

إن هذا التعديل في العلاقات والروابط الاجتماعيّة سينعكس بلا شك على العلاقة داخل الأسرة النوويّة، وبالتالي على علاقة الطفل بالأم والأب والأخوة والأخوات.

من هنا تأخذ مسألة تطوير البحث العلمي في هذا المجال أهمية خاصة. فلا بد للبحث من السير بخطا حثيثة كي يتمكن من رصد هذه التغيرات. فالأسرة هي

* الأسرة المؤلفة من الأب والأم والأطفال

المؤسسة التربوية الأولى التي يمكنها أن توفر للطفل الأمن والطمأنينة . فالتنشئة الأسرية المتسامحة ، القائمة على المحبة والديموقراطية تؤدي إلى تعزيز شعور الطفل بالأمن والثقة بالعالم . تحتل طريقة معاملة الوالدين لأطفالهما مكانة هامة في تكوين شخصية الأبناء . فتنشئة الطفل في جو من الحنان والمحبة والتسامح يفعل فعله الكبير في تنمية ثقته بنفسه وقدرته على مواجهة شروط الحياة السمحة والقاسية على السواء . بينما يؤدي التعامل مع الطفل بنفور وكراهية إلى الشقاء والتعاسة ويدفع الطفل إلى النظر نحو العالم نظرة متشائمة .

المرأة - الأم في الأسرة العربية :

إن المجال الوحيد للمرأة في عالم الرجال هو مجال الأمومة . فالمرأة في المجتمعات العربية تتحدد بأمومتها ، التي تعتبر القاعدة الأساسية لاستقرار المرأة في عائلتها الجديدة (عائلة الزوج) . وتشعر المرأة التي تضع ذكرا بالاعتداد والرضى لمساهمتها في «شرف العائلة ورفعتها» ، وتحظى بنظام غذائي خاص بعد الولادة على الأقل لا تحظى به تلك التي تلد بنتا (Lacoste-du Jardin, 1985) .

ويتميز سلوك الأمومة بالتقارب الجسدي بين الأم والطفل والذي يعتبر امتدادا لحالة الحمل . فيتم اللقاء والتوحد الجسدي بين الطرفين خصوصا أثناء الرضاعة التي قد تستمر طيلة سنتين . وتخطب الأم الطفل وتغني له وتلامسه بحنو . فالاتصال شبه الدائم بين الأم والطفل يسهم في إقامة علاقة قوية بينهما ، ويسرع الايقاظ الحسي للطفل .

وتفرط الأم في احتضان الطفل ، ويلاحظ ندرة استخدام العربة الخاصة بالطفل حيث تقوم الأم بحمله في أغلب الأحيان ، مما ينعكس على طبيعة الاتصال بين الأم والطفل .

تبدأ الأم دخول الحياة الاجتماعية العامة بفضل أمومتها ، وفي حال إرماها* يمكن أن تلعب دورا اجتماعيا هاما ، خصوصا إذا كانت أما للذكر أو لعدة ذكور ، فالأمومة

* فقدان الزوج

تكسب المرأة احتراماً وتقديراً في عالم الرجال؛ ففي مجتمعاتنا يرتبط استقرار المرأة العائلي والاجتماعي وحتى النفسي بقدرتها على الإنجاب .

ويقتصر دور الأمومة على الأم فقط في البنية الاجتماعية العربية ، فلا تزال مشاركة الرجل محدودة جداً في هذا المجال بالمقارنة مع المجتمعات الصناعية حيث بدأ الرجل مشاركة سلوك الأمومة ، والمساهمة أكثر فأكثر في تنشئة الأطفال وفي القيام بدور نشط للعناية بهم .

وظيفة الأسرة:

إن الوظيفة الأساسية للأسرة هي توفير الأمن والطمأنينة للطفل ، ورعايته في جو من الحنان والمحبة إذ يعتبر ذلك من الشروط الأساسية التي يحتاج إليها الطفل كي يتمتع بشخصية متوازنة قادرة على الانتاج والعطاء . فمن حق الطفل أن يكبر في جو مفعم بالمحبة وفي أسرة يحكم علاقاتها التفاهم والثقة .

وتقوم الأسرة بوظيفة حيوية إذ تلقن الطفل العناصر الأساسية لثقافة الجماعة ولغتها وقيمها وتقاليدها ومعتقداتها ، مما يهيئ الطفل للحياة الاجتماعية ، ويمكنه من السلوك بطريقة متوافقة مع الجماعة ، ومن التكيف مع الوسط الذي يعيش فيه . فالتنشئة الاجتماعية عملية تربية تقوم على التفاعل بين الطفل والأسرة .

وتختلف طريقة التنشئة حيث تنهج بعض الأسر نهجاً قائماً على الحوار المتبادل مع الطفل ، وأخذ مشاعره وآرائه بعين الاعتبار ، والإصغاء إليه بحيث يتمكن من التعبير عن ذاته بحرية . فالطريقة القائمة على الديمقراطية والتسامح تمهد السبيل لإقامة علاقة أسرية صحية متماسكة ، يكون الطفل طرفاً فاعلاً فيها ، مما يمكنه من النمو والتفتح ، وتنمية الاستقلالية والاعتماد على الذات ، وتعزيز الثقة بالنفس . فذلك لا يعني الخضوع لرغبات الطفل والانقياد لأهوائه ، بل يعني مشاركته القرار الذي يتعلق به .

وتنهج بعض الأسر نهجاً مغايراً للطريقة السابقة ، نهج يقوم على الاستبداد

والتسلط ويستند إلى القمع والقسوة . ويؤدي هذا النهج إلى توجيه الطفل ، وقبوله ما يفرض عليه وقتل روح المبادرة والاستقلالية في ذاته ، أو إلى ثورة الطفل وتمرده ومعارضته المستمرة لكل ما تريد الأسرة منه أن يفعله ، يترك هذا النهج في التنشئة آثاراً سلبية في شخصية الطفل وقد تستمر هذه آثاراً على المدى البعيد . فلقد أشارت دراسة الريجاني (١٩٨٥) إلى أهمية أساليب التربية في تعزيز شعور المراهقين بالأمن أو اضطراب هذا الشعور . كما تؤثر أساليب التنشئة في قدرة المراهقين على التكيف وعلى صحتهم النفسية .

في دراسة للأسرة والابداع ، أشار سعد الدين إبراهيم (١٩٨٥) ، إلى أن هناك تنوعاً هائلاً في الأوساط الأسرية والاجتماعية التي أنجبت كبار العلماء والمبدعين فبعضهم نشأ في أسر ميسورة ، بينما نشأ آخرون في أسر فقيرة ، وبعضهم كان في مواقع السلطة والوجاهة بينما تعرض آخرون لتعسف السلطة وبطشها . فهذا التنوع في الظروف التي عاشها المبدعون يحمل على الظن بصعوبة تحديد الشروط اللازمة للإبداع .

وتشير نتائج البحوث المختلفة إلى أهمية الشعور بالاطمئنان في المراحل المبكرة من حياة الطفل ، ليتمكن من الصمود في مواجهة المثبطات والسلبيات في مراحل لاحقة من العمر . فالتعامل مع الطفل بإيجابية ومحبة ، واحترام فرديته ، يساهم في تفتح شخصيته وتنمية قدراته الإبداعية .

وتؤكد هذه الدراسة أهمية الأسرة في حياة الطفل ، وفي إيقاظ الإبداع لديه ، إذ ترتفع القدرات الإبداعية لدى الأطفال عندما تتيح لهم الأسرة فرصة التعبير عن أفكار جديدة ، وتشجعهم على القيام بأعمال غير مألوفة لمن هم في عمرهم ، وتوفر لهم فرص القراءة والمناقشة وطرح الأسئلة . إننا نشارك السيد سعد الدين إبراهيم الرأي عندما يخلص إلى القول «إن التنشئة الاجتماعية في الأسرة العربية بالرغم من أنها توفر بعض المقومات الضرورية للإبداع ، إلا أنها تجمّد أو تدمر معظم المقومات الأخرى» . والمشكلة الصعبة هنا اجتماع «سمتي التسلطية والتقليدية المحافظة وتفاعلها معا .

وبذلك تعتبر الأسرة العربية نموذجا مصغرا للمجتمع ذاته ، ويعتبر المجتمع نموذجا مكبرا للأسرة . فمؤسسات المجتمع الأخرى - وخاصة المدرسة والدولة - تغذي وتدعم ما بدأتها الأسرة مع أبنائها في مرحلة الطفولة المتأخرة . والأسرة بدورها تتلقى قيمها ومعاييرها من مؤسسات المجتمع ، وخاصة من المؤسسة الدينية المحافظة ، والمؤسسة الاقتصادية شبه القطاعية أو الربعية ، ومؤسسة الدولة التسلطية . فهذه المؤسسات تتوقع من الكبار الامتثال والطاعة وإلا فالحرمان والقمع والعذاب في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معاً (المرجع السابق ٨١) .

ربما كانت وظيفة الأسرة الأهم والأخطر هي وضع المجتمعات العربية خارج هذه الحلقة المفرغة من التخلف والتمزق والتبعية . ربما كان على التربية أن تنجز هذه المهمة الصعبة التي فشلت المؤسسات الأخرى في إنجازها . فإذا توقفت الأسرة عن توجيه الأفراد وتطبيعهم وتهيتئتهم «للتكيف» أو «التلاؤم» مع شروط الواقع المتخلف خارج المنزل فإنها سوف تسهم في القضاء على رموز التخلف . وربما لم تنهيا إلى الآن الشروط المناسبة التي تمكن الأسرة من إنجاز هذه المهمة الخطرة .

تحقق الأسرة في تنشئتها أغراض الكبار من أربابها ومن أرباب المؤسسات الاجتماعية الأخرى في المحافظة على السلطة والاحترام والهيبة . فالأسرة التي تخرج عن ذلك تعرض أفرادها للاحباط وربما للهلاك . فهي إذن تزود أفرادها بآليات الحماية الذاتية للمحافظة على الاستمرار والبقاء ، فالأسرة حلقة في سلسلة اجتماعية معقدة ، إلا أنها أكثر تأثيرا على الفرد في المراحل التكوينية الأولى ، وأكثر حرصا على أمنه . فإذا كان الإبداع ينطوي على خطر الموت - لأنه يفترض الاختلاف مع ما هو شائع - فمن الطبيعي أن تعمل الأسرة على تجنب أفرادها هذا الخطر .

ويمكن النظر إلى المستقبل بشيء من التفاؤل لأن التغيير يتناول قطاعات كبيرة من الأسرة العربية . إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن التغيير الصحيح يحتاج إلى الحرية .

التنشئة في الأسرة العربية :

إن الولادة مناسبة سعيدة تحتفل بها الأسرة ، خصوصا إذا كان الطفل ذكرا ،

حيث تكتسب الأم مكانة هامة بالنسبة للزوج ، وبقية الأقارب بعد الولادة الأولى .

ويكاد يكون أسلوب تنشئة الأطفال تكرارا لأسلوب الجيل السابق (إبراهيم ١٩٨٥) . فالأم تستقي معلوماتها في العناية بالطفل من قريباتها ، ونادرا ما تستشير مربيا أو طبيبا أو كتابا .

ويعيش الصغير ملتصقا بأمه وغالبا ما يتغذى من ثديها ، ويحظى بدفء جسدي وعاطفي . ولا يخضع نومه وتغذيته لجدول مسبق ، فذلك يرتبط بحاجات الطفل ورغباته ، ويتسم بالمرونة والتلقائية ، ويستمر هذا الأسلوب التسامحي إلى سن الرابعة أو الخامسة . فالطفل يأكل وينام ويلعب حينما يرغب . وهو يستقطب اهتمام الكبار وحنانهم وتدليلهم . إلا أن الأمر يختلف بعد ذلك حيث يبدأ الأهل مطالبة الطفل بالطاعة ويزجر سلوكه عندما يتعارض مع قواعد «التهديب» ويلعب الأب دورا حاسما في ممارسة السلطة التي تراقب وتقمع بصرامة وقسوة بعض الأحيان . ويشارك الذكور الكبار من الأقارب الأب في تسلطهم على الصغار بقصد «تهديبهم» . وفي هذه المرحلة يبدأ الفصل بين الأولاد والبنات . ويطالب الطفل بأداء بعض الأعمال التي تتدرج في الصعوبة مع تدرجهم في العمر .

فبقدر ما تتسم الطفولة المبكرة بدرجة عالية من التسامحية والمرح والحيوية واليقظة ، تتسم الطفولة المتأخرة بدرجة عالية من التوجيه والتحكم والقمع مما يطبع الطفل - الشاب بالخشع والتشاؤم والتردد .

لقد تباينت الآراء عند تقييم التنشئة في الأسرة العربية . فمنهم من يرى بأن الطفولة - خصوصا في الريف - هي طفولة دافئة يحيطها الحب والحنان وتتميز بالحرية والانطلاق . وأن العائلة العربية تتصف بالمودة والتكافل والأخوة . بينما يرى آخرون أن نظام العائلة العربية بالرغم من مزاياه الإيجابية في التكافل ، والقائم على احترام الكبار إلا أنه يقوم على الخلاف والتنافر أكثر مما يقوم على الوئام والتعاون . كما أن العلاقات الأسرية تتميز بالغيرة والحسد أكثر من تميزها بالمحبة والتسامح . وينمي الأهل كذلك روح الغيرة في نفوس الأطفال عند التمييز بينهم ولو بدرجة محدودة . فالطفل شديد

الحساسية لكل كلمة تنطوي على تفضيل أحد أخوته أو أخواته .

وبالرغم من أن الأسرة الممتدة تهيم للطفل نماذج متعددة للتفاعل ، وفرص أكبر للعطف والتعاون منها في حالة الأسرة النووية ، إلا أن الأسرة الممتدة التي تعيش فيها أجيال مختلفة من حيث العمر، ومن حيث درجة القرابة تشهد الكثير من الصراعات ، ويسودها عدم الشعور بالأمن والاطمئنان .

بالإضافة إلى ذلك ، تتسم التنشئة في الثقافة العربية بالتسلط والقمع الذي يمارس من قبل الأب الراجح هو نفسه تحت نير التسلط والديكتاتورية التي تمتد إلى أبعد من الأسرة لتشمل الحياة الاجتماعية بمختلف جوانبها . ويكون نمط هذه التسلطية واحدا في جميع الأقطار العربية بالرغم من اختلاف ثقافتها الفرعية (إسماعيل ١٩٨٦) . فالتنشئة الاجتماعية للطفل تقوم على تطيعه للانصياع لإرادة الكبار، وذلك عن طريق التسلط ، أو عن طريق الرعاية المبالغ فيها . فقيمة الفرد تتحدد بعوامل السن أو الجنس ، لا بما يفعله أو بما يمارسه من مسؤوليات ومن نشاطات ، مما يخلق شخصيات جامدة متسلطة تفرض جوا من الاستبداد والانصياع والسلبية .

إن اعتماد أسلوب العقاب الجسدي خاصة في أوساط الطبقات الدنيا ، كوسيلة من وسائل التنشئة والتهديد بالحرمان من العطف والمحبة ، يهدف إلى ترويض الطفل وتعويده «الطاعة والأدب» .

ينطوي الاتجاه الاستبدادي في التنشئة على مخاطر جسيمة إذ يثبت الخوف في نفس الطفل ويعرضه للعقاب الجسدي والنفسي ، ويعيق النمو النفسي - الاجتماعي للطفل بصورة سوية . ففي ذلك خطر، ليس فقط على الفرد ونمو شخصيته بل أيضا على المجتمع بأسره ، ونجد من الواجب أن نضم صوتنا إلى أصوات الكتاب والمفكرين الذين نبهوا إلى خطورة هذا الاتجاه على مستقبل الأمة العربية ومصير أجيالها .

يتلقى الطفل المديح عندما يكون «مطيعا ومؤدبا» ويعزز سلوكه هذا بطرق مختلفة في البيت أو المدرسة أو خارجهما . وتكون الفتاة أكثر تعرضا للقمع حيث تشعر الفتيات بالخرج من الغرباء ، ويبدن اهتماما محدودا في النشاط الاجتماعي ، ويشعرن

بحالات من الخجل والعصبية في المواقف الاجتماعية .

إن التطور السوي للشخصية والتفتح المناسب لقدرات الطفل وإمكاناته يستوجب استبعاد الخوف والتسلط ، ووجوب اعتماد الأهل لاستراتيجية تقوم على توفير الأمن والطمأنينة وعلى تعزيز الحوار مع الطفل وتفهم تصرفاته «غير المؤدبة» .

ولابد من إعادة النظر في قصص الأطفال بحيث تخلو من العدوان ، وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج التلفزيون . فالمشاهد المليئة بالخوف والرعب وفصول العنف والعدوان مضرّة جداً للأطفال . فاختيار القصص والبرامج التلفزيونية يتطلب عناية دقيقة ، ويجب أن يتولى ذلك لجنة متخصصة . ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الكتابات التي تناولت الأسرة العربية تنطوي على الانطباعات الشخصية والتعميمات الناقصة ، مما يستدعي دفع البحث العلمي بحيث يتناول بالدراسة المنهجية مختلف الأوساط الاجتماعية بدوية كانت أم حضرية ، ومحاولة توضيح الفروق في التنشئة بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية .

العوامل المؤثرة في كفاءة الأهل :

تتمثل كفاءة الأهل في طريقة تربيتهم للطفل بحيث يتمكن من تنمية شخصيته واكتساب القدرات اللازمة للتفاعل المناسب مع محيطه الايكولوجي - الاجتماعي خلال المراحل المختلفة من الحياة : مراحل الطفولة والمراهقة والبلوغ . وتعتبر قدرة الطفل على التكيف مع وسطه عنصراً أساسياً يمكن أن يحدد نجاح الأهل ، إخفاقهم في تنشئة الطفل .

إننا نملك القليل من البحوث والدراسات المتعلقة بسلوك الأهل . وبالرغم من محاولات النظرية الفرويدية التي أدت إلى توفر بعض المعطيات المتعلقة بدور الأهل وأثرهم في نمو شخصية الطفل ، تبقى البحوث العلمية محدودة في هذا المجال ، وهذا ما يفسر اهتمام الباحثين الأمريكيين في دراسة سلوك الأهل وفي كفاءة الأهل (Pa-rental competence) . توضح الملاحظات المتعلقة بالطفولة الأولى أن القدرات

المعرفية - والدوافع تنمو بتأثير الانتباه والحنو والاستجابة غير المحدودة للحاضن أو الأم وقدرتها على أن تكون مصدرا للمؤثرات المختلفة التي تلزم الصغير أثناء نموه، وتسهم في تفتح مختلف جوانب شخصيته وإيقاظها. ففي حالات الولادة قبل الأوان، تبين أن الأم المرضع الملبية لحاجات الصغير، والراضية عن طفلها كما هو (غير مكتمل النضج) تتميز بقدرة عالية من التعاون والتفاعل مع صغيرها، وتساهم في تنمية مشاعر الأمن والطمأنينة في التعلق بينهما (Belsky et al. 1981).

ويؤدي المستوى المرتفع من التنشئة والاهتمام من قبل الأهل إلى تعزيز قدرات الصغير أثناء الطفولة، خلال المرحلة قبل المدرسية، وذلك بتفاعله مع الأقران ومع الكبار بطريقة ودية تتسم بالتعاون، وكذلك الأمر بالنسبة للقدرة على استخدام الوسائل المتوفرة، ونضج القدرة على التفاعل مع المحيط الاجتماعي والمادي. فذلك يرتبط إلى حد كبير بمستوى التنشئة وبدرجة اهتمام الأهل بالطفل ورعايتهم له.

يحاول الأهل المتسمون بالتحكم والتسلط صياغة ومراقبة سلوك الطفل وقياسه في حالة محددة - كحالة التأزم، أو الطاعة لسلطة الأهل ويميلون إلى اتخاذ إجراءات تأديبية عند دخولهم في خصومة مع الطفل، بينما ينحى الأهل المفرطون في التسامح بأن يصبحوا عاملاً نشطاً في صياغة سلوك الطفل أو في تعديل هذا السلوك في المستقبل. فهم يقبلون سلوك الطفل دون تحفظ مما يحمل أطفالهم أن يوجهوا أنفسهم بأنفسهم. وغالباً ما يستخدم الأهل كفاءتهم وسلطتهم، وذلك لقناعتهم بحاجة الطفل إلى الاهتمام والمراقبة. فهذه الطريقة في التنشئة يمكن أن تشجع التبادل بين الأهل والطفل. كما تعبر هذه الطريقة عن إقرار الأهل بمسؤوليتهم العميقة تجاه الصغير، وذلك بممارسة تأثيرهم عليه.

وتؤثر طبيعة سلوك الأهل في تطور الطفل، فمراجعة الأدبيات المتعلقة في هذا الميدان تبين الترابط بين عناصر سلوك الأهل ونمط تصرف الطفل مما يحمل على الاعتقاد بأن سلوك الأهل يفسر الكثير من الفروق الفردية بين الأطفال.

درجة حساسية الأهل:

إن تحديد الكفاءة العالية في تطبيق سلوك الأبوة أو الأمومة أو ما يسمى بسلوك

الأهل يعتمد على درجة الحساسية (sensitivity) التي يتمتع بها الأهل للوصول بقدرات الصغير إلى تطور أمثل ، وتهيئة المؤثرات والفرص لنموه الانفعالي والسلوكي والاجتماعي والعقلي ، وشعوره بالأمن والطمأنينة ، وتعني هذه الحساسية القدرة على فهم الصغير بحركاته وإشاراته وحاجاته ، وتقديم الاجابة المناسبة في الوقت المناسب . كما تعني أيضا متابعة تزويده بالعطف والحنان في السنوات الأولى خاصة ، ومتابعة ذلك بما يتناسب وعمر الطفل ، ويتوجب على الأهل توجيه سلوك أطفالهم ونشاطاتهم الأساسية دون عرقلة تطور استقلاليتهم ومهاراتهم الذاتية . ويمثل تطور التغير في سلوك الأهل استجابة لتطور العضوية البشرية . فعندما يتمكن الصغير من تنظيم سلوكه بنفسه يجب على الأهل تقديم الدعم اللازم لبزوغ هذه القدرة . إن سلوك الأهل المناسب يجب أن يحمل الطفل من نظام المراقبة المفتوحة إلى نظام ممارسة الضوابط والقواعد التي تنبع من ذاته . وعندما يكبر الطفل يكون مدعما من الناحية النفسية ومزودا بما يلزم لمواجهة المراحل الانتقالية من الطفولة إلى المراهقة فالبلوغ .

لقد اقترح بعض الباحثين الأمريكيين نموذجا لكفاءة الأهل ، يستند إلى عنصرين رئيسيين : الحساسية نحو الطفل ، والإحاطة بشؤونه . ويتحدد هذان العنصران بالصبر والثبات في محاولة تفهم عالم الطفل والاعتراف بحاجاته للنمو والتطور ، وبالقدرة على التحمل ، كون القيام بدور الأهل يتطلب طاقات كبيرة ، ومما يساعد الأهل في بذل الجهود الكبيرة الأمل الواعد الذي يعلقه الأهل على الطفل حيث يحملهم ذلك على التضحيات الجمة أثناء قيامهم بدورهم .

دور الطفل في سلوك الأهل :

تستند الدراسات الحديثة المتعلقة بسلوك الأهل إلى تصور هام يبرز دور الطفل في سلوك الأهل حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن الطفل يحدث تطوره بنفسه . إلا أننا نملك القليل من النتائج المتعلقة بدور الصغير وتأثيره في سلوك الأهل تجاهه وإن كان معظم هذه البحوث يميل إلى القول بأهمية ردة فعل الطفل تجاه الأهل في صياغة سلوكهم نحوه ، وتأثير الفروق الفردية بين الأطفال في سلوك الأهل تأثيرا هاما ويتعلم

الطفل من خلال التجربة التأثير في سلوك الأهل ، وهذا ما يعزز لديه الشعور بالقدرة على التأثير في المحيط بشكل عام . ومما لا شك فيه أن التأثير والتأثير بين الأهل وأطفالهم يكون في اتجاهين اثنين ، فالعلاقة بين الطفل والأهل علاقة تتسم بالتبادل . ويكون الطفل نشطا في هذا التبادل .

العلاقات الزوجية وسلوك الأهل :

تؤثر طبيعة العلاقات الزوجية القائمة بين الأم والأب في سلوكهما كأهل . وهنا يبرز دور الأب ، الذي لا يقل أهمية عن دور الأم ، إلا أن ممارسة هذا الدور تنعكس بصورة غير مباشرة على الطفل ، وذلك من خلال علاقة الأب بالأم ، مما يستوجب اعتبار النظام الأسري كلا متكاملا ، تتداخل عناصره وتتفاعل باستمرار ، فالتوتر والتأزم المتكرر في العلاقات الزوجية يرتبط بمستوى منخفض من الكفاءة في أوضاع الطفل من قبل الأم (Pederson, 1982) . بينما يرتبط التناغم في العلاقات الزوجية ، والتفاهم بين الزوجين بتدخل الأب في شئون الطفل والعناية به فكلما ساد التفاهم والصدقة ، هذه العلاقات ، ازداد اهتمام الأب ومشاركته في العناية بالرضيع .

يلجأ غالبا الأهل ذوو المشكلات الزوجية الحادة إلى استخدام متكرر للعقوبات الجسدية ، ونادرا ما يعتمدون الحوار المنطقي مع الطفل في استراتيجيتهم التربوية . وكثيرا ما تؤثر العلاقات الزوجية المتوترة في ارتفاع نسبة جنوح السلوك عند المراهقين . فسلوك الأهل يؤثر بمجمله في تطور الطفل ، ويتوجب عند دراسة هذا التأثير الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة الزوجية القائمة بين الأب والأم .

بالإضافة إلى ذلك يكون للدعم الاجتماعي بأشكاله المنظمة أو العفوية درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للأهل ، ويترك أثره الكبير في علاقتهم بالطفل ويساعدهم على مواجهة الأحداث المزعجة والمؤلمة .

إن نشاط المؤسسات الاجتماعية من أجل مساعدة الأسرة ، وتقديم الدعم والعون ، خصوصا في الظروف الصعبة ، يمكن أن يوفر في عمليات الانفاق على

المدى البعيد، في الميادين الأخرى الاجتماعية منها والصحية.

إن سلوك الأهل هو أحد الأبعاد الوظيفية للإنسان ويتأثر كغيره بالخصائص الفردية وبالتاريخ النهائي للفرد وكذلك بالحالة النفسية الراهنة. فطفولة الأهل تؤثر في سلوكهم اللاحق كأهل، كما يتبين من نتائج دراسات الأطفال المعاملين بقسوة، فعدم كفاءة الأهل تنتقل من جيل إلى جيل (Belsky, 1980)، إلا أن هذه النتائج تستند إلى دراسة بعض الحالات السريرية، فيجب الحذر وعدم محاولة تعميمها على الحالات العادية. كذلك بالنسبة لدراسة أصول العنف والعدوانية إذ تشير إلى وجود ارتباط بين مراحل التطور المبكرة عند الأم وسلوكها اللاحق نحو طفلها.

تؤثر التجربة المبكرة في طاقات الفرد وقدرته على توظيف هذه الطاقات في دوره كأب أو كأم. فالطفل الذي يرفضه أهله - بالمقارنة مع الطفل المتمتع بقبول الأهل ورضاهم - يكون أكثر عدوانية وعنفا، ويضطرب من الناحية الانفعالية وفي تقديره لذاته، ويحمل وجهة نظر سلبية عن العالم. وسيكون أكثر قابلية لأن يرفض أطفاله عندما يصبح راشدا، بالمقارنة مع الأهل الذين سبق لهم وتمتعوا بقبول الأهل ورضاهم:

إلا أن المسألة التي تبقى بحاجة إلى إيضاح هي الإجابة على السؤال التالي: في أية مرحلة من مراحل التطور الفردي يكون تأثير هذه التجربة أو تلك تأثيرا ذا دلالة في سلوك الأبوة؟

إن النتائج السابقة، بالرغم من محدودية آثارها، وكونها تتعلق بأبحاث إكلينيكية (سريرية) لحالات متطرفة، فهي تفتح أمام البحث طرقا جديدة على درجة كبيرة من الأهمية:

١ - ماهي العلاقة بين اضطراب الأطفال وسلوكهم كأهل في المستقبل؟

٢ - وماهي العلاقة بين الخصائص الشخصية والقدرات والطاقات الذاتية للفرد

وبين سلوكه كأب أو كأم .

لقد حاولت بعض الدراسات الإجابة على السؤالين السابقين ، ومنها ما أشار إلى وجود علاقة بين اضطراب الطفولة وبعض خصائص الحياة الأسرية كعدم التفاهم بين الأبوين ، والانفصال بينهما ، ورفضها للطفل .

ويرى بعض الباحثين أن من أهم الخصائص الثابتة في تاريخ الأسرة التي تسيء معاملة الصغير انتقال ظاهرة القسوة وإساءة معاملة الطفل من جيل إلى جيل ، ومن أهم العوامل المؤثرة في سلوك الأهل تجربتهم السابقة مع أهلهم . فالتجربة التي تتميز باللطاقة وشعور الطفل بأنه موضع الاهتمام والمساعدة ، تبقى حاضرة في الذهن ومؤثرة في السلوك عندما يصبح الطفل بدوره أبا أو أما (Sluckin, et al; 1983) . .

أما بالنسبة للكبير (السيكوباتي) الذي يعاني من الاضطرابات النفسية وغير القادر على إقامة علاقات مع الكبار، سوى علاقات سطحية استغلالية وعدائية، يظهر هذا الكبير علاقات مشابهة مع الأطفال ، في حال كونه أبا أو أما .

تأثير العوامل الاجتماعية في سلوك الأهل

يتأثر سلوك الأهلية (الأمومة والأبوة) بشروط البيئة والثقافة والمعتقدات السائدة والقيم الأخلاقية . حيث توجه هذه العوامل سلوك الناس في حياتهم اليومية . فسلوك الأهل - خصوصا سلوك الأم نحو الطفل - يتأثر بالعوامل الخارجة عن نطاق الأسرة وأهمها :

- الخصائص المهنية لعمل الأب أو الأم . فالآباء الراضون عن عملهم هم أكثر نجاحا من غيرهم بدورهم كآباء . ويميلون إلى اتباع استراتيجية الحوار والديموقراطية مع الطفل بدلا من استخدام العقاب الجسدي . وكذلك بالنسبة للأم العاملة حيث تختلف عن الأم غير العاملة في طموحاتها وفي آمالها التي يكون الطفل موضعاً لتحقيقها . واختلاف الأساليب المتبعة من قبل الأهل يؤدي إلى فروق نهائية عند الأطفال .

- تقوم الأسرة بدورها في ظل علاقات اجتماعية محددة وقيم ومعتقدات وتقاليد سائدة. ويمكن فهم سياق تأثر الأسرة بمن حولها. فالأشخاص المقربون يمكنهم مساعدتها وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها عن طريق محبتها واحترامها وتقديرها. وهذا يلعب دورا إيجابيا في علاقتها بصغيرها وعنايتها به. ونخلص مما سبق إلى أن سلوك الأهلية يتحدد ويتأثر بالقدرات والامكانيات الشخصية للفرد، وبخصائص الطفل وبالمصادر المتوفرة في المحيط إيجابية مساندة أم سلبية محبطة. فكل هذه العوامل تؤثر مجتمعة في صياغة سلوك الأهل الذي يحمل كنظام متكامل يتأثر بالعناصر السالفة الذكر. فإذا أصاب الخلل أحد هذه العناصر تأثرت العناصر الأخرى. وتشير أدبيات البحث في هذا المجال إلى أن أهم هذه العناصر طاقات الأهل وكفاءتهم. فالخلل الذي يصيب خصائص الطفل مثلا يمكن تعويضه إذا تمتع الأهل بكفاءة مناسبة (Belsky et al. 1984). فالطفل الذي يولد قبل الأوان يمكنه التطور تطورا عاديا في الطبقات الوسطى حيث تجتمع كفاءة الأهل، وشروط المحيط الإيجابية الداعمة، بينما يختلف الأمر لمثل هذا الطفل في الطبقات الدنيا، إذ قد تسبب الولادة قبل الأوان في طرح مشكلات مستعصية.

يتبين مما سبق أن سلوك الأهل عامة وموقف الأم تجاه صغيرها خصوصا يمكن أن يتأثر بعوامل عديدة، وقد تتداخل هذه العوامل وتتعارض في تأثيرها حيث أن مصادر التأثير ليست متساوية في دعمها وفي درجة حاجتها من قبل الأهل. فارتفاع كفاءة الأهل يرتبط إلى حد بعيد بالدعم العاطفي، وبالمساعدة الفعالة وبإقرار الجماعة لهذه الكفاءة وتشجيعها.

الفصل الثامن

سلوك الأمومة وتطور الطفل

دور الأم في تعلم اللغة

مرحلة ما قبل الكلام:

غالباً ما يتوقف الطفل الحديث الولادة عن البكاء عندما يسمع صوت الأم، وكذلك تتوقف الأم عن فعل أي شيء عندما تسمع صوت طفلها. فكأن الطفل والأم يملكان القابلية لسماع بعضهما البعض، وإصغاء الواحد منهما إلى الآخر.

منذ الأيام الأولى يحدث التبادل بين الأم والطفل وجهها لوجه، ويشترك الاثنان في تفاعل معقد. فالصغير يحرك وجهه وشفتيه وجذعه وذراعيه باتجاه الأم التي تتلقى هذه الإشارات والحركات بدورها، وتتوجه نحوه بالاصدارات الصوتية والحركات الاشارية.

وتبدأ الأم بالحديث إلى الطفل بحنو واهتمام وتتغير صيغة هذا الكلام، وتصبح أكثر انتظاماً وموسيقية، وتتميز بالتكرار وبببرة خاصة وهذا ما يعرف بالكلام إلى الطفل الحديث الولادة.

وتصبح الأم أكثر نشاطاً وتظهر اللعب وحركات إيقاعية محددة، وتبالغ في حركات رأسها وجسدها، وتحاول ملاسة الطفل بمحبة وحنان. وعندما تلعب مع الصغير بهذه الطريقة تحاول أن تستخدم أصواتاً بلا معنى، وتغني بصوت عال مقاطع غنائية لا معنى لها (Trevarthen, 1979). ويرى تريفارتن أنه من المحتمل خضوع الكلام الموجه للطفل الصغير إلى قواعد تعبيرية لا شعورية، يتم استدعاؤها

بطريقة آلية ، وهي مبنية بحيث يكون فهمها محدودا . ويرفض الاعتقاد السائد الذي يعتبر هذه الخصائص تعبيرا عن التبسيط ، ويرى فيها صيغة خاصة من التواصل بين الأم والطفل .

يبدو هذا التكيف الآلي لسلوك الأم وكأنه يهدف إلى التقاط إحساسات الصغير وقدراته الاتصالية . ويعتبر حديث الأم المتزامن مع حركات جسدية خاصة صيغة من التكيف مع القدرات المعرفية والتعلمية والمعلوماتية للطفل ، ودعما قويا للتطورات المعرفية الأولية عنده (Papousek and Papousek, 1977) .

ويوافق الكثير من الباحثين على أن الاتصال اللاكلامي * (بواسطة الإشارات الجسدية : التقليد، التعابير الوجهية، الابتسام، الكدر، العبوس، الإصدارات الصوتية) يعتبر نقطة انطلاق هامة في تطور الاتصال الكلامي في مراحل لاحقة من العمر.

يشبه البعض هذا التبادل بتطور اللغة عند الطفل ، وربما كان المرحلة التي تمهد لاكتساب اللغة الكلامية ، فالسياق الإبداعي الذي يؤدي إلى التفاهم والتفاعل بين الأم والطفل يشكل حجر الزاوية في تطور الطفل المعرفي واللغوي وإدراكه المعني (Trevarthen, 1977) .

كيف يبدأ الطفل بإدراك المعنى ؟ وكيف يستخدم ذلك في مخاطبه مع الآخرين ؟ لكي نتمكن من الإجابة على هذين السؤالين لابد من دراسة منهجية لتطور اللغة في مختلف مراحل نمو الطفل ، وتطور قدرته على بناء نظام لغوي واستخدامه في تفاعله مع الآخرين .

لقد اكتسب النوع البشري القدرة على تعلّم اللغة عبر التطور، فالكائن البشري تطور كمخلوق لغوي . ويعتمد هذا السياق الذي ينتقل من جيل إلى جيل في تطوره على تفاعل الطفل مع الأم .

يمكن جميع البالغين الطبيعيين من الكلام ، ويظهرون درجة معقدة من التعابير

* الاتصال اللاكلامي Non - Verbal Communication

الوجهية وحركات الأيدي التي تتزامن مع الكلام ، فالتعبير البشري يستند إلى قاعدة فطرية مشتركة بين جميع البشر مهما اختلفت عروقهم وثقافتهم . فالكلام يندمج مع التعابير الانفعالية الخاصة باللغات المختلفة ، ويبدو النشاط الحركي المرافق للكلام أكثر وضوحاً في بعض اللغات .

ويعتبر الابتسام من الميزات الاجتماعية للنوع البشري المكتسبة أثناء التطور، ويظهر هذا السلوك بفعالية كبيرة في الشهر الثاني من العمر كإشارة للسرور وللإستعداد للتواصل .

فالابتسام وتغثغات الفرح التي يبديها الصغير، تثير اهتمام الأم إذ تكون شديدة الحساسية للجهود التي يبديها الطفل عندما يبتسم ويحرك شفثيه فهي تفسر ذلك كمحاولة منه للكلام (Trevvarthen, 1977) .

ويحاول الصغير إجابة الأم بأصوات محددة وبطريقة متناسقة مع أسئلتها المتكررة التي تطرحها بإيقاع موسيقي معين وتتخللها برهة زمنية «مخصصة» لاستجابة الصغير. ويتميز الاتصال ما قبل الكلامي عند الطفل بتغير هام في عناصر التفاعل مع المحيط أثناء السنة الأولى من العمر. ويصعب تفسير تطور اللغة عند الطفل بالاستناد إلى سياق الاتصال غير الكلامي . فاللغة بالمعنى الدقيق يمكن أن تكون نظاماً منفصلاً يبدأ بالتطور في مراحل لاحقة تتناسق وتتزامن مع وسائل الاتصال اللاكلامي .

ولا تزال مسألة العلاقة بين تطور الاتصال اللاكلامي وتطور اللغة مثار جدل في أوساط الباحثين . فمنهم من يرى أن الأم تحضر الطفل في السنة الأولى لتطوير عناصر أساسية ضرورية لتعلم اللغة ، وهذا ما يفضي إلى القول بأن الأهل يعلمون اللغة والطفل يملك القابلية والاستعداد لذلك . فالطفل في عامه الثاني يكون قد حضر من خلال تفاعله مع الحاضن الأولي لتعلم قواعد اللغة والتعلم بشكل عام ضمن ظروف مثلى .

ويمكن الافتراض أن العناصر الأساسية لتعلم اللغة تنمو وتتطور بصورة منهجية

من خلال السلوك المتبادل بين الطفل والأم . إلا أنه لم يتم التحقق من صحة هذه الفرضية كما لم يتم نفيها . فالتحقق من هذه الفرضية يجب أن يتم من خلال دراسة الفروق الفردية للتفاعل بين الطفل والأم .

أظهرت دراسة ريكس (Ricks, 1979) للاتصال الصوتي عند الطفل في المرحلة قبل الكلامية، أن الصغير بين (١٢ و ١٨ شهرا) ينطق ببعض الكلمات «ماما» «دادا»، «بابا» دون أن تتعلق بشيء واقعي فهو يقلد هذه الكلمات عند نطقها من قبل الكبار. وفي مرحلة لاحقة تظهر مجموعة أخرى من الكلام كإجابة على أحداث محددة .

لقد أشارت هذه الدراسة إلى أن تقليد الكلمات من قبل الطفل العادي يعتمد على قدرته على الإمساك بمعناها . فعندما يتلفظ الصغير بكلمة يصغي لها ويكررها أكثر مما لو كانت صادرة عن الأهل أو الآخرين . فالطفل في خطواته الأولى على طريق اكتساب اللغة يصغي للمضمون أو للمعنى وبعدها فقط تؤثر خصائص الصوت في استجابته . تتوجه الأم بالكلام إلى الصغير معتبرة إياه قادرا على المحادثة، فهي عندما تتحدث إلى طفلها تعامله كما تعامل الآخرين القادرين على التحدث بنفس اللغة (Snow et al; 1979) . ويلاحظ هذا السلوك في بعض المجتمعات والزمزمية الثقافية دون غيرها، عندما تعتقد الأم أن الطفل كائن مستقل يجب الاتصال معه . بينما لا يلاحظ ذلك في المجتمعات التي يسودها الاعتقاد أن الطفل هو امتداد للأم - كما هو الحال في الثقافة اليابانية - وبالتالي ليس من الضروري مخاطبته والحال هذه ككائن مستقل (المرجع السابق) .

كما أشارت الدراسة السابقة إلى اعتقاد الأم أن الأصوات الصادرة عن الصغير على عدة أنواع، لكل منها معنى خاص . وهي تشعر أن الطفل في الشهر السادس يفهم بعض خصائص كلام الكبار، خاصة عندما تتكرر الجملة بنبرة معينة . كما تعتقد الأم أنه يتعذر على الطفل فهم عبارة تتضمن أكثر من كلمتين .

تظهر الأم التعبير الكلامي أثناء حوادث وفرص محددة قد تتعلق بسلوك الطفل

أو بسلوك الأم. إلا أن الكلام يظهر أيضا دون أن يكون على صلة بذلك، وإنما يكون عبارة عن تبادل ولعب دون سبب واضح. ويترافق هذا اللعب أحيانا بالغناء في إيقاع خاص، وتعرف هذه الظاهرة عند مختلف الشعوب، حيث تغني الأم أغنيات خاصة بالطفل الصغير. وتكون هذه الأغنيات معروفة غالبا من قبل الجماعة الثقافية التي تنتمي لها الأم. إلا أنها تبدع أحيانا أغنياتها الخاصة، وتلحن عبارات عادية تتعلق بمهامها المختلفة أثناء عنايتها بالطفل.

وفي دراسة للمؤلف تبين أن التبادل الكلامي يحتل مكانا بارزا في التفاعل بين الأم والطفل (١٨ - ٢٤ شهرا) أثناء تناول هذا الأخير وجبة العشاء. كما أوضحت هذه الدراسة أهمية هذه الوضعية في تعزيز تعلم اللغة وتطورها عند الطفل حيث تقوم الأم بتصحيح أخطاء الطفل وتشجيعه عندما يتكلم بصورة صحيحة (Kontar, 1987).

وتجدر الإشارة إلى أن الأم التي ترضع الطفل عند طلبه تجد من الفرص للتفاعل معه والحديث إليه أكثر من الأم التي ترضع وفق برنامج محدد. وذلك نظرا لوضعية الطفل ودرجة يقظته، ففي حالة طلبه الرضاعة يكون على درجة من اليقظة ومن القابلية لتلقي المؤثرات الخارجية أفضل بكثير مما لو تم إيقاظه من أجل الرضاعة وفق برنامج محدد مسبقا.

ويعتبر اللعب واستخدام الأشياء على درجة كبيرة من الأهمية في توفير الفرص للمؤثرات الكلامية، خصوصا إذا ترافق اللعب بالمزاح والحبور حيث يعطي الطفل الفرصة ليفعل شيئا ما يتناسب وسلوك الأم أو حديثها، وهذا ما يشعر الأم بأنها في حالة اتصال حقيقي مع الطفل.

إن تنظيم كلام الأم (بطريقة تمكن الصغير من التنبؤ بالحوادث التي ترتبط بحديث الأم) يساعد الطفل على تنظيم عالمه وإدراك الترابط بين هذه الحوادث وتمييز النشاطات المختلفة وتوقع حوادث المستقبل. إلا أن الإصدارات الصوتية للأم تكون قليلة الحدوث في بعض الثقافات مما يحملنا على الحذر قبل القول بأن تعلم اللغة الطبيعي عند الطفل يتطلب حديث الأم ويستوجب لعبها معه وتعليقها على

الحوادث والألعاب ، ومعاملته كقرين في المحادثة .

لقد تركز اهتمام الباحثين على دراسة تطور التبادل اللغوي الكلامي بين الأم والطفل . حيث كنا نجهل - إلى وقت قريب - اللغة «اللا كلامية» التي تسبق مرحلة الكلام ، وسياق تطورها بين الأم والطفل وأثرها في تعلم اللغة الكلامية في المراحل اللاحقة من تطور الطفل . إلا أن هذه المسألة بدأت حديثا تجذب اهتمام الباحثين ، حيث تعاقبت البحوث التي تدرس «اللغة الجسدية» أو «اللغة اللا كلامية» أو ما يسمى «باللغة قبل الكلامية» ، ففي دراسة سلوك الإشارة إلى شيء ما بواسطة أصبع اليد (Pointing) أوضحت دراسة مورفي ومسر (Murphy and Messer, 1977) أنه من المهم لكل من الطرفين أن يُرى الطرف الآخر ما يمكن أن يثير اهتمامه في المحيط الخارجي ، ويترافق هذا السلوك بالمتابعة البصرية لاتجاه إشارة الأصبع ، ويصعب على الصغير أن يفصل بصره عن يد الأم عند إشارتها لشيء ما قبل أن يبلغ السنة من العمر . فبدلاً من النظر إلى الاتجاه المشار إليه يتثبت بصر الطفل نحو يد الأم . وفي أبحاث أخرى تبين أن الطفل يتمكن من فهم هذا السلوك عند بلوغه الشهر التاسع . وتقوم الأم عادة باستخدام سلوك إشارة الإصبع بعد أن يبلغ طفلها سنة من العمر، بينما يظهره الطفل في عمرة ثمانية عشر شهراً .

لقد أوضحت الدراسة السابقة اعتقاد الأم بأن إشارة الإصبع وحدها لا تكفي ، فلا بد من مرافقتها بسلوك آخر (بصري أو سمعي) ليتمكن الطفل في عمر تسعة الأشهر من فهمها . فشروع الأم بالتأشير نحو شيء ما يتزامن مع النظر إليه ثم توجيه البصر نحو الطفل لتقدير تأثير السلوك الإرشادي ، ويترافق هذا السلوك بالتعبير الكلامي للأم الذي يختلف باختلاف عمر الطفل ، فالأم تستخدم لغة أكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بطفل في الشهر الرابع عشر بينما تميل إلى التبسيط وإلى تأكيد الطلب بصيغة الأمر عندما تتجه نحو طفل في الشهر التاسع . وذلك لزيادة فعالية توجيهاتها . فالأم تستخدم السلوك الإشاري لتوجيه انتباه الصغير نحو شيء ما ، ولإقامة التفاعل المتبادل معه .

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال السنة الأولى من العمر يصبح التبادل ذا معنى محدد

بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل ، ويتميز هذا التبادل بالاعادة والتكرار، وتتوقف الأم عادة عن تكرار سلوك ما عندما يتوقف الطفل عن النظر إليها .

ويمكن الصغير في عامه الأول قبل الكلام من الدخول في علاقات اجتماعية مع البالغين ، وينمّي تدريجياً مهارات للتواصل مع الآخرين . وتأخذ حركاته وأفعاله معاني محددة . إلا أن نفس الحركة قد تأخذ معنيين مختلفين باختلاف الشروط التي تحدث ضمنها .

ما الذي يتعلمه الطفل كي ينتقل من مرحلة ما قبل الكلام إلى مرحلة استعمال اللغة؟ يعتمد تطوّر اللغة - إلى حد كبير - على ما اكتسبه الصغير من مفاهيم ومعان في المرحلة السابقة للكلام ، وعلى تجربته في استعمال كلمة أو عبارة أو في مجال دلالات الألفاظ وإيقاعها الصوتي . فذلك يمهد السبيل لانبثاق اللغة التي تكتسب تدريجياً من خلال التجربة اليومية التي يعيشها الطفل (Bruner, 1977) .

ويملك الطفل منذ البداية القدرة على النداء وطلب المساعدة ، وتشق هذه القدرة من العناصر الفطرية للتعبير عن الضيق الذي يدفع الكبار للتدخل . فالكثير من الأمهات يزعمن بأن لديهن القدرة على تمييز عدة أنواع من نداءات الصغير في شهره الثالث أو الرابع ، وذلك استناداً إلى الإيقاع الخاص بكل نداء (المرجع السابق) .

ويتم اكتساب اللغة في إطار من الحوار واللعب حيث يتهيأ المناخ للتقدم في ذلك . فالتفاعل بين الأم والطفل يتراجع في الحالات الجدية إلى الطلب والرد على الطلب أما في حالة اللعب فيتقدم التفاعل باطراد مما يوفر الفرصة للتعرض لمؤثرات لغوية هامة في تطور اكتساب اللغة عند الطفل .

تصدر الأم المؤثرات الصوتية بما يتناسب ومراحل تطور الطفل . والطفل أيضاً يأخذ دوره في ذلك ، ويمكن ملاحظة فترات قصيرة من التداخل في الإصدار الصوتي للأم والطفل . إلا أن تنظيم تبادل الأدوار بينهما يعود إلى مبادرة الأم ، فهي التي تهيئ الفرصة للطفل كي يظهر كفاءته ويعبر عن ذاته وهي التي تتدخل لتملاً

الفراغ أثناء توقفه عن الثغثة والمناغة (Schaffer, 1977).

ويمكن أن نخلص إلى القول بالتكامل والاستمرارية بين مرحلة اللغة اللا كلامية ومرحلة اللغة الكلامية ؛ واستخدام الطفل والأم للعناصر الإشارية والصوتية في تفاعلها، وتنسيق العناصر الكلامية وغير الكلامية وتزامنها في العلاقة المتبادلة بين الطفل والأم.

الأم والنمو المعرفي عند الطفل :

إن تأثير الأم في التطور المعرفي للطفل غير معروف بشكل جيد حتى أيامنا هذه . فنحن لا نزال نجهل تأثير الحرمان من الأمومة المناسبة على النمو المعرفي عند الطفل . فلا بد من تطوير الأبحاث الممتدة كي نتمكن من فهم أفضل للعلاقة بين سلوك الأمومة وبين التطور المعرفي للطفل ، خصوصا في المرحلة قبل المدرسية .

تبدأ الأم منذ الأسابيع الأولى من حياة الطفل بالحديث عن انتظام دوراته المتعلقة بالنوم والجوع والتغذية : متى سينام؟ وكم من الوقت سيستغرق نومه؟ وكم من الحليب سيأخذ في هذه الوجبة؟ ومتى سيأخذها؟ وكيف يمكن تفسير بكائه في هذه الفترة من اليوم؟ تطرح الأم هذه الأسئلة في محاولة لفهم الطفل ، فهي بحاجة لترى الانتظام في سلوكه ، ولتشعر بالقدرة على تفهمه ، ولا تكتفي الأم بأن تكون قادرة على توقع حالات الطفل المختلفة التي يمر بها خلال اليوم ، وإنما تريد أن تكون مشاركة في تنظيم هذه الحالات . . وأن تسهم في تكييف حالاته المختلفة بما يتناسب وبرنامجها دون أن يؤدي ذلك إلى اضطراب الطفل (Kaye, 1977).

وتشعر الأم بالقدرة على الفعل عندما تؤثر في تعديل مسار حالات الطفل ، وتشعر بالألم والإحباط عندما تحقق في ذلك . وتبدأ الأم أثناء الرضاعة - مثلا بتفسير توقف الطفل عن المص ، من برهة إلى أخرى ، كإشارة لضعف قدرته على الرضاعة ، وترى في ذلك فرصة لإصدار المؤثرات . فالأم والطفل يملكان برامج متنوعة إذ يستجيب الطفل الحديث الولادة بجملة من المنعكسات في حالات الجوع أو الألم أو

البرد . ويصبح بالتدريج قادرا على توقع سلسلة الحوادث التي تؤدي إلى إظهار هذه المنعكسات ، فهو يتأثر بالتجربة الانتقالية من حالة الجوع إلى حالة الشبع ومن حالة البرد إلى حالة الدفء .

تؤثر وظائف التكيف المختلفة عند الطفل في تطور سلوكه . ويعتبر الحصول على الغذاء من أهم هذه الوظائف تأثيرا في الوسط الاجتماعي ، وهذا يحمل نتائج تطويرية . فانتظام سلوك الطفل يمكن أن يفرض تنظيما ما في محيطه . فلم يكن عدم النضج - الذي يتميز به الطفل الحديث الولادة - صدفة بل ربما كان من أهم مصادر قوته ، إذ يضمن درجة من الانتظام والتوقع فيما يتعلق بسلوكه وبحالاته المختلفة ، حيث تستخدم الأم قدرتها على التنبؤ بالبنية الزمنية لسلوك طفلها ، وذلك لبناء القاعدة الأساسية للتفاعل المتبادل ، القائم على الفعل ورد الفعل عبر التمايز المتبادل للاستجابات المختلفة .

ويقوم الترابط القوي بين أفراد النوع البشري على الاتصال والتعاون ، حيث تنتقل كمية هائلة من المعارف عبر التفاعل والتخاطب . وهذا يحتم أن يمتلك الطفل الحديث الولادة القدرة على تعليم أهله كيف يمكن أن يتفاعلوا معه . وعندما يأخذ كل دوره في عملية التفاعل يكون في ذلك تمهيد للحوار اللغوي المستقبلي ، فالطفل والأم يتعلمان أن يأخذ كل دوره ، وأن يقرأ إشارات الطرف الآخر فيما يتعلق ببداية دوره ونهايته . فهما يتعلمان قراءة نية الآخر وتفسير عواطفه وإشاراته المختلفة .

إن تكرار الأم لمؤثر ما من شأنه أن يشد انتباه الصغير وينشط تعابيره الوجهية (Fogel, 1977) . أما تكرار الطفل لحركة ما فيدفع الأم للتحقق من تأثيرها ومن قدرتها على توقع ماذا سيفعله الطفل . ويعتقد هذا المؤلف أن هدف الطرفين ليس الاستجابة أو إثارة سلوك ما بقدر ما هو المحافظة على مستوى معين من اليقظة ، أو لإرضاء حاجة ما . ويثير تكرار الأم لحركة ما اهتمام الصغير، مما يدفعه للنظر إليها ، ويمكن للأم - مع كل عرض جديد لنفس المؤثر مع بعض التغيرات - أن ترفع من احتمال الحصول على استجابة من قبل الطفل (المصدر السابق) . وتجدر الإشارة إلى

أهمية أن يمتلك الطفل حرية التوجه ببصره نحو الأم أو امتناعه عن ذلك . فالطفل الذي لا تسمح له أمه بتوجيه بصره نحوها ، أم بعيدا عنها ، يميل إلى قضاء وقت أقل بالنظر إليها بالمقارنة مع الطفل الذي يتمتع بحرية التوجه ببصره حيثما شاء (Stern, 1974) . لقد أشارت البحوث السابقة إلى العلاقة بين درجة انتباه الطفل وبين مستوى التفاعل (طفل - أم) فتنوع التفاعل واستمراره يرتبط إلى حد بعيد بدرجة انتباه الطفل ويقظته . وتتميز البنية السلوكية للأم وصغيرها بتبادل المؤثرات بانتظام ، والذي يتمثل بمختلف الحركات والأفعال التعبيرية والتواصلية كالثغغثات المختلفة ، والعرض الوجهي التعبيري ، والتبادل البصري . وتكون هذه المؤثرات على درجة عالية من التنظيم . فالأم تستخدم مثلا المؤثر اللمسي حسب إيقاع محدد يتشابه بإيقاع الجمل الصوتية التي تطلقها باتجاه الصغير (Stern et al., 1977) .

فالأم من خلال لعبها مع الطفل تقوم بتنظيم سلوكها وتعديل استراتيجيتها بما يتناسب وحالة طفلها من حيث التكرار والشدة ، والصيغة ، والتغير ، والزمن . وذلك لتضمن إيقاظ اهتمام الصغير وتركيز انتباهه .

فالطفل منذ الولادة يعيش في إطار اجتماعي ، ويصعب عليه البقاء والاستمرار خارج هذا الإطار . فيثبت سلوكه ويتبدل من خلال فعل الآخر أو من خلال حضوره . فالتفاعل الاجتماعي على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة للطفل ، فهو ضرورة بيولوجية تحتملها متطلبات النمو الجسدي والتطور العقلي - المعرفي .

وتوفر الأم للطفل أول فرصة للتعرض للوجود البشري ، وللاتصال بالآخرين ، فمن خلال سلوك الأمومة يتمكن الصغير بواسطة حواسه - كالسمع والبصر - من تكوين صورة عامة للوجه الإنساني ، وللانفعالات المختلفة التي تظهر في التعبير الوجهي ، ويتعلم الطفل مع الأم كيف يمكن أن يصبح الابتسام أو الثغغثة حدثا اجتماعيا . ويبدأ الطفل مع الأم بتشكيل روابط التعلق ، ويكتسب من خلال تجربته معها مدى تأثير سلوكه الاجتماعي ، وكيف ينظم بنفسه حالات اليقظة وحالات العاطفة . فسلوك الأمومة يهيء للطفل - من خلال الأقنية الحسية المختلفة - تجربته الأولية في سياق الاتصال البشري .

الأمومة ومشكلات الطفولة

الأمومة والاستقلال الذاتي عند الطفل :

إن مهمة الأسرة هي أن تحمل الطفل شيئاً فشيئاً إلى الاستقلال ، وتهدف إلى تشجيع الاستقلالية عنده بما يتناسب والمراحل المختلفة من مراحل النمو حتى يتمكن من الاعتماد على النفس ومن خوض غمار الحياة دون اتكال على الغير. إلا أنه بعد مرحلة من الاتحاد الكامل بين الأم والطفل يصعب على هذا الأخير تحقيق الذات وتنمية الاستقلالية الفردية . ولا تسهل نزعة الأم إلى التملك تطور قدرة الصغير في الاعتماد على نفسه . وفي أحيان كثيرة وبعد بلوغ الثالثة من العمر، يصعب على الطفل التحرر من أمومة أمه ، بالرغم من مشاركته لأترابه في ألعاب متعددة، مما يؤدي إلى تجمد التطور بسبب الأم التي تبالغ في حمايتها للصغير وتضخم من أمومتها ؛ فالأمومة القوية والإفراط في احتضان الطفل وحمايته أكثر مما يجب ظاهرة واسعة الانتشار في المجتمعات العربية ، خاصة إذا كان الطفل ذكراً . فمحاصرة الطفل داخل دائرة محبة الأم المطلقة لا يسهل انطلاقته لإقامة علاقات حميمة أخرى ، ويعرقل تحقيق الذات وتنمية الاستقلالية والثقة بالنفس .

الآثار السلبية للحماية المبالغ فيها

قدم الباحثون عدة فرضيات لتفسير الأسباب التي تجعل طفلاً أكثر اعتماداً على الآخرين دون غيره من الأطفال ، وكذلك لشرح الأسباب التي تجعل هذا الطفل يشعر بالغم والكرب عند الانفعال عن الأم . من هذه الفرضيات ما يؤكد على الجانب الداخلي ، ويزعم أن بعض الأطفال ترتفع عندهم أكثر من غيرهم الحاجيات الجنسية «الليبيدو» : وبالتالي فهم بحاجة أكثر من غيرهم إلى المكافأة والعطاء والاهتمام (Freud, In Bowlby; 1973, p. 315). وفي إطار نظرية التحليل النفسي أيضاً هناك من يقول إن دافع الموت يكون أكثر تطوراً عند بعض الأطفال بالمقارنة مع غيرهم ويبرز هذا الدافع ويعلن عن ذاته بالقلق والكرب والهبوط والخوف من الموت .

لقد تعرضت هذه الفرضيات للكثير من الانتقاد، مما حمل بعض أنصار نظرية التحليل النفسي على إبراز أهمية دور المحيط في تفسير ظاهرة الاعتماد على الغير، والتأثر المفرط عند الانفصال عن الأم. وحاول هؤلاء تقديم فرضيات جديدة لتفسير المظاهر السابقة من هذه الفرضيات:

١ - إن الولادة الصعبة والصدمة القوية التي يتعرض لها المولود في الأسابيع الأولى نتيجة التغير المفاجيء بين الوسط السابق (بطن الأم) والوسط الجديد يمكن أن يصعد من ردود فعل القلق، ويؤدي إلى تطوير استجابات مبالغ فيها لمواجهة «الأخطار» الخارجية في مراحل الحياة اللاحقة.

٢ - يكون بعض الأطفال موضوعا للدلال المبالغ فيه (الإفراط في إرضاء حاجات الليبدو) من قبل الأهل مما يدفعهم للمطالبة بالمزيد، وعند تعذر ذلك يشعرون بالمعاناة القاسية.

٣ - يكون بعض الأطفال مفرطي الحساسية لاحتمال الانفصال أو الحرمان من المحبة من خلال تجربتهم الفعلية بالانفصال أو نتيجة التهديد بالتخلي عنهم.

ولا تزال الفرضية الثانية تحظى بموافقة العديد من أنصار نظرية التحليل النفسي. فالمبالغة في تدليل الطفل تجعله كثير المطالب، وشديد المعاناة عند عدم تحقق هذه المطالب.

لقد سبق لفرويد أن شجع الأمهات على تقليل الصغير ومداعبته بحنو ولكنه حذر من المبالغة في ذلك. فالحنان المبالغ فيه قد يوقظ أحاسيس الطفل بشكل مبكر، ويجعل من الصعب إرضاء حاجته للمحبة فيما بعد. وبالرغم من شعبية هذه الفرضية، إلا أنه لا يوجد ما يثبت أن التعلق بالقلق هو نتيجة المحبة المبالغ فيها من قبل الأهل.

لقد أشار ماكورد ورفاقه (McCord et al 1962) في دراستهم لمجموعة من الصبيان المعتمدين على الآخرين بشكل مفرط إلى تميز علاقاتهم مع الأم بالقلق،

ويعرب غالبية هؤلاء عن الشعور بالدونية والخوف الذي لا مبرر له ، فهم يعانون من رفض ولا مبالاة من قبل الأهل ، ومن مقارنة مجحفة بينهم وبين أخوتهم ، وهم دوما في الجانب السلبي بينما يكون الأخ أو الأخت موضوع المقارنة في الجانب الايجابي . ولقد لاحظ هؤلاء الباحثون أن العلاقات العائلية لهؤلاء الأطفال تتسم بالمشاجرة والخلاف .

وفي دراسة أخرى (Sear et al., 1957) تبين أن الأمهات اللواتي يظهرن النزق ، ونفاد الصبر، وقلة الانتباه نحو الطفل ، يميل أطفالهن إلى الاعتماد على الغير، وإلى قلة إظهار السلوك المعبر من الاستقلالية . وكذلك بينت هذه الدراسة وجود علاقة ترابطية بين اعتماد الأطفال على الآخرين وبين استخدام الأهل لطريقة الحرمان من المحبة كإجراء تأديبي ، ولجوئهم إلى تهديد الطفل بالتخلي عنه .

تشير هذه النتائج المتعددة إلى أن ميل الطفل إلى الاعتماد المفرط على الآخرين ، وضعف قدرته على الاستقلالية لا ينتج عن محبة زائدة أو مبالغ فيها من قبل الأهل ، وإنما يكون ذلك نتيجة لعلاقة مضطربة مع الأهل خصوصا مع الأم . فالعامل الأهم الذي يحدد استقلالية الطفل وتطور قدرته في الاعتماد على الذات يكمن في طبيعة العلاقة القائمة بين الطفل والأم . فالطفل الذي يعاني من الحرمان ، ومن قلة الحنان والمحبة ، يكون شديد الاعتماد على الآخرين بخاصة على الأم . فهو يطلب الكثير كما لو أنه يريد بذلك البرهنة على مدى استجابة الأم ، ومدى تفهمها له ، وبذلك يريد أن يجذب انتباهها واهتمامها ، وغالبا ما يضيق صدرها به ويزداد نزقها ، وهكذا يستقر الاثنان في حلقة مفرغة وفي علاقة قلقة مضطربة .

وتجدر الإشارة إلى أن الأم - المربية هي التي تأخذ بيد الطفل رويدا رويدا بتدريبه على القيام ببعض المهام كأن يأكل وحيدا دون مساعدة أو أن يتمكن من وضع ملابسه ، أو القيام بأية مهمة أخرى تناسب وعمره ، وتشجعه وتقدره في كل مرة ينجح في عمل ما ، فهي بذلك تزيد من مهاراته وخبراته وتساعد على الاستقلال والشعور بالثقة بالنفس ، أما الأم التي تنفذ كل شيء ، ولا تترك للطفل لا الوقت ولا

الفرصة للقيام بمهمة ما ، فإنها تشعره بالاحباط ، وعدم القدرة على الفعل ، وفقدان الثقة بالنفس ، وبالتالي الاعتماد على الآخرين .

الأمومة وتطور الخوف عند الطفل :

يستجيب غالبا الطفل الناشيء في عائلة مستقرة بالحزن والقلق عند انفصاله عن الأم . بينما يستجيب بالغضب والهيجان الطفل الذي يكبر في وسط عائلي مضطرب ، وفي معظم الأحيان يكون هذا الأخير قد عاش مرارة الانفصال عن الأم مرات متكررة . ويرى بعض الباحثين أن مظاهر الخوف المفرط (Phobia) التي يعاني منها الطفل تكون نتيجة لاضطراب التعلق بينه وبين الأم (Bowlby, 1973) .

ويظهر هذا الخوف في حالات متعددة : الخوف في الظلمة ، أو الخوف من الحيوانات ، أو الخوف من وقوع مكروه للأم إلا أن مظاهر الخوف التي تناوّلها البحث أكثر من سواها هي الخوف من الذهاب إلى المدرسة ، ورفض الطفل الالتحاق بصفة . ويتصف الأطفال الراضون الذهاب إلى المدرسة بالتهذيب والقلق ، وعدم القدرة على التعبير عن الذات .

وتترافق هذه المظاهر ببعض الاضطرابات العضوية الوظيفية كفقدان الشهية للطعام ، والشعور بالرغبة في التقيؤ ، أو بآلام البطن أو الغثيان .

وتتسم غالبا العلاقات السائدة بين الأبوين لدى الأطفال الراضين للمدرسة بالاضطراب والمشاجرة . وهذا ما حمل بعض الباحثين على الربط بين علاقة الطفل بالأم وبين اضطراب الاتصال لديه مع العالم الخارجي ، حيث يتمثل هذا الاضطراب في عدم قدرة الطفل على التكيف مع الظروف الجديدة ، فالتغير الناشيء عن الالتحاق بالصف مثلا يدفع إلى الخوف والقلق من مواجهة حالة جديدة . وفي معظم الأحيان يكون الخوف المفرط عند الطفل نتيجة تجربته المعاشة ، ونتيجة تراكم الأحداث التي قد تدفعه في مرحلة ما إلى حالات من الخوف والقلق الشديدين .

ويتبلور الشعور بالخوف الشديد عند الطفل نتيجة للتفاعل بين الحوادث الواقعية

التي يعيشها الطفل كحالة مرض الأم مثلا ، وسوء أوضاعها الصحية - بين التهديد بوقوع حوادث معينة ، كالتهديد بالطلاق والانفصال بين الأبوين مثلا .

لقد أشارت دراسة الوسط العائلي لهؤلاء الأطفال إلى أنه غالبا ما يعاني أحد الأبوين من مشكلات العصاب ، وذلك يظهر الترابط بين طبيعة العلاقات الأسرية وتطور مشكلة الخوف المفرط عند الطفل .

وهذا ما يدحض مزاعم بعض أنصار نظرية التحليل النفسي القائلة بأن الخوف الشديد لدى الطفل هو نتيجة الإفراط والتسامح والتدليل من قبل الوسط العائلي ، فالطفل يرفض أن يكبر ويرغب في البقاء صغيرا متعلقا بأمه ؛ وقد أظهرت الأبحاث الحديثة التي تعرضت للوسط العائلي لهؤلاء الأطفال وللعلاقات الأسرية السائدة خطأ هذه الأحكام عندما أشارت إلى تأثير التعلق القلق في تطور الخوف عند الطفل (المرجع السابق) .

الأمومة وسلوك الاستبداد والقسوة تجاه الطفل :

يمكن ملاحظة غياب العلاقة العاطفية أو ركاكتها بين الطفل والأم عند الأطفال المعاملين بقسوة وصلف . لقد كانت الفرضية السائدة لتفسير قسوة الأم نحو الطفل هي الولادة المعقدة التي تستدعي فصل الطفل عن الأم ، إلا أن الأبحاث الحديثة لم تؤكد هذه الفرضية . فالانفصال في الأيام الأولى ليس السبب الأساسي في اضطراب العلاقة بينهما ، والعلاقة بين الأمرين ليست علاقة سببية بسيطة ، فبالرغم من أهمية الأيام الأولى التي تلي الولادة في تطور علاقة الأم بالطفل ، إلا أن ذلك لا يكفي لتحديد طبيعة هذه العلاقة في مراحل لاحقة ، فقد يكون الانفصال متداخلا مع عوامل أخرى كالقلق ، وعدم نضج الأهل ، والأزمات الحادة في حياة الأسرة ، فالتعلق ليس وليد اللحظات التي تلي الولادة ، فهو يتطور تدريجيا بين الطرفين ، وتبدأ الروابط بينهما بالاستقرار خلال الأشهر الأولى التي تلي الولادة . وهذا ما يدعو إلى النظر للتعلق بين الطفل والأم بمجمله ويتطوره في مختلف مراحل حياة الطفل .

وبالرغم من انفصال الأم عن الطفل في حال الولادة المبكرة (قبل الآوان) لأسباب

طبية ، تتمكن الأم في شروط مناسبة بعد اجتماعها بالطفل أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل ، وأن تجعل روابط التعلق بينهما على درجة من القوة والتماسك كما هو الحال بالنسبة للأم التي تلد في الوقت المناسب .

ويميل الكثير من المشتغلين في الشؤون الاجتماعية إلى القول بأن معاملة الطفل بقسوة غالبا ما تكون نتيجة حالة مرضية عند الأهل خاصة عند الأم ، وكذلك نتيجة لشروط الوسط العائلي الذي يعيش ضمنه الطفل . وقد يلعب الطفل دورا كبيرا في تطور علاقته المأساوية . فبالرغم من التأثير الكبير الذي تمارسه الأم في صياغة سلوك طفلها وفي تطور التعلق بينها وبينه ، فهو بدوره يؤثر في صياغة سلوكها . ويمكن ملاحظة الصعوبة أحيانا بالنسبة للأم ليس فقط في تربية الطفل بل أيضا في محبته . فالطفل «المشكل» أو الطفل «الصعب» يساهم في إحباط سلوك الأمومة ، ويدفع الأم إلى عدم تقبله وعدم محبته ويكون سلوكه مصدرا للتوتر والاضطراب مما يضع الأم في حالة من الغموض لعدم قدرتها على الاستجابة المناسبة لمتطلباته ويشعرها بالفشل والاختفاق في القيام بدورها .

إن العقوبة والقسوة في التعامل مع الطفل تعرقل نموه السوي وتؤدي إلى عكس ما ينتظر منها . كما يجب عدم اللجوء إلى التهديد لأن عدم تنفيذ ذلك يضعف موقف الأهل . فاستخدام العقاب على درجة كبيرة من الصعوبة وهذا ما يفسر اختلاف الباحثين في هذا المجال ؛ فمنهم من يرى أن الحد من تعبير الطفل الحر يضر بصحته النفسية ، بينما يرى آخرون أنه يتوجب على كل فرد أن يتعلم ضبط سلوكه ومشاعره . إلا أن القسوة في معاملة الطفل مدانة علميا وأخلاقيا .

إن مسألة انضباط الطفل وتعليمه أن يسلك وفق قواعد تحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول مسألة هامة بالنسبة للأهل ، خاصة بالنسبة للأم ، والطفل يظهر الاستجابات المناسبة نحو الأشخاص الذين يحبهم . وتؤثر طبيعة علاقة الأم بالطفل في مدى تقيده بالقواعد والقوانين التي تحددها له ، فالاهتمام بالطفل ومحبته يعزز الثقة المتبادلة بين الأهل والأطفال . وموافقة الأهل ورضاهم يعزز ظهور سلوك ما عند

الطفل . بينما يمنع ظهوره رفض الأهل واستنكارهم لهذا السلوك . إن الضبط والدقة في ردود أفعال الأهل واختيار الوقت المناسب لذلك يلعب دوراً هاماً في ضبط الطفل وتعليمه كيفية التصرف بطريقة مقبولة اجتماعياً .

الأمومة والطفل المعوق :

تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات التي تنقل الثقافة السائدة إلى الصغير، وتعدده للحياة الاجتماعية ، فالسياق الذي يتم عبره إعداد الطفل ليصبح عضواً في الجماعة يتأثر بالصعوبات التي تعاني منها الأسرة وخصوصاً الأم .

إن ولادة طفل يعاني من الإعاقة الجسدية أو العقلية قد يعدل تعديلاً جذرياً حياة الأسرة . ولا يكفي تشجيع الأهل على المساهمة الفعالة في تربية الطفل المعوق ؛ فالأسرة تحتاج إلى الدعم الكبير لمواجهة هذه المشكلة ، وذلك بتحضيرها وإعدادها للتدخل المناسب لمساعدة طفلها المعوق وتربيته داخل إطار الأسرة .

ويسهم التفاعل بين الطفل والأم والعلاقات الثنائية بين الصغير وأفراد أسرته إسهاماً فعالاً في عمل النظام الشامل الذي يسمح للصغير بالانتقال من الطفولة إلى الرشد . فوجود عضو جديد ، والتغيرات التي تحصل عبر الوقت ، تؤثر في العلاقات السائدة وفي التفاعل القائم بين مختلف أفراد الأسرة ؛ فالطفل المعوق يؤثر في حياة الأسرة ويتفاوت هذا التأثير بحسب درجة الإعاقة الجسدية أو العقلية التي يعاني منها ، وبقدرة الأسرة على تقبل هذه الإعاقة وطريقة تحضيرها لذلك .

إن التقدم الهائل في ميدان الفحص السريري يسمح الآن باكتشاف معظم حالات التشوه والإعاقة أثناء فترة الحمل . وكذلك أصبح في الإمكان معرفة أسباب غالبية هذه الحالات وتجنبها ، وإن لم يتسع المجال هنا لمناقشة هذه المشكلة ، فلا بد من تحذير المرأة الحامل من تناول العقاقير دون استشارة طبية ، وخطورة تناول المواد الكحولية أو المخدرة . وتجدر الإشارة إلى أهمية المراقبة الطبية أثناء الحمل حيث يسمح ذلك بمتابعة تطور الجنين ، وبالاكتشاف المبكر لأيّة أعراض مرضية ، مما يعطي الفرصة للعاملين في الميادين الصحية والاجتماعية للتدخل بشكل فعال قبل فوات

الأوان . وكذلك تتمكن الأسرة من إدراك المشكلة بمختلف جوانبها ، ومواجهتها من مواقع أفضل وبشكل مبكر.

تتفاوت ردة فعل الأسرة بشكل عام والأم بشكل خاص أمام ولادة طفل معاق ، ويتأثر ذلك بعوامل عديدة تحدد مدى الضغط الذي تعاني منه الأسرة ، فإما أن تبدي قدرتها على مواجهة هذا الحدث واستيعابه ، أو أن يؤدي ذلك إلى شل فاعليتها واضطراب وظيفتها وبنيتها ، ويتأثر شعور الأسرة بالضغط والمعاناة ، كما تتأثر قدرتها على مواجهة مشكلة ولادة طفل معاق بالخصائص الفردية لأعضاء الأسرة وكذلك بالخصائص التنظيمية والبنوية وبطبيعة العلاقات القائمة بين أفرادها .

الخصائص الفردية لأعضاء الأسرة

غالباً ما تؤثر الخصائص الفردية لأعضاء الأسرة في تحديد مقدار الضغوط والمعاناة وشعور الأسرة بهذه الضغوط . ويتأثر ذلك بدرجة الإعاقة التي يعاني منها الطفل ، وبنوع المشكلة وبطريقة إحساس الأهل بهذه المشكلة ، وتعتبر درجة اعتماد الطفل على الأهل ، ودرجة إعاقته الجسدية وخصائصها من أهم العوامل التي تشعر الأسرة بالضغط (Stress) والمعاناة (Beckman, 1984) .

كما تؤثر الخصائص الفردية للأم - كمستوى الذكاء ، ودرجة التحصيل الدراسي ، والامكانيات اللغوية - في مقدار الضغوط التي تعاني منها الأسرة - وكذلك الأمر بالنسبة لتاريخ التجربة المعاشة من قبل الأهل ، وقدراتهم النفسية . فشعور الأهل بالضغوط والمعاناة يرتبط بالعوامل السابقة . إلا أن هذا الترابط ليس آلياً أو مباشراً حيث لم يتوضح ذلك في جميع البحوث التي تطرقت إلى هذه المشكلة ، مما يحمل على القول بأن الخصائص الفردية لأعضاء الأسرة تأخذ أهميتها ضمن أبعاد أخرى للنظام الاجتماعي (المرجع السابق) .

التنظيم الأسري :

تتأثر درجة الضغوط التي تعاني منها الأسرة بطريقة تنظيمها وبنيتها . فمقارنة

زمرة من الأمهات اللواتي يعشن وحيدات مع زمرة ثانية تعيش فيها الأم والأب معا، تبين هذه المقارنة أن الأم أقدر على مواجهة مشكلة الطفل المعاق عندما تعيش مع الأب. إلا أن وجود الأب بحد ذاته لا يكفي للتخفيف من معاناة الأسرة، بل لابد له من المشاركة الجدية وتحمل المسؤولية في مختلف شؤون الأسرة، وتقديم المساعدة للأم ليتمكنه التخفيف من وطأة الضغوط الناجمة عن مشكلة الطفل المعاق.

كما يمكن أن يؤثر عدد الأطفال في طبيعة الإحساس بمشكلة الطفل المعاق. حيث ترتفع نسبة الهبوط العصبي عند الأمهات بعد الولادة الأولى بينما ترتفع نسبة النزق والتوتر عند الأمهات في الولادات اللاحقة في المرحلة التي تسبق الولادة (المرجع السابق).

ويجب أن تؤخذ نتائج هذه الدراسات مع كثير من الحذر نظرا للتفاوت البنيوي بين الأسرة الغربية - حيث أجريت هذه البحوث - والأسرة العربية، كما يختلف تعريف الضغط من دراسة إلى أخرى.

العلاقة بين أفراد الأسرة:

تؤثر العلاقة القائمة بين أفراد الأسرة في طبيعة الضغوط التي تعاني منها هذه الأخيرة. وتتمثل هذه العلاقة في التفاعل القائم بين أعضاء الأسرة من جهة، وفي الدور الذي يقوم به كل فرد من أفرادها من جهة أخرى.

لقد خلصت معظم الدراسات المتعلقة بالتفاعل بين الأهل - خاصة الأم - والطفل إلى القول بأن عملية التفاعل بين الأم الحاضنة والطفل هي عبارة عن سياق متبادل بين طرفين، يساهم كلاهما مساهمة فعالة في هذا السياق، فغياب التبادل يمكن أن يضرب في الصميم العلاقة بين الطفل والحاضن، فعلى سبيل المثال يحدث التعلق بين الطفل الذي يولد مكفوقاً والأم متأخراً غالباً بالمقارنة مع الأطفال العاديين (Fraiberg, 1977). لقد أوضح هذا المؤلف أن الطفل المكفوف لا يستعمل نفس الوسائل الاتصالية اللا كلامية التي يستعملها الطفل العادي كالابتسام والتواصل البصري، فاللمس يسهل حدوث التعلق في حالة فقدان البصر. ويمكن لاضطراب

الاتصال على هذا النحو أن يشكل مصدرا للضغط والمعاناة بالنسبة لأهل الطفل المعاق . فالأم تشعر بالغضب والخيبة والاحباط عندما تعجز عن تهدئة بكاء طفلها الذي يعاني من إصابة دماغية مثلا .

ويؤثر مصدر الضغط على النظام الأسري بمجمله . ولا يقتصر ذلك على التأثير المباشر بل يمكن أن يكون تأثيرا غير مباشر، فإذا اعتقد بعض الأهل أنه يمكن تجنب الأطفال نتائج الخلافات الزوجية الحادة، وذلك بجعلهم في مأمن عن هذه الخلافات . إلا أن ما يحدث هو أن النظام الأسري بمجمله يعاني من الاضطراب في حالة الخلافات الزوجية الحادة، ويتأثر الأطفال بذلك . إلا أن تأثيرهم قد يحدث بصورة غير مباشرة .

وتجدر الإشارة إلى أن المعاناة والضغط ترتبط بالدور الذي يلعبه الفرد داخل النظام الأسري . فمعاناة الأخت الكبيرة أو الأخ الأكبر تكون أكثر وطأة من معاناة الصغار وذلك لتحمل الأبناء الكبار المسؤولية في نظام الأسرة .

وخلاصة القول : تؤثر الخصائص البنيوية للأسرة تأثيرا هاما في مقدار الضغط التي تتعرض لها الأسرة وفي طبيعة هذه الضغوط ، إلا أن العلاقة بين هذه الخصائص والضغط المختلفة قد لا تكون علاقة مباشرة . ويمكن بالتالي للشروط الخارجية أن تؤثر في مقدار المعاناة ونوعها . فمن الضروري الأخذ بعين الاعتبار شروط المحيط التي تسمح للأسرة بالعمل والتطور .

عوامل المحيط :

ربما كان العامل الاقتصادي من أهم العوامل التي تؤثر في المعاناة والضغط التي تعيشها الأسرة . ويتمثل الوضع الاجتماعي الاقتصادي بالوظيفة التي يشغلها الأهل ، والدخل السنوي ، ومستوى التحصيل الدراسي . فعدم توفر الحاجات المادية الأساسية وغياب التأمين الطبي يؤدي إلى مضاعفة معاناة الأسرة عند تعرضها لمشكلة ما ، خاصة عندما يتعلق الأمر بولادة طفل معاق . فالوضع الاجتماعي - الاقتصادي

للأسرة يؤثر في طريقة قيامها بوظيفتها . إذ توضح معظم البحوث الحديثة أهمية الترابط بين الحالة الاقتصادية - الاجتماعية وقدرة الأسرة وكفاءتها .

إن ارتفاع حدة الضغوط والمعاناة عند الأسرة تؤدي إلى معاملة الطفل بتعسف وقسوة ، أو إلى المبالغة في تجاهله وعدم الاهتمام بشؤونه . فالفئات الاجتماعية الفقيرة تكون أكثر عرضة من غيرها للضغوط والمعاناة ، وأقل مقاومة للمشكلات الإضافية التي تطرحها ولادة طفل معاق .

يمكن للأسرة أن تتلقى دعماً من جهات مختلفة خاصة عند معاناتها من مشكلة ما . فتدخل الأصدقاء ، ومساعدة الجيران والأقارب يلعب دوراً هاماً في تعزيز قدرة الأسرة على استيعاب المشكلة ومواجهتها بطريقة مناسبة ، ويخفف ذلك من مقدار المعاناة التي تعيشها الأسرة . إلا أن الدعم الأهم يجب أن تقوم به الجهات الاجتماعية المختصة ويجب أن يأخذ شكلاً منهجياً منظماً يمكن الأسرة من مواجهة مشكلة ولادة طفل معاق .

التعلق بين الأم والطفل المعاق :

إذا كانت الأم غير مدركة لمشكلة الطفل يمكن أن تتطور علاقتها به على نحو اعتيادي ويمكن أن تستمر هكذا . وفي حال معرفة الأم بحقيقة المشكلة عند الولادة ستشعر بأنها أصيبت في الصميم . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل سينمو حبها للصغير بشكل اعتيادي أم لا . إن ردة الفعل الأولى لدى الأم عادة تكون الصدمة والشعور بالقلق . وتتمكن بعض الأمهات من تجاوز الأزمة التي تلي ذلك ، ويظهرن سلوك الأمومة نحو طفلهن المعوق بشكل مقبول .

إن نجاح التواصل بين الطفل والأم يعتمد على سلوك الطرفين ؛ فالإعاقة التي يعاني منها الطفل قد تجعله في وضع لا يمكنه من الإحساس بالمؤثرات التي تصدرها الأم أو إدراكها . مما ينعكس سلباً على التفاعل القائم بينهما . فالطفل المعوق ينتج بنفسه محيطاً فقيراً بالمؤثرات وأقل مناسبة لتطوره بالمقارنة مع الطفل العادي .

تتدخل الأم أكثر في تفاعلها مع الطفل المعاق (The Down's Syndrome Child)

بالمقارنة مع الطفل العادي (Jones, 1977) ويرجع هذا التدخل الملحوظ إلى اعتقاد الأم بأن طفلها يتميز بالسلبية وعليها أن تكون أكثر تدخلا وتوجيها. فالعلاقة بين الاثنين تتسم بهيمنة الأم أكثر منها باتكالية الطفل، وبالرغم من استخدام هؤلاء الأطفال للأصوات والثغغثات المتشابهة مع الأطفال العاديين. إلا أن ذلك يحدث غالبا في إطار غير مناسب للحوار الصوتي. كما أن إصداراتهم الصوتية تكون أطول وأكثر تكرارا في مدة زمنية محددة بالمقارنة مع الأطفال العاديين.

إنه لمن الصعب تقدير الآثار المترتبة على ولادة طفل معاق بالنسبة لتطور التعلق بين الأم والطفل. إلا أنه من المعتقد أن التعلق بطفل معاق يمكن أن يحدث بشكل مماثل للطفل الطبيعي.

لقد اعتبر الإخفاق في إقامة روابط التعلق بين الطفل والأم مسؤولا عن حوادث رفض الطفل من قبل الأم ومعاملته بصلف وقسوة، وعن حالة الطفل الذي يعاني من الانطوائية (autism) والذي يبدي عدم الاهتمام نحو الأم وسلبية تامة في علاقته بها. ويعكس الطفل العادي فهو لا يعامل أمه كشخص له خصوصيته، وفي وقت متأخر يكون غير قادر على إقامة الروابط الاجتماعية، ويعاني من قصور واضح في التطور اللغوي. لقد اعتقد الكثير من الباحثين أن الإخفاق في إقامة الروابط بين الطفل والأم سبب في انطوائية الطفل، فالأم لم تدرك خطورة رفضها للطفل منذ البداية. إلا أن التوجه الحديث للباحثين يخالف ذلك، فسلوك الأهل يتأثر بسلوك الطفل وماهو إلا نتيجة لذلك، حيث يكون الطفل في حالة الانطوائية غير قادر على إقامة الروابط مع الكبار بشكل عام ولا حتى مع الأم. فالمشكلة ليست إذن في قصور سلوك الأمومة وإنما في قصور إمكانيات الطفل وضعف قدراته على التواصل والتفاعل مع المحيط.

لقد آن الآوان للتوقف عن توجيه الاتهام إلى الأمهات كيفما اتفق، حيث اعتاد البعض اعتبار اضطراب الروابط بين الأم والطفل سببا في انطوائية الطفل، أو في قصور نموه الجسدي أو في الاضطرابات الغددية العصبية وهرمونات النمو. ولابد من تعميق البحث في مجمل الشروط التي تؤثر في حالة الطفل، وعدم اللجوء إلى

تفسيرات مفرطة في السهولة ، فاضطراب التعلق بين الطفل والأم قد يكون نتيجة لحالة معينة يعاني منها الطفل .

الفطام وأثره في علاقة الطفل والأم :

يطرح الفطام مشكلة أو جملة مشكلات على الأم . ولكن المشكلة الأكثر حدة وأثرا هي تلك التي يشكلها الفطام بالنسبة للطفل ، فبعد آلاف الرضعات المترافقة بالذكريات الجميلة وبالأمن والطمأنينة ، ليس من السهل على الطفل أن يقبل بفقد الثدي الذي يعتبر مصدر الغذاء ويرتبط بالكثير من الذكريات الحلوة والأحلام الجميلة الهادئة . فالتغذية من ثدي الأم تشكل تجربة غنية بالنسبة للصغير، ولكي تنتهي هذه التجربة بنجاح ، يترتب على الأم أن تدرك أهمية الفطام وأن لا تدع ذلك لمحض الصدفة .

إن إدخال عناصر جديدة إلى غذاء الطفل وتعويده تدريجيا على تناول العناصر الجامدة ، وتدعيم الإرضاع بوجبات أخرى يمهد الطريق لانجاح الفطام ، فاختيار الوقت المناسب ، ورعاية الطفل وإحاطته بجو من المحبة تشكل عناصر هامة في إنجاح الفطام . وقد يستحسن الاستمرار في إعطاء الثدي عند المساء فقط كمرحلة انتقالية لبعض الوقت حيث يتوجب أن يتوقف ذلك بشكل كامل .

وقد يرفض الطفل الغذاء ، أو يفقد الشهية بسبب الفطام ، ويظهر نزقا وعصبية . ففي جميع الحالات يجب عدم إرغامه على الطعام ، فلا بد من التحلي بالصبر والانتظار بعض الوقت لعودة الأشياء إلى طبيعتها .

ويعتبر الفطام مرحلة دقيقة بالنسبة للأم وللطفل في آن معا . لذا يجب أن يحدث ذلك بالتدريج وأن يتم التحضير بعناية لهذا المنعطف الخطر ، ويعتبر ظهور الأسنان الإشارة المحسوسة بأن الطفل أصبح قادرا على تناول الأطعمة الجامدة حيث يتوجب على الأم التنويع التدريجي في تغذية الطفل .

ويجب الحذر والانتباه من توقيت الفطام أثناء ظهور الأسنان ، لأن الطفل يتعرض

لخطر ين في نفس الوقت ، فقد يؤدي التغير المفاجيء في نوعية الطعام إلى اضطرابات هضمية وإلى إسهال شديد ، ويتزامن ظهور الأسنان مع آلام حادة قد تضعف العضوية بشكل عام . لذا ننصح الأمهات بتأجيل الفطام بعض الوقت بعد ظهور الأسنان .

ويحتاج موضوع التغذية إلى بحث منفرد ، ومعالجة مفصلة ، حول الكمية والنوعية المناسبة لمختلف مراحل نمو الطفل* . فالاطباء العرب المختصون بصحة الأطفال مدعوون لدراسة هذا الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر الغذائية المتوفرة في البيئة المحلية . مما يعزز الأمن الغذائي العربي ، ويحد من استهلاك الأغذية المحفوظة والمستوردة . وهذا يستدعي حملات من التوعية حول القيمة الغذائية للمواد المتوفرة ، وحول الطرق الصحية في تحضير وإعداد غذاء الطفل بما يضمن له نموا سليما .

إن المثل الذي يمكن تقديمه في هذا المجال مادة الجزر؛ فبالرغم من توفر الجزر في معظم الأقطار العربية بأسعار رخيصة نسبيا ، ينذر أن يدخل في تحضير الأطباق المطبوخة الخاصة بالصغار أو الكبار . بينما يعتبر الجزر مادة غذائية هامة خاصة للأطفال في العديد من الدول الأوروبية .

* راجع دليل المرأة العربية - منية النقاش عثمان - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٤ .

الفصل التاسع

الانفصال

الانفصال بين الأم والطفل واضطراب التعلق :

إن معاناة الصغير الذي يفقد أمه تترك أثراً عميقاً في النفس وتثير مشاعر الحزن والشفقة، ومن الصعب أن يبقى المرء محايداً إزاء طفل ترغمه الظروف على الانفصال عن أمه .

وبالرغم من مأساوية هذا الحدث وخطورته وتأثيره البالغ في نمو الطفل وتطوره، فإنه لم يشكل موضوعاً للبحث والدراسة إلا في العقود الأخيرة .

إن الدراسات المتعلقة بسلوك الطفل بعد فصله عن الأم لأسباب مختلفة - بالرغم من تنوع شروط هذه الدراسات - تخلص إلى شيء مشترك يثير الدهشة هو أن الطفل المفصول عن أمه يظهر ردود فعل محددة، وذلك بعد بلوغه الشهر السادس من العمر.

وتستند المعطيات المختلفة لتلك الدراسات على ملاحظة سلوك الطفل خلال السنة الثانية أو السنة الثالثة من العمر في ظروف متنوعة منها مثلاً ما يتعلق بوضع الطفل في المستشفى بعيداً عن محيطه الأصلي وعن أمه وعن كل المقربين له . فهو يتلقى العلاج في محيط جديد من قبل أشخاص لا يعرفهم . ويصنف بولبي (Bowlby, 1969, p.49) سلوك الطفل، بعد انفصاله عن أمه في مراحل ثلاث :

- ١ - مرحلة الاحتجاج .
- ٢ - مرحلة فقدان الأمل .
- ٣ - مرحلة تلاشي التعلق .

لقد استند هذا المؤلف على نتائج الملاحظات الميدانية لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أشهر وثلاثين شهرا، والذين يفصلون للمرة الأولى عن أمهاتهم اللواتي تربطهن بهم علاقة أمن وطمأنينة (Securely attached).

لكن هذه المراحل يمكن أن تتداخل ويمكن للطفل أن يبقى مدة طويلة في حالة انتقالية من مرحلة إلى أخرى.

تبدأ المرحلة الأولى بعد الانفصال مباشرة أو تتأخر عنه بعض الوقت ويمكن أن تدوم من عدة ساعات إلى أسبوع أو أكثر. يظهر خلالها الطفل ضيقه الشديد لفقدانه أمه ويبحث بكل الوسائل لاستعادتها مستخدما كل طاقاته. إنه يبكي ويصرخ ويلقي بنفسه في كل الاتجاهات. ويرفض كل من يقترب منه ويروي «بولبي» بأن الطفل يتشبث أحيانا بإحدى الممرضات فاقتدا الأمل.

أما المرحلة التي تلي مرحلة الاحتجاج فهي مرحلة فقدان الأمل، فالطفل يظهر القلق لغياب الأم ويفقد الأمل تدريجيا في ايجادها. ويتميز سلوكه في هذه المرحلة بانخفاض الحركات النشطة، وهو يبكي برتابة أو بشكل متقطع، وتغلب عليه الانطوائية وقلة النشاط وتندر متطلباته ممن يحيط به، ويبدو في حالة حداد عميقة. وتتميز هذه المرحلة بالهدوء مما يدفع إلى ظن خاطيء بأن كربة الطفل تميل إلى الانخفاض.

في المرحلة الثالثة يمكن ملاحظة اهتمام الطفل بما حوله، فهو لا يرفض الممرضات ويتقبل الطعام والعلاج، ويميل شيئا فشيئا إلى التبادل الاجتماعي وإلى الابتسام وتقبل الألعاب. ومما يثير الدهشة أن عودة الأم لزيارته تظهر غياب سلوك التعلق لديه. فالطفل لا يكثر بمشاهدة الأم ويبقى بعيدا وكأنه لا يعرفها من قبل ويبدو فاقد الاهتمام بها وكأن عودتها لا تعنيه.

إن استمرار الطفل في المستشفى أو في مؤسسة رعاية الأطفال يعرضه للتعلق العابر بعدد من الممرضات اللواتي يغادرن جميعا مما يؤدي إلى تكرار تجربته الأصلية بفقد أمه. مما يحمله على الاقتناع بأن الأمومة وكذلك الصلات مع الآخرين ليس لها

معنى بالنسبة له . فبعد عدة تجارب انفعالية متتابعة فقد فيها من أولاهم الثقة والمحبة ينتهي بالتوقف الكامل عن التعلق (المصدر السابق) . إن الطفل الذي يصل إلى هذه المرحلة يصبح ، أكثر فأكثر ، متمركزا حول ذاته ، لا يظهر أفعاله أو عاطفته لدى تغير المشرفين عليه ، ويظهر عدم الاكتراث عند زيارة أهله مما يشعرهم بالحزن . فبالرغم من أن الطفل يبدو فرحا متكيفا مع وسطه إلا أن ذلك ليس إلا مظهرا سطحيا فالطفل لا يبدي عاطفته لأي كان .

إن درجة ردة فعل الطفل بعد ابتعاد الأم تتأثر بعدة عوامل : فعزله وحيدا في محيط غريب لا يعرفه يزيد من حدة ردود فعله بينما يمكن التقليل من ذلك بصورة فعالة في حالة حضور أخ أو أخت له ، أو تحديد شخص بعينه يحل محل أمه ويهتم بالطفل بصفة دائمة ومنتظمة خاصة إذا كان هذا الشخص معروفا من قبل الطفل بحضور الأم . ففي ذلك تجنب للكثير من ردود الفعل العنيفة وتخفيف لمعاناة الطفل في حالة الانفصال .

ولعل مدة الانفصال من أهم العوامل التي ترتبط بالاضطراب الذي يعاني منه الطفل .

وبالرغم من تأثير غربة المحيط في سلوك الطفل إلا أن العامل الأساسي الذي يؤدي إلى اضطراب هذا السلوك هو غياب الأم . لقد تمت ملاحظة أطفال في محيطهم المعتاد بعد غياب الأم ، وبينت هذه الملاحظة أن غياب الأم هو العامل الحاسم في ظهور الاضطرابات السلوكية التي سبق الحديث عنها . فالمتغير الأكثر أهمية عند الطفل هو حضور أو غياب الأم فوجوده في وسط غريب بحضورها لا يؤدي إلى اضطراب ملحوظ في سلوكه . ويتناسب الاضطراب في سلوك الطفل مع طبيعة العلاقة التي تربطه بالأم . فالطفل الذي تربطه بالأم علاقة حميمة يعلن احتجاجه عند غيابها بينما لا يكثر بذلك كثيرا الطفل الذي تكون علاقته بالأم غير مرضية (المصدر السابق ، ص ٥٧) .

الانفصال عند الأنواع :

إن ملاحظة الأنواع المختلفة في شروط الحياة العادية تبين مدى الاضطراب الذي يطرأ على سلوك الصغير عند انفصاله عن الأم.

فالانفصال عن الأم يثير الخوف والقلق، ويبعث على الاضطراب والشعور بالضيق عند مختلف الأنواع كالثدييات والطيور. إن صغار البط والأوز والدجاج والحجل وغيرها من الطيور تبدي ردود فعل خاصة عند عزلها عن الأم وتغني غناء خاصا «غناء المناداة» لتنادي الأم عند غيابها، وكذلك الأمر بالنسبة للخراف والقطط الصغيرة. إذ تقوم الخراف بثغاء خاص كما تصدر صغار القطط مواء محددًا عند فصلها عن الأم.

إن التغير في سلوك الصغير بعد عزله عن الأم، يمكن ملاحظته في الحياة اليومية عند مختلف الأنواع وخصوصا الأنواع الأكثر تقدما في سلم التطور كالقردة والشمبانزي حيث يلاحظ ردود فعل قوية عند الصغير أثناء فصله عن الأم، وتشبه بها عند لقائه لها من جديد.

لقد لاحظ بولوينغ (Bolwing, 1963) أن صغير القرد الذي أشرف على تربيته منذ الولادة لا يبدي أي خوف عند مشاهدة المجرب طالما هو بالقرب من الأم، ولكن عندما يترك وحيدا يبدأ بإظهار الهلع والارتباك وإصدار الصراخ محاولا الهرب ليلوذ بأي شخص قريب منه، ولكن هذا الصغير يبدأ بسرعة بإظهار تعلقه بالمجرب الذي يوليه العناية، وحتى عمر ثلاثة أشهر ونصف يبدو قلقه واضطرابه إذا لم يكن بمرافقته. وفي عمر أربعة أشهر يبدأ باستطلاع المحيط مبتعدا شيئا فشيئا عن صاحبه، مما حمل هذا الأخير على وضعه في قفص برفقة قرود عدة لبضع ساعات في اليوم، إلا أن «بولوينغ» لاحظ ارتباك هذا الصغير وصراخه وشعوره بالشدة والضيق، محاولا التشبث به دافعا بباب القفص بقوة. وعندما أخرجته من القفص هرع متشبثا به. وفي الأيام التالية بدأ يرفض البقاء بعيدا عن «بولوينغ» ويستيقظ أثناء الليل ليتشبث بصاحبه مظهرا علامات الرعب والخوف عندما يحاول إبعاده عنه.

لقد أوردت كاتي هايز (Cathy Hayez, 1951 In Bowlby, 1969) ملاحظات متشابهة تتعلق بالشمبانزي التي «تبتتها» وهي في عمر أربعة أشهر حيث ظلت هذه الصغيرة تتشبث بأمها الجديدة معظم الوقت وتحتج بشدة عند ابتعادها عنها .

إن الملاحظات السابقة لا تبين التشابه بين سلوك التعلق عند صغار (الرئيسات)* وبين الطفل البشري فحسب بل أيضا تبين التشابه بصورة واضحة لردود الفعل المتعلقة بالانفصال . إن تعذر فصل الطفل عن أمه أكثر من عدة دقائق دفع الكثيرين إلى التجريب على صغار القردة، فكان الانفصال غالبا حدثا شديدا الوطأة على الأم وعلى الصغير وعلى المجرب وعلى القردة المجاورين .

فالأم تبدي مقاومة عنيفة تجاه المجرب الذي يحاول فصل الصغير عنها وتعمل جاهدة على حمايته والصغير بدوره يتشبث بالأم معلنا صراخه العنيف . وعند الانفصال تقوم الأم بالسير ذهابا وإيابا داخل الغرفة دون توقف، وتهاجم الباب بعنف، وتقطع الفواصل الحديدية محاولة الخروج بينما يتابع الصغير صراخه طيلة فترة الانفصال، وعندما يعاد إلى الأم بعد خمس دقائق، يركض الواحد تجاه الآخر ويتشبثان ببعضهما ببعض بحنو لا حدود له وتبدو علامات السعادة والسرور على الأم، ويتسم كل شيء بالهدوء والسلام .

وعند فصل صغير القردة فترة أطول تمتد إلى عدة أيام أو عدة أسابيع، لاحظ المجربون اضطرابا حادا في سلوك الصغير خاصة في اليوم الأول من الانفصال . وبعدها يمر بمرحلة من الهدوء قد تمتد إلى أسبوع وأكثر إذ يبدي القليل من النشاط واللعب ويبقى في حالة انطواء .

ثم يظهر الحيوان الاهتمام بما حوله تدريجيا، فيكتشف محيطه ويبدأ بالتواصل الاجتماعي مع أترابه، ثم يبدأ بعدها اللعب، إلا أنه يلاحظ استمرار الهبوط العام والذي تتخلله مراحل يكون فيها الصغير أكثر نشاطا وتستمر هذه الأعراض أكثر من شهر .

* الرئيسات (Primates) : رتبة من الثدييات .

آثار الانفصال على المدى البعيد :

لا تقتصر آثار الانفصال على التغيرات السلوكية المباشرة التي تلي فصل الطفل عن أمه بل تستمر إلى وقت طويل . إذ تشير الدراسة التجريبية على صغار القردة إلى أن أعراض الانفصال (كالانطوائية، والهبوط، والانقباض) تبدو على الصغار الذين فصلوا عن الأم لمدة ستة أيام في الأشهر الأولى من العمر وتستمر هذه المظاهر السلوكية بعد أشهر طويلة من الاجتماع بالأم؛ فالفروق السلوكية تبدو واضحة عند المقارنة بين زمرة عادية لم تفصل عن الأم وزمرة تجريبية سبق وأن فصلت عن الأم مرة واحدة ولمدة ستة أيام . وتكون هذه الفروق أكثر حدة عند وجود كلا الزمرتين في وسط غريب وجديد كل الجدة . وتزداد أهمية الفروق المذكورة عند مقارنة الزمرة العادية بزمرة تجريبية أخرى تعرضت للانفصال عن الأم مرتين في الأشهر الأولى من العمر، علماً بأن هذه المقارنة تمت بعد الانفصال عن الأم بوقت طويل أي في الشهر الثاني عشر، وفي الشهر الثلاثين من العمر.

الفروق الفردية :

يمكن ملاحظة الكثير من الفروق الفردية في ردود فعل الصغار بعد الانفصال عن الأم . والجنس يلعب دوراً هاماً حيث يبدو أن الذكر أكثر تأثراً من الأنثى . ويتأثر السلوك بعد الانفصال بطبيعة العلاقة التي تربط الصغير بالأم . وكذلك تلعب ظروف المحيط دوراً هاماً في زيادة حدة الانفصال . فالصغير الذي ينقل إلى قفص جديد يبدي درجة أعلى من القلق والخوف عند انفصاله فيما لو قورن بآخر بقي في نفس القفص بعد نقل الأم .

لقد أوضح «بولبي» بأن المكتشفات المتعلقة بالرئيسات لا تدع مجالاً للشك في التشابه في ردود الفعل الملاحظة عند هذه الأنواع وتلك التي يمكن ملاحظتها عند الطفل البشري في حالة الانفصال عن الأم .

الانفصال واضطراب التعلق :

إن الانقطاع المبكر في الروابط الحميمة مع شخص ما لا يؤدي إلى اضطراب

التطور العاطفي فحسب بل قد يترافق باضطرابات جسدية صحية .

إن التطور التكنولوجي الحديث قد مكن الباحثين من قياس التغيرات الفيزيولوجية والكيميا – عصبية في حالة الانفصال عن شخص محب (Reite and Field, 1985) .

لقد أشار بعض الباحثين إلى الترابط بين الانفصال والهبوط العصبي إذ يلاحظ أن الطفل بعد انفصاله عن أمه أو في حالة الأمومة غير الكافية وغير المناسبة قد يظهر عليه أعراض الهبوط العصبي .

لقد تركز انتباه الباحثين على هذه المشكلة أثناء الحرب العالمية الثانية وما خلفتها من مآسٍ بالنسبة للعديد من الأطفال الذين اضطروا للانفصال عن أمهاتهم . لقد أصبح واضحاً دور التغيرات الكيميائية – عصبية الدماغية في تحديد حالة الضيق والشدة بعد الانفصال .

إن تحليل العوامل العاطفية الاجتماعية و سياق التعلق يحتاج إلى أن نأخذ بعين الاعتبار جانبين أساسيين : الجانب السلوكي والجانب البيولوجي . وذلك يحتاج إلى المزيد من التطور في ميدان السيكيويولوجيا كي نتمكن من تفهم أفضل لأنظمة الدماغ التي تؤثر في سلوك التعلق والانفصال .

الأم والمربية في حياة الطفل

الانفصال بين الأم والطفل أثناء النهار:

كانت مشكلة الانفصال بين الأم وطفلها موضوعاً لدراسات عديدة تتعلق بنمو الطفل وبتطور العلاقة بين الأم والطفل ، وتتعلق معظم هذه الدراسات بحالات الانفصال الطويلة نسبياً والتي تتراوح من أسبوع إلى عدة أشهر . أما بالنسبة لحالات الانفصال الأكثر حدوثاً وهي الانفصال اليومي بين المرأة العاملة خارج المنزل وطفلها فلم تستأثر باهتمام الباحثين . ويصعب تحديد الفترة المناسبة والتي يمكن للأم أن

تلتحق بعملها بعد الولادة. فإجازة الأمومة تحددها عوامل اقتصادية دون النظر إلى نتائج الانفصال اليومي بين الطفل والأم وتأثير ذلك على العلاقة بين الاثنين. فبرازلتون مثلاً يقترح على الأم عدم العودة إلى العمل قبل نهاية الشهر الرابع بعد الولادة، وينصح بأن الفترة الأمثل للعودة هي أن تكون أجازة الأمومة من (٦) أشهر إلى (١٢) شهراً. وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسات العديدة التي بينت أن مظاهر سلوك التعلق عند الطفل تظهر في عمر (٨ - ٩) أشهر وأن الانفصال قبل ذلك قد يؤدي إلى اضطراب روابط التعلق بين الطفل والأم.

وفي رأينا أن الانفصال قبل عمر السنة لا بد وأن يعود بالآثار السلبية على الأم والطفل، فالانتظار حتى مرحلة المشي عند الطفل يمكن أن يخفف من آثار الانفصال السلبية ويقوي روابط التعلق بين الأم والطفل خاصة وأن المشي يعزز مشاعر الاستقلالية عند الطفل وقدرته على التحرك واكتشاف المحيط، فالانفصال التدريجي والمحدود والمرافق باليقظة والانتباه يمكن أن يعود بأقل الأضرار على الأم وعلى الطفل، عند اضطرار الأم إلى مغادرة الوسط العائلي يومياً بسبب العمل ووضع الطفل في كنف المربية أو دار الحضانة.

إن الجهل في التاريخ الطبيعي لسلوك التعلق بالإضافة إلى دوافع أيديولوجية وحماسية دفع بعض العلماء إلى القول بضرورة أن يصبح الطفل ناضجاً ومستقلاً بصورة مبكرة، مما أدى إلى تطبيق مضر بالطفل وبتطوره وذلك بالحاقه بدور الحضانة في وقت مبكر.

الطفل في كنف المربية :

في بحوث أخرى تبين أن الطفل الذي يفصل عن الأم عند عملها نهاراً خارج المنزل خلال السنة الثانية من العمر، يتأثر بطبيعة العناية التي يتلقاها في غياب الأم. إن الأطفال الذين يكونون في رعاية أشخاص متغيرين يبدوون أكثر قلقاً واضطراباً وأقل شعوراً بالأمن من الأطفال الذين يكونون في كنف امرأة ثانية، وذلك في السنوات اللاحقة. إن ذلك يظهر أهمية الثبات والاستقرار في حياة الطفل في

السنوات الأولى وحاجته لإقامة علاقات الثقة التي تتصف بالثبات والاستمرار مع من يقوم على شؤونه ، فالأطفال الذين يعانون من نظام مضطرب وغير متوقع يشعرون بفقدان الأمل وسرعان ما يفقدون التعلق ولا يظهرون اهتمامهم بالآخرين ولا ثقتهم بهم . وغالبا ما يتميز سلوكهم بالعدوانية وعدم الطاعة والعناد المفرط .

إن ملاحظة دوتش (Deutsch, in Bowlby, 1969) تبين أن الطفل الذي سبق أن وضع في كنف مربية بسبب عمل الأم خلال النهار أظهر قلقا واضطرابا عند تغير هذه المربية ومجيء مربية أخرى كي تهتم بشؤونه عندما بلغ الستين من العمر، فبالرغم من بقاءه في البيت ومن استمرار الانتظام في عودة الأم في المساء، ففي يوم مغادرة المربية الأولى بكى كثيرا بشكل غير معتاد ولم ينم، وبقي بجانب الأم . وفي اليوم التالي رفض الغذاء الذي قدمته المربية الجديدة، وفقد السيطرة على وظائف الطرح (التبول والتبرز) .

تأثير دار الحضانة في تطور الطفل :

إن البحوث المتعلقة بتطور الطفل المترعرع في دار الحضانة نهرا تعتبر قليلة نسبيا وتندر هذه البحوث عندما يتعلق الأمر بالطفل الموكل إلى مربية خاصة تقوم على شؤونه داخل الوسط العائلي أو خارجه . ثمة جملة من الاسئلة لا تزال مطروحة وعلى الباحثين الإجابة عليها : ماهو تأثير المربية في تطور الطفل ؟ ، وهل تحل محل الأم ؟ ، وهل تتنازل الأم عن دورها عند وجود المربية ؟ إن الإجابة الدقيقة على هذه الاسئلة تتطلب جملة من البحوث الميدانية . . إلا أن دراسات عديدة تؤكد على ضرورة الاستقرار والثبات في القائمين على شؤون الطفل وعدم تغيير المربية بشكل متتابع . أما تأثير دور الحضانة (Day Care) على تطور الطفل فقد كان موضوعا لبعض الدراسات إلا أننا لا نعثر على دراسة وافية تقارن عينة مناسبة من الأطفال تذهب إلى دار الحضانة بانتظام مع عينة أخرى ربيت في الوسط العائلي ، إلا أن دراسة جولدن و بيرنس (Golden and Birns 1976) تشير إلى أن دار الحضانة تؤثر تأثيرا إيجابيا في تطور ونمو الأطفال القادمين من وسط فقير، وتحد من مخاطر التدهور عند الأطفال المقربين من حالات خطرة بعد عمر الـ (١٨) شهرا . إن دار الحضانة ذات النوعية

الجيدة يمكن أن تخفف من الآثار المتعلقة بالمحيط الذي يشكل خطرا على تطور قدرات الطفل المختلفة . لقد تأكدت هذه النتائج في دراسة رامي وسميث : (Ra-mey and Smith, 1976).

لقد قام هذان الباحثان بدراسة ثلاث عينات :

الأولى : زمرة تجريبية تنتمي إلى محيط فقير مضطرب (High-Risk Environment) تم وضعها في دار حضانة خاصة لاغناء قدراتها المعرفية وتنتمي الزمرة الثانية إلى نفس المحيط ولكنها بقيت في الوسط العائلي دون الالتحاق بدار الحضانة ، بينما تنتمي الزمرة الثالثة إلى محيط أكثر يسرا وغنى وبقيت في كنف الأسرة . إن القدرات العقلية فيما بين (٦) أشهر و(١٨) شهرا تدهورت عند أطفال الزمرة الثانية من (١٠٤) إلى (٨٦) بينما بقيت ثابتة عند أطفال الزمرة التجريبية بين عمر ستة الأشهر والثمانية عشرة شهرا ، بالإضافة إلى ذلك تبين أن النمو الحركي كان أفضل عند أطفال دار الحضانة بالمقارنة مع أطفال الزمرة الثانية . فالمقارنة بين أطفال دار الحضانة وأطفال الزمرة الثالثة المنتمية إلى وسط غني لم تظهر فروق دلالية .

إن دار الحضانة تخفف من حدة التدهور في قدرات أطفال الطبقات المحرومة . وفي دراسة لاحقة تأكد استمرار هذا الاتجاه عند الأطفال في عمر الثالثة . إن الفروق يمكن أن تظهر في سلوك الأطفال أيضا حيث أن أطفال دار الحضانة أكثر تعاونا وأقل تخوفا من أقرانهم . يستخلص من هذه الدراسات أن دار الحضانة يمكن أن تخفف من آثار الوسط العائلي الفقير، وتعوض بعض الحرمان الذي يعانيه الصغير، وتهيء له فرصا أفضل للتفتح والنمو.

وتجدر الإشارة إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار خصائص دار الحضانة ، وتوفير المكان المعد خصيصا للأطفال الذي يمكنهم من الراحة واللعب وتطوير قدراتهم الحركية ويوفر لهم المؤثرات والألعاب التربوية وتقوم عليه مربيات مؤهلات لهذا الغرض . فتفتح ونمو قدرات الطفل المختلفة يرتبط إلى حد كبير بخصائص دار الحضانة وما توفره من إمكانيات ضرورية لتطور الطفل تطورا مناسباً .

إن وضع الطفل في دار الحضانة أثناء النهار يجب ألا يؤدي إلى إضعاف دور الأم وتلاشي اهتمامها بالطفل حيث تعتقد الأم أحياناً بأن هناك من يقوم بدورها تجاه الطفل وبأن شؤونه لم تعد تعنيها بشكل جوهري . يجب تجنب هذا الخطأ فدور الحضانة يجب أن يكون مكملًا لدور الأسرة، وفي حالة اضطرار الأم للعمل خارج البيت . فمن المستحسن أن يوضع الطفل لساعات محدودة في دار الحضانة لا طيلة النهار . وفي هذه الحالة يستفيد الطفل من تجربة جديدة غنية، مع الاحتفاظ بتماسك العلاقة الأسرية . وهذا ما يسمح للأم بأن تعيش أمومتها، وتحقق ذاتها، وتوفق بين الأمومة والحياة المهنية بكل ما ينطوي عليه ذلك من الشعور بالرضى والسعادة .

إن ردود الفعل الملاحظة عند الأطفال بين سنتين وثلاث سنوات تميل إلى الانخفاض بعد الأسبوع الأول من اصطحابهم إلى الحضانة وانفصالهم عن أمهاتهم، باستثناء عدد قليل منهم حيث يستمر في إظهار اضطرابات سلوكية قوية قد تستمر عدة أسابيع .

وفي بحث لنا يتعلق بدراسة التغيرات الفيزيولوجية التي يمكن أن ترافق الاضطرابات السلوكية بعد انفصال الطفل عن وسطه العائلي ووضعه في دار الحضانة تبين أن الطفل بين (٢ - ٣) سنوات قد يتأثر من الناحية الغذائية نتيجة هذا التغير . يبدو أن بعض وظائف الاستقلاب تؤثر في قلة الشهية عند الطفل حيث أن كمية الطعام المتناولة من قبله لا تميل إلى الاستقرار إلا في الأسبوع الثاني من وجوده في دار الحضانة . (Kontar, 1981) .

إن مقارنة أطفال الطبقة الميسورة تبين أن العينة التي سبق أن التحقت بدار الحضانة لا تختلف في تطورها عن تلك التي بقيت في الوسط العائلي (Belhar, In Belsky and Steinberg, 1978) بينما تبين في بحث لاحق أن مظاهر الخوف والضييق أقل لدى أطفال الحضانة منها عند أطفال الوسط العائلي عند انفصالهم عن الأم . إلا أن أبحاثاً أخرى عارضت ذلك مما (دفع بلسكي) وشتاينبرغ إلى القول بأن

الدراسات المقارنة بين الأطفال الملتحقين بدار الحضانة وبين أطفال الوسط العائلي أدت إلى نتائج متناقضة عند مقارنة تعلق الطفل بالأم . أما مقارنة النمو الاجتماعي فقد أظهرت هذه الأبحاث ميل أطفال الحضانة إلى الاستقلالية عن الأم لدى لقائهم بأطفال آخرين وذلك بالمقارنة مع أطفال الوسط العائلي . إلا أنه لا يوجد فروق بين هاتين العينتين عند مقارنة طبيعة علاقاتهم بالأتراب ولا بد من الإشارة إلى ندرة الدراسات التي تتناول تأثير الحضانة على الأسرة وعلاقتها بالطفل بالرغم من التوسع السريع في إقامة هذه الدّور. إن تطوير البحث والدراسة في هذا المجال يعتبر ضرورة أساسية خاصة في المجتمع العربي ، لتفهم آثار الحضانة على تطور الطفل وعلاقاته بالأسرة في المراحل المبكرة من العمر.

لقد أوضحت العديد من الدراسات في البلدان الصناعية الآثار الإيجابية لدور الحضانة على نمو الطفل وتطوره وتهيئة الفرصة له للتفاعل مع الأتراب (انظر الفصل العاشر) إذ يندر توفر ذلك خارج دور الحضانة والتي تستقبل الأطفال عادة اعتباراً من عمر ثلاثة أشهر حتى السنة الثالثة . إلا أنه لا بد من الحذر عند تفسير نتائج الأبحاث الغربية ، فما يناسب الغرب لا يناسب بالضرورة مجتمعاتنا وإن كان لا بد من الاستناد إلى الحقائق ذات الصلة الشمولية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص المميزة للمجتمعات العربية ولتفهم آثار هذه التجربة التربوية التي يعيشها الطفل العربي في مرحلة مبكرة من العمر لا بد من تطوير وتعميق البحث في الوطن العربي .

الانفصال الطويل بين الأم وطفلها :

في تقريره إلى منظمة الصحة العالمية قام «بولبي» بصياغة المبدأ القائل بأن التوازن العقلي للطفل يرتبط بضرورة تمتعه بعلاقة حميمة ومستقرة وثابتة مع أمه أو مع المرأة التي تحمل محلها بشكل دائم ، علاقة تمكّن الطرفين من العيش بسعادة ورضى . لقد قدم هذا المؤلف براهين عدة تبين أن اضطراب الشخصية والعصاب تكونان غالباً نتيجة الحرمان من عناية الأم أو نتيجة لعلاقة متقطعة زمنياً وغير دائمة بين الطفل والأم .

إنه لمن الثابت حالياً أن انقطاع العلاقة بين الأم والطفل يعود بالنتائج السلبية على هذا الأخير. وأنه أصبح من المحتتم على علم النفس المرضي بأن يولي أهمية بالغة لردات الفعل الناجمة عن فقدان وجه الأمومة وما قد يتركه ذلك من علاقات القلق والعصاب والاضطراب العاطفي وعدم القدرة على إقامة علاقات عاطفية عميقة ودائمة. إلا أن هناك عوامل متعددة يمكن أن تتداخل مع حدث الانفصال بين الطفل والأم ومن أهمها العوامل الصحية، والتغير المفاجيء في الوسط الخارجي وغرابته، وطبيعة العناية التي يلقاها الطفل من قبل من يحل محل الأم، وطبيعة علاقة الطفل بمن يهتم به قبل الانفصال وبعده. إن هذه العوامل قد تعزز من خطورة الانفصال أو قد تخفف من آثاره ولكن العامل الحاسم والأكثر تأثيراً في الحالة العاطفية للطفل هو غياب الأم.

التعلق القلق:

إن الطفل بعد مرحلة من الانفصال عن الأم يبدو أكثر قلقاً بعد عودته إلى الأم مما كان عليه قبل الانفصال خاصة إذا تولى أمره شخص غريب أثناء الانفصال. ولكن يمكن ملاحظة فروق فردية، إذ يمكن للطفل أن يستعيد الثقة بمن حوله خاصة الأم بينما لا يكون ذلك ممكناً لطفل آخر. ثمة عوامل عديدة قد تلعب دوراً هاماً في هذا المجال، إلا أن المسألة الأكثر قابلية للجدل هي تأثير الانفصال على المدى البعيد في حياة الطفل. لقد أشارت بعض الدراسات إلى اختلاف بين زميرتين من المراهقين سبق لأفراد واحدة منهما أن انفصلوا عن وسطهم العائلي لدخولهم المستشفى مرتين أو أكثر لمدة تزيد على أسبوع في كل مرة. لقد تبين أنه في عمر المراهقة يكون الميل إلى عدم الاستقرار وإلى الجنوح عند أفراد هذه الزمرة أكثر حدوثاً منه عند أطفال الزمرة الأخرى التي لم يفصل أفرادها عن وسطهم العائلي «بولبي ص ٢٩». (Bowlby, 1973).

ففي رأي بولبي: أن حالات القلق والهبوط العصبي وبعض الحالات المرضية عند الكبار يمكن أن تكون على ما يبدو مرتبطة بحالات تلاشي التعلق وفقدان الأمل أثناء

الطفولة ، إن تأثر هذا المؤلف بنظرية التحليل النفسي دفعه إلى المبالغة المفرطة في تأثير اضطراب التعلق أثناء الطفولة طيلة الحياة وكأنه استبدل «الليبدو الفرويدي» بالتعلق لتفسير اضطرابات الشخصية .

إننا نتفق مع هذا المؤلف في أهمية استقرار العلاقة بين الطفل والأم (أو من يحل محلها) في تطور الطفل وتكامله من الناحية الانفعالية والعاطفية ، وتفتح شخصيته في عالم من الثقة والطمأنينة والأمن . ولكننا نختلف معه في إعادة كل قلق أو اضطراب في سن الكبر إلى اضطراب العلاقة بين الطفل والأم قبل عشرات السنين .

إنه من الصعب - في رأينا - إيجاد العلاقة السببية بين ما يحدث للمرء في سن الأربعينات وما سبق أن أصابه في عمر ستين ، فلا بد للباحث من إلقاء الضوء على الظروف الحالية المحيطة بالفرد التي دفعت بالشخصية إلى ردود فعل محددة مع أخذ الخبرات السابقة برمتها ككل متكامل بعين الاعتبار . إنه لمن المؤكد أن غالبية الأطفال الذين أصيبوا في علاقتهم بالأم قد تمكنوا - ولحسن الحظ - من تجاوز هذا الحدث المؤلم والمفرد في قسوته ومن التطور والنمو بشكل عادي . إن قدرة الصغير على تضييد الجراح لا يستهان بها ، فالعضوية النامية تتمتع بدرجة عالية من المرونة والتكيف .

إن ملاحظة سلوك الأطفال أثناء مغادرة الأم تبين مدى التشابه في ردة فعل هؤلاء تجاه هذا الحدث . إن القاعدة التي تحكم هذا السلوك تكون البكاء والصراخ والاحتجاج وأحيانا محاولة اللحاق بالأم .

ويتابع الطفل إعلان البكاء وإظهار الحزن من حين إلى آخر أثناء النهار ويكون البكاء ردة الفعل الأساسية بعد الانفصال عن الأم خاصة في الأيام الثلاثة الأولى . وبالرغم من انخفاض تكرار البكاء في الأيام التالية إلا أنه يحدث بصورة متفرقة حتى اليوم العاشر وتظهر أزمات البكاء لدى زيارة الأب أو أحد الأقارب له وفي بعض الحالات يستمر الطفل في «البحث» عن الأم ومناداتها . وغالبا ما يرفض الصغير محاولات المربية في مراضاته والعناية به وبالرغم من استمرار مقاومة محاولات المربية

يبحث الطفل عن الحماية وعن بعض العاطفة عندها . وفي الأسبوع الثاني يبدأ بتفضيل مربية دون غيرها ، وعند دخول شخص ما لا يعرفه الأطفال يمكن ملاحظة مدى الفزع حيث يهرع بعضهم نحو المربية ليتشبث بها . لقد أورد بولبي بعض الملاحظات المتعلقة بهؤلاء الأطفال حيث فقد سبعة أطفال من أصل ثمانية مراقبة وظائف الطرح (التبول والتبرز) بعد انفصالهم عن الأم . ويشير هذا المؤلف إلى أن الفروق الفردية بين هؤلاء الأطفال كانت على صعيد الحركة والنشاط ، فبعضهم يميل إلى اللعب والحركة المتواصلة بينما يبقى بعضهم الآخر في حالة من العزلة والخمول وعلى وشك أن يبدأوا بالبكاء .

إن ملاحظة سلوك هؤلاء الأطفال بعد لقائهم بالأم عند عودتها بعد عدة أسابيع من الغياب تبين تلاشي سلوك التعلق عند هؤلاء إذ يبدو الطفل وكأنه لا يعرف أمه من قبل فيدير ظهره لها مبتعدا وأحيانا يجھش بالبكاء ، وبعضهم يتردد بين البكاء وعدم الاكتراث . إن تلاشي التعلق قد يستمر بضعة أيام ويرتبط ذلك بمدة الانفصال فكلما كانت المدة قصيرة كلما استعاد الطفل علاقات المحبة وبدأ بالتشبث بالأم وبالتفاعل معها . إن الانفصال المطول والمتكرر بين الأم والطفل خلال السنوات الثلاث الأولى يمكن أن يؤدي إلى تلاشي سلوك التعلق عند الطفل بصورة نهائية . أما في حالات الانفصال القصير، فيمكن لهذا السلوك أن يعود إلى مجراه الطبيعي خلال ساعات أو خلال أيام قليلة .

إن الطفل يطرح على الأم مشكلات جدية بعد العودة إلى الوسط العائلي وذلك يعتمد إلى حد كبير على طبيعة علاقتها به وقدرتها على تطمينه وإعادة بناء الثقة والتعامل معه بشكل يتناسب ومدى الاضطراب الذي سبق أن عانى منه أثناء انفصالها . إن الطفل يعاني من الخوف والقلق يتجدد بتجربة الانفصال والعودة إلى كنف أناس لا يعرفهم في وسط غريب عليه ، فلا بد من تطمينه بأن ذلك لن يتكرر، وحمله تدريجيا على إعادة ثقته بمن حوله وخاصة الأم .

ماهي الشروط التي يمكن أن تخفف من وطأة الانفصال؟ إن مرافقة الطفل لأخ

أو لأخت أثناء الانفصال قد يخفف الكثير من ردود فعله عند مغادرة الأم، وتشير بعض الدراسات إلى أن الأطفال المرافقين لأخ أو لأخت عند دخولهم دار الحضانة وانفصالهم عن الأم يعانون بصور أقل من غيرهم، وتكون ردود فعلهم أقل شدة وتكرارا بالمقارنة مع هؤلاء القادمين وحدهم دون معرفة أحد في الوسط الجديد (Hei-nicke and Westheimer, 1966). ويمكن للطفل أن يصطحب شيئا مفضلا لديه من المنزل إلى الوسط الجديد وقد يخفف ذلك من قسوة هذا الحدث.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أهمية سلوك الأمومة لدى الشخص الجديد الذي يأخذ على عاتقه رعاية الطفل والاهتمام بشؤونه بعد انفصاله عن أمه. فالأطفال الموكلون إلى جدة أو عمة أو خالة تحسن معاملتهم وتربطها بهم علاقة المودة يعانون بصورة أقل من وطأة الانفصال ويكون الاضطراب عندهم في حده الأدنى. إن مدة الاضطراب التي يعاني منها الطفل بعد انفصاله عن الأم ترتبط إلى حد كبير بطبيعة السلوك التي تظهره نحوه تلك التي ستحل محل الأم. إن قدرتها على التكيف مع الطفل وأخذه بالحسنى وطمأنته وإظهار السلوك المناسب قد يختصر على الطفل مدة الاضطراب ويحد من مخاوف الطفل ويخفف من قلقه عند وجوده في رعاية شخص يعرفه خاصة إذا أبدى هذا الشخص المحبة والحنو تجاهه.

إن مشاعر الضيق والشدة الناتجة عن الانفصال يمكن تخفيفها عند الطفل إذا تم التحضير لهذا الحدث (عند دخول الأم المستشفى أو حدوث ولادة جديدة)، وبالتالي يمكن تجنب الطفل ردات الفعل العنيفة من الاحتجاج وفقدان الأمل وبالتالي تلاشي التعلق بالأم نتيجة الانفصال المفاجيء والتغيير الكبير الذي يفوق قدرة الطفل على المواجهة. فتحضير الطفل وتعريفه بالأم المرضعة التي ستولى شؤونه أثناء غياب الأم، وكذلك الخصائص السلوكية للأم المرضعة يمكن أن يساعد الطفل على تجاوز الانفصال ومتابعة النمو والتطور بشكل مقبول بأقل الخسائر. إلا أن ذلك لا يعني أنه يمكن إلغاء مخاطر الانفصال، فالانفصال ينطوي على الكثير من المخاطر في الطفولة الأولى، فيجب العمل على تجنبه. لقد أشارت مجموعة من البحوث إلى أن غياب الأم يمكن أن يتفاعل مع عوامل أخرى كجدة المحيط وغرابته ونقص العناية بالطفل

وعدم توفر الأم المرضعة المناسبة مما يؤدي إلى الحزن العميق والشعور بالضييق والشدة عند الصغير في عمر الستين . فغياب الأم يبقى العامل الأساسي في تحديد المظاهر الانفعالية وسلوك الاحتجاج عند الطفل .

إن الأم من خلال ملاحظتها اليومية تدرك أن الطفل القادر على المشي والحركة يذهب بثقة وشجاعة بعيدا عنها لاكتشاف العالم من حوله . وعلى العكس في غيابها فهو يظهر خوفا شديدا في مواجهة أي طارئ وتبدو عليه علامات القلق والاضطراب مما لا يمكنه من متابعة نشاط الاستكشاف . ففي حال شعور الطفل بأن أمه على وشك مغادرة المكان أو أنها سبق وأن غابت عنه يبدأ على الفور بتوظيف كل طاقاته كي يتمسك بها أو يبحث عنها ، ويتملكه الخوف والقلق حتى يجدها .

إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو لماذا يشعر الطفل بالضييق والشدة في حالة غياب الأم؟ فماذا يخشى أثناء غيابها؟

في أدب التحليل النفسي يمكن العثور على جملة نظريات للإجابة على هذا السؤال ، إلا أن هذه النظريات تسلم بأن غياب الأم لا يمكن أن يكون بحد ذاته السبب الحقيقي لمظاهر الخوف والضييق عند الطفل (بولبي «١٩٧٣» ص ٥٥) .

لقد شرعت أنسوورث ومعاونوها (Ainsworth, Bell and Stayton, 1974) في دراسة سلوك التعلق عند عدة زمر من الأطفال في أعمار متدرجة حيث قامت بدراسة زمرة في عمر تسعة أشهر، ولكن تركزت دراستها على الأطفال في عمر السنة، ووضعت طريقة تجريبية محددة لدراسة سلوك التعلق أصبحت فيما بعد منهجا مهما اعتمده الكثير من الباحثين وأكدوا مصداقيته .

تستند طريقة «أنسوورث» على ملاحظة سلوك الطفل في شروط تجريبية يمكن التحكم بها ، فلقد وضعت ثلاثة مقاعد متباعدة في غرفة صغيرة بحيث تتمكن الأم من الجلوس على أحدها وتخصص المقعد المقابل لامرأة غريبة بينما توضع ألعاب جذابة على المقعد الثالث في طرف الغرفة . إن الغرض من هذه الوضعية التجريبية هو إيقاظ فضول الطفل بجدها وجاذبيتها دون تخويفه بغربة المحيط . فدخول المرأة

الغريبة يتم بطريقة تدريجية بحيث لا يثير خوف الطفل . تتضمن التجربة ثنائي مراحل متتابعة يمكن حدوثها في الحياة اليومية . إن الأم مثلها مثل المرأة الغريبة تحاط علما بالدور الذي يجب أن تلعبه وتتعاقب مراحل التجربة على الشكل التالي :

١ - في المرحلة الأولى : يقوم أحد الملاحظين باستقبال الأم وطفلها واصطحبهما إلى غرفة التجربة وبيتعد الملاحظ بعد ذلك .

٢ - في المرحلة الثانية : والتي تستمر ثلاث دقائق تقوم الأم بوضع الطفل بين مقعدها والمقعد المعد للمرأة الغريبة ، ويتوجب على الأم عدم التدخل في نشاطات الطفل ، إلا إذا ألح هو على ذلك .

٣ - في بداية المرحلة الثالثة : والتي تدوم ثلاث دقائق أيضا . تدخل المرأة الغريبة ، وتجلس في مقعدها بهدوء لمدة دقيقة وبعدها تتحدث مع الأم لمدة دقيقة أيضا ثم تقترب بهدوء من الطفل وتقدم له لعبة . في تلك الأثناء تبقى الأم جالسة في مقعدها .

٤ - في بداية المرحلة الرابعة : تغادر الأم الغرفة تاركة حقيبتها اليدوية على الكرسي دون أن تلفت نظر الطفل . وتبقى المرأة الغريبة دون نشاط إذا تابع الطفل اللعب ، وتحاول ترغيبه إذا توقف ، وتهديته إذا بدأ بإظهار القلق والخوف . تستمر هذه المرحلة ثلاث دقائق ، وتختصر في حالة إظهار الطفل لسلوك الضيق والشدة .

٥ - في بداية المرحلة الخامسة : تخرج المرأة الغريبة حالما تدخل الأم إلى الغرفة وتتوقف قليلا لمعرفة ردة فعل الطفل العفوية بعد عودتها وبعدها يكون لها الحرية في التعامل مع الطفل فبامكانها تهدئته إذا كان ضروريا أو ترغيبه في الألعاب الموجودة . . ثم عليها أن تغادر الغرفة وتتوقف قليلا عند العتبة لتقول له إلى اللقاء .

٦ - في المرحلة السادسة : يبقى الطفل وحيدا في الغرفة ويستمر ذلك ثلاث دقائق إلا في حالة ظهور الضيق والخوف عند الطفل بصورة حادة .

٧ - في المرحلة السابعة : تعود المرأة الغريبة لتأخذ مكانها في الغرفة دون تدخل في نشاط الطفل .

٨- في المرحلة الثامنة : تعود الأم إلى الغرفة .

– يقوم الملاحظون طيلة المراحل السابقة بتسجيل سلوك الطفل والأم والمرأة الغريبة عبر مرآة خاصة تسمح للملاحظ بالرؤية بينما يتعذر ذلك على من هو موضوع الملاحظة .

لقد قام هؤلاء الباحثون بدراسة (٥٦) طفلا في عمر السنة وتركز اهتمامهم على مقياسين أساسيين : التكرار والقوة (Frequency and Intensity) .

١ - تكرار السلوك خلال كل مرحلة من المراحل السابقة حيث تم تحديده بعدد واحد لكل لحظة مؤلفة من (١٥) ثانية يظهر خلالها سلوك ما . فالرقم يكون بين صفر واثنى عشر لكل مرحلة مؤلفة من ثلاث دقائق .

٢ - قوة (Intensity) السلوك والأخذ بعين الاعتبار الصفة والطريقة التي يظهر بها سلوك ما .

إن أهم ما يخلص إليه هذا البحث هو أن سلوك الطفل يتغير بشكل أساسي أثناء غياب الأم في المرحلتين الثانية والرابعة ، بالمقارنة مع مراحل حضورها . فالطفل يعلن علامات القلق والخوف والضييق عند غياب الأم بينما يمضي باستطلاع المحيط والاهتمام بالألعاب طيلة وجود الأم (المرحلة الثانية) ملقيا ببصره تجاهها من حين إلى آخر، سبعة أطفال فقط من المجموع بقوا حيث وضعوا دون نشاط يذكر وعند دخول المرأة الغريبة أثناء وجود الأم والطفل معا لوحظ بأن عددا كبيرا من الأطفال يقترب من الأم ويبدأ بتفحص القادمة الغريبة وينخفض تكرار اللعب واستطلاع المحيط إلى ما يقارب النصف .

وفي المرحلة الرابعة أثناء غياب الأم وبقاء الطفل بحضور المرأة الغريبة يميل معظم الأطفال إلى البحث عن الأم واتباعها عندما يشعرون بذهابها ويتراق ذلك بالبكاء . وعند عودة الأم يقوم معظم الأطفال بمحاولة الاقتراب منها ، وبعضهم يتشبث بها ويتوقف البكاء بشكل تام إلا أنه يصعب إرضاء وتهئية القليل ممن سبق أن أبدوا ردة فعل شديدة عند غياب الأم .

وعند مغادرة الأم من جديد (المرحلة السادسة) تاركة الطفل وحده يبدي معظم الأطفال بكائهم وبحثهم عن الأم بشكل أكثر قوة من المرة السابقة (المرحلة الرابعة).

وتجدر الإشارة إلى أهمية الفروق الفردية الملاحظة في ردود فعل الأطفال ، والتي ترتبط غالبا بطبيعة التفاعل بين الطفل والأم خلال السنة السابقة . إلا أنه بالرغم من ذلك تتميز ردود فعل الأطفال بعد مغادرة الأم ، بخصائص مشتركة من أهمها انخفاض النشاط المتعلق باللعب وباكتشاف المحيط وتوقفه بشكل كامل في بعض الأحيان ، وكذلك يبدو الحزن والبكاء على الغالبية العظمى من الأطفال ويتميز سلوكهم أيضا بالقلق والخوف والشعور بالضييق عند مغادرة الأم بالرغم من بقاء الشروط الأخرى (الألعاب والأشياء) ثابتة في محيط الطفل . إن طريقة «أنسورث» ومعاونيتها في دراسة سلوك التعلق استخدمت على نطاق واسع من قبل الباحثين . وتناولت هذه الدراسات أطفالا في أعمار مختلفة ويمكن الإشارة إلى نتائج (Lee et al. In Bowlby, 1973) ، لقد تبين أنه بالرغم من أن سلوك التعلق يستمر في الظهور بصورة نشطة في تمام العام الثاني من العمر إلا أن النظام الذي يحكمه قد تغير . فالطفل في عمر السنتين يُبقي على مسافة بينه وبين الأم أكبر مما هو الحال في عمر السنة ، ويكون أقل ترددا في الاقتراب من شخص غريب غير معروف من قبل الطفل . ويشعر الطفل في عمر السنتين بالأمن والطمأنينة لمجرد وجوده بالقرب من الأم أو رؤيتها ، بينما يميل الطفل في عمر السنة إلى الاقتراب من الأم لدرجة الملامسة الجسدية . بالإضافة إلى ذلك يكون احتجاج الطفل أقل حرارة عند مغادرة الأم في عمر السنتين منه في عمر السنة ، يخلص هذا المؤلف إلى القول بأن الطفل في عمر السنتين يمتلك استراتيجية معرفية للاتصال بالأم أكثر تطورا مما هي عليه الحال في عمر السنة . فالطفل يستخدم في عمر السنتين وسائل الاتصال البصري والكلامي (المناغاة) وقدرته على التمثيل العقلي بصورة أكثر فعالية من عمر السنة . مما ينعكس على سلوك التعلق إذ يصبح أكثر تنظيما حيث تكون وسائل المحافظة على جوار الأم أكثر فعالية منه في عمر السنة .

أما في عمر ثلاث سنوات فالتغير في سلوك الطفل في الحالة التجريبية يمكن أن يكون نتيجة تطور القدرة المعرفية الإدراكية عنده ، إذ يصبح الاتصال عن بعد أكثر فأكثر تطوراً بين الأم والطفل ، ويصبح هذا الأخير أقدر على الفهم بأن مغادرة الأم ستكون مؤقتة وهي ستعود بعد قليل . مما يؤدي إلى انخفاض ملموس في ردود فعل الطفل في عمر ثلاث سنوات عند مغادرة الأم بالمقارنة مع عمر السنتين إذ يندر حصول البكاء أو الذهاب باتجاه الباب للحاق بالأم .

متى تبدأ ردود الفعل الخاصة بالانفصال عن الأم :

إنه لمن الصعب التحديد الدقيق للعمر الذي يظهر به الطفل ردود فعل خاصة عند انفصاله عن الأم . إذ يتعذر التفسير الصحيح لذلك قبل عمر سبعة أشهر . ويجمع الباحثون بأن ذلك يظهر بوضوح خلال النصف الثاني من السنة الأولى . ويستند هذا التفسير إلى نظرية «بياجية» القائلة بأن الصغير يصبح قادراً على تصور الموضوع كشيء موجود مستقل عنه في إطار سببي ومكاني . وتميل أبحاث أخرى إلى التأكيد على أن قدرة الطفل على إدراك الشخص تنمو بصورة أسرع منها عندما يتعلق الأمر بالشيء الجامد (Bell, 1970) ويتعذر ذلك قبل عمر تسعة أشهر . إن معطيات البحث الحديثة تؤكد أن الصيغة الخاصة بردة فعل الطفل عند انفصاله عن الأم عند وجوده في وسط غريب وبحضور شخص لا يعرفه من قبل تبقى ثابتة نسبياً حتى عمر ثلاث سنوات حيث تبدأ بعدها بالانخفاض التدريجي .

ماهي دواعي الخوف عند الطفل ؟

يتفق الباحثون على أن القلق والخوف يتولد لدى الصغير أو لدى البالغ عند ابتعاده عن وجه يحبه ويتعلق به ، خصوصاً إذا وجد في وسط مجهول مع أناس لا يعرفهم ، فسلوك الصغير في هذه الظروف يتجه إلى اللحاق بمن يحب والفرار من الوسط الغريب .

هناك عوامل كثيرة يمكن أن تثير الخوف لدى الصغير . فوجود الطفل وحيداً في

كنف مجهولين، وتعرضه لحركة أو لضجة مفاجئة يبعث الخوف والرعب في نفسه، كذلك الاقتراب المفاجيء منه أو وجوده في أماكن شاهقة، كل هذه العوامل يمكن أن تشعر الطفل بالخوف وأحيانا بالألم والرعب، إلا أن أثر هذه العوامل يمكن أن يختلف في شدته من شخص إلى آخر، ومن حالة إلى أخرى. فما قد يثير الخوف اليوم قد يكون أقل تأثيرا بعد أيام والعكس بالعكس.

إن ردة الفعل على وضع خطر يمكن العضوية من تجنب الخطر، وبالتالي يلعب دورا هاما في بقاء النوع. فحضور شخص قوي الألفة أو غيابه يؤدي إلى ردة فعل تختلف في شدتها بالمقارنة مع حضور شخص عادي أو غيابه لا تربطنا به علاقة قوية.

إن الدراسات المتعلقة بهذا الجانب تعتبر قليلة نسبيا وتعتمد في معظمها على سؤال الأم عن العوامل التي تسبب الخوف عند الطفل.

إلا أن بولبي يعرض دراسة (Lapouse and Monk, 1959 in Bowlby, 1973) توضح مدى التعارض بين وجهات نظر الأمهات حول حالات الخوف والخوف الحقيقي الذي يصيب الأطفال.

فالحالات التي تشعر الطفل بالخوف والرعب قد تمر دون انتباه الأم.

إن الطفل يشعر بالخوف من الضياع، والاختطاف، ومن المجهول، ومن الحرب، ومن المرض، ومن الموت. بينما أكد (٤٢٪) إلى (٥٧٪) من الأمهات بأن الطفل لا يخاف من هذه الحالات. فالملاحظة المباشرة للأطفال تكفل معرفة العوامل الحقيقية التي تشعرهم بالخوف. إن تعرض الصغير في الأشهر الأولى لمؤثرات خارجية معينة كالضجيج المفاجيء، وحالة عدم الارتياح يدفعه إلى البكاء والتوتر العضلي. وبعد الشهر الرابع حيث يبدأ الصغير بتمييز الوجه الغريب من الوجه المألوف، عندها يظهر التحسب لدى رؤية وجه غريب. وبين الشهرين السابع والتاسع يظهر الطفل علامات الخوف لدى مشاهدته إنسانا مجهولا أو شيئا غريبا. فحضور رفيق مألوف يحد من آثار الخوف والقلق، ووجود الطفل بالقرب من الأم يخفف إلى حد

بعيد من ردود فعله على مؤثرات قد تثير الخوف والذعر أثناء غيابها . إن وجود الطفل بجوار الأم يخفض من مخاوفه ويؤدي إلى تلاشي مظاهر الخوف والقلق عند اقتراب شخص غريب منه مثلا .

إن النوع البشري - كالكثير من الأنواع - قد اكتسب خلال التطور استجابات محددة، وهي ما يسمى بالخوف عن تعرضه لمؤثرات تنذر بالخطر . لقد أصبحت هذه الاستجابات عبر التطور جزءا من التراث الغريزي عند الإنسان إذ تسهم في مساعدة العضوية على مواجهة الظروف الجديدة .

وبالتالي تلعب هذه الاستجابات دورا هاما في المحافظة على بقاء النوع ، فوجود الطفل في وسط مجهول يحمل علامات الخطر والتهديد، فهو بحد ذاته لا يشكل خطرا ما وإنما يشير إلى حدوث الخطر . فوجود الطفل بعيدا عن الوسط المألوف يعرضه لهجمات الأنواع المعادية وهكذا - تعلم الطفل عبر ملايين السنين أن يهرب باتجاه الأم أو باتجاه من تربطه بهم بعض الصلات عند تعرضه للخطر حيث أصبحت هذه الاستجابات غريزة متوارثة قد تتأثر بالتعلم والاكتساب إلى حد كبير .

إن الأمن بالنسبة للرئيسات يتطلب منها أن تبقى في زمر . فالانفصال عن الزمرة أو الابتعاد عنها ينطوي على مخاطر كبيرة . وبالنسبة للأفراد الضعفاء تؤدي العزلة غالبا إلى الموت حيث يكون هؤلاء فريسة سهلة للأنواع المعادية . إن ردة الفعل على حالة الخوف من الوقوع فريسة عند الإنسان يمكن ملاحظتها بالرغم من غياب الظروف الموضوعية التي تبررها في عصرنا الحال ، إلا أن ذلك قد يتوضع في بيولوجية النوع خلال ملايين السنين ومن غير الممكن إلغاؤه في فترة قصيرة، فالتطور البيولوجي يتم بشكل بطيء على عكس ما هو الحال فيما يتعلق بالتعلم والاكتساب .

إن الأنظمة الداخلية التي تتحكم بسلوك التعلق و بسلوك الخوف تحافظ على إبقاء الفرد في وضع من التوازن في محيطه .

فمن وجهة نظر بولبي يمتلك الفرد الإمكانية لتطوير أنظمة بيولوجية حساسة لنوع محدد من المثيرات تمكنه من تحقيق التوازن كلما تعرض للخلل بحيث تنشط هذه

الأنظمة حتى تعود العضوية ضمن حدود التوازن . إن ردة الفعل المتمثلة بالخوف عندما يتعذر على الطفل الاتصال بالأم والتي أصبحت عبر التطور جزءا أساسيا من المنظومة السلوكية عند الإنسان ، تلعب ردة الفعل هذه دورا هاما في تكيف الطفل مع المحيط . وكذلك في المحافظة على بقاء النوع . إن انفصال الطفل عن الأم يؤدي إلى ردود فعل متشابهة عند جميع الأطفال مهما اختلفت أوساطهم ومجتمعاتهم . فحضور حليف موضع الثقة يؤدي إلى الشعور بالأمن وإلى انخفاض مظاهر الخوف في مختلف الظروف المؤدية لذلك . وعلى العكس فالعزلة والوحدة تؤدي إلى تصاعد الخوف في مختلف الظروف .

فالطفل الذي يشعر بأن لا شيء يمنعه من اللجوء إلى الأم (الوجه الذي يتعلق به) عندما يرغب وكلما اقتضت الظروف ذلك ، وأن الأم تقبل ذلك برحابة صدر، يكون أكثر أمنا وأقل خوفا من طفل آخر لا يمتلك الثقة بحضور الأم واستعدادها نحوه . إن تشكل هذه الثقة يتم عبر المراحل المختلفة من تطور الطفل ، ويتعزز من خلال التجربة التي يعيشها الطفل مع الأم بشكل يومي .

إن الطفل الذي ترعرع في وسط مقبول وفي كنف والدين محبين ووجد دوما من يأخذ بيديه ويضمن له الأمن والطمأنينة خاصة في الظروف الصعبة ستعزز الثقة بنفسه عندما يكبر والقناعة بأنه سيجد دوما من يساعده في الحالات الصعبة . فالثقة القوية تنسحب على العالم الخارجي ، وتنعكس على طبيعة علاقة هذا البالغ بالعالم من حوله .

الفصل العاشر

الأمومة في غياب الأم

سلوك التعلق بين الطفل والآخرين

إن مفهوم الرابطة العاطفية الوحيدة بين الأم والطفل مفهوم رومانسي وجذاب من حيث بساطته البيولوجية . إلا أن التطور العاطفي للطفل لا يتحدد فقط بعلاقته بالأم ، بل لابد من الأخذ بعين الاعتبار العلاقات المبكرة الأخرى التي يقيمها الطفل في وسطه . حيث يكون ذلك على درجة كبيرة من الأهمية لتفهم أفضل لتطور الطفل ونمّوه (Weinraub, Brooks and Lewis, 1977) .

لقد بدأ اهتمام الباحثين يتركز حديثا على العلاقات الأخرى التي يقيمها الطفل بالإضافة إلى علاقته بالأم ، خصوصا علاقة الطفل بالأب . وبالأخوة والأخوات ، وعلاقته بالأقران في دور الحضانة أو في الروضة وذلك في المرحلة ما قبل المدرسية .

أوضحت بعض الدراسات الحديثة أهمية التفاعل بين الطفل والأقران في المراحل المبكرة من العمر وتأثير ذلك على علاقة الطفل بأهله (Vandell, 1979; Rubenstein et al., 1982) وأشارت دراسات أخرى إلى أهمية مفهوم التعلق الثانوي (التعلق بالأقران أو بالأخوة والأخوات أو بالأب . . . الخ) في دراسة تطور الطفل وفي تحديد العلاقات التي يمكن أن تؤثر في هذا التطور . إن مفهوم التعلق الثانوي يتعارض مع نظرية التعلق التقليدية ، ويعزز القطيعة مع النظرية الفرويدية التي ترى في كل أنواع التعلق البشري اشتقاقا من العلاقة بالأم . فالتعلق

برفيق اللعب يؤكد استقلالية التعلق عن موضوع «الليبدو» وعن السدوافع الأخرى.

سنحاول في هذا الفصل مناقشة تعلق الطفل بالأب، وبالأخوة أو الأخوات، والتعلق بين الطفل والأتراب.

أولاً: التعلق بين الطفل والأب

بالرغم من أن الأم تحتل مركزاً هاماً في تطور السلوك عند الطفل، إلا أن الأب يمكن أن يسهم أيضاً في ذلك، وخصوصاً مع تزايد اهتمام الآباء المضطرب بشؤون الطفل.

لقد بدأ الأب في المجتمعات الصناعية بالمشاركة الفعالة في تربية الطفل منذ الولادة إذ تزداد نسبة الآباء الذين يحضرون ولادة صغارهم وأصبح غياب الأب أثناء الولادة إشارة إلى قلة اهتمامه بالطفل. إلا أن المشاركة الفعالة أثناء الولادة لا تعبر عن حقيقة ماسيكون عليه سلوك الأب في مرحلة لاحقة.

ويتفاوت اهتمام الأب بشؤون الصغير من مجتمع إلى آخر، ويتأثر هذا الاهتمام تأثيراً بالغاً بالثقافة الاجتماعية السائدة، وبالعادة والتقاليد والأعراف. وبمعزل عن التأثير الثقافي، لا يختلف الرجل عن المرأة من حيث شعوره واستجاباته نحو الطفل حديث الولادة (Sluckin et al., 1983). فالتعلق مسألة درجة، وليس مسألة أن يكون أو لا يكون، ويعتمد إلى حد كبير على مدة اجتماع الطفل والكبير واعتماد كل منهما على الآخر. وتعلق الأب بالطفل لا يختلف عن تعلق الأم من حيث نوعه وطبيعته. إلا أنه يكون أقل حدة وقوة منه عند الأم (المصدر السابق).

إن التوسع في الاتصال بين الأب والطفل في الثقافتين الغربية والعربية هو أقل منه بين الأم والطفل، وبذلك تكون فرص التعلق بين الطفل والأب محدودة لا تقوى وتتعاظم كما هو الحال بالنسبة للأم.

وتقل الدراسات المتعلقة بالأبوة عن تلك المتعلقة بالأمومة حيث يتركز اهتمام

الباحثين - الذين غالبا ما اعتبروا سلوك الأهل يعني بالدرجة الأولى سلوك الأم - على دور الأم، إذ يقتصر دور الأب، في رأي الكثيرين، على دعم الأم وتعزيز علاقتها بالصغار. أما اليوم فالضغوط الاجتماعية تدفع الآباء كي يكونوا أكثر اهتماما بالصغار وعناية بهم، وتتطلب منهم مشاركة الأم في الاهتمام بشؤون الطفل المختلفة. وهذا ما شجع الباحثين حديثا على الشروع بالدراسات التي تتناول علاقة الصغير بالأب ودوره في تطور الطفل.

الأب والعناية في شؤون الصغير:

يتعاضد دور الأب أكثر فأكثر في تنشئة الطفل وتطوره، وتشهد معظم المجتمعات، خصوصا المجتمعات الصناعية، تبديلا هاما في هذا المجال، حيث يشارك الأب مشاركة فعالة في رعاية الطفل.

ويرى لامب (Lamb) أن الأب هو المساهم المنسي في تطور الطفل حيث تبدلت المفاهيم الآن، فالأب يشعر أكثر فأكثر بأنه معني في شؤون الطفل المختلفة. وبالرغم من قلة تدخل الأب في شؤون الطفل المختلفة. ومن قلة تدخله في شؤون الطفل اليومية كالغذية والنظافة بالمقارنة مع الأم إلا أنه يلعب دورا مهما في تطور الطفل ونموه، وتجدر الإشارة إلى التغير في مساهمة الأب في العناية بشؤون الطفل، ومشاركة الأم في المهام المتعلقة بنظافته وتغذيته واستحمامه والاستيقاظ ليلا من أجله. لقد تزايدت في العقدين الأخيرين نسبة الآباء الذين يتقاسمون مع الأم هذه الأعباء (Lew-is et al., 1982). وهناك العديد من الآباء الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في الاهتمام بشؤون الطفل وشؤون الأم في المرحلة التي تلي الولادة.

ويؤثر هذا التغير في سلوك الأب نحو الصغير على القيم والعادات التي سيلقنها الأب لأبنائه، وفي التكوين النفسي للطفل، وفي الاستراتيجية التربوية التي سيتبعها الأب مع أطفاله. إلا أنه من الخطأ الاعتقاد أن الرجل اتخذ قرارا واعيا بتحمل مسؤولية أكبر فيما يتعلق بتربية الطفل ورعايته في المراحل الأولى من حياته، فلا بد من بحث العوامل التي دفعت بالأب ليساهم أكثر من ذي قبل في العناية بشؤون الصغير.

العوامل المؤثرة في سلوك الأب نحو الطفل

١ - بنية الأسرة:

إن التطور في بنية الأسرة واستبعاد الأقارب (الجدات والعمات والخالات) من حياتها أكثر فأكثر وعمل المرأة خارج المنزل، حمل الرجل على مساعدة الأم ومشاركتها المهام التي كانت من شأنها وحدها فيما قبل. و يترافق التزايد المستمر في نسبة الأمهات العاملات في مختلف أنحاء العالم، مع تحولات في العلاقات الاجتماعية والعائلية، حيث لم يعد في الامكان تكليف الجدة أو الخالة أو أحد أفراد العائلة الآخرين برعاية الطفل والاهتمام به أثناء عمل الأم.

لقد حملت هذه الأسباب الكثير من الأزواج - خصوصا في المجتمعات الصناعية المتطورة - على المشاركة الفعالة في رعاية الطفل أثناء غياب الأم، وتوفيق ظروف العمل بحيث يتواجد أحد الزوجين بالقرب من الطفل بصورة دائمة. إلا أن نسبة الآباء الذين يختارون البقاء في البيت أثناء عمل الأم لا تزال نسبة قليلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التغير في التقاليد الاجتماعية المتعلقة برعاية الطفل في المجتمعات الصناعية قد تدعم بتعديل تناول التشريع الذي ينظم العلاقات الأسرية حيث يتساوى الزوجان في الحقوق، وتزايد نسبة الآباء المطلقين الذين يقومون على شؤون الطفل. ويمكن للرجل في بعض المجتمعات أن يحصل على إجازة أمومة بعد ولادة الطفل الثالث.

ومن العوامل التي قد تدفع الأب للمشاركة أكثر فأكثر في رعاية الطفل، الولادة خارج البيت في المستشفى، فعند عودة الأم إلى البيت يشعر الأب بضرورة أن يقوم ببعض المهام التي كان يقوم بها الآخرون في دار الولادة، وأن يهيئ الفرصة للأم كي تتخلد إلى الراحة، وتتمكن من استعادة حيويتها ونشاطها.

وتهتم المرأة المعاصرة أكثر فأكثر في مدى تدخل الأب في سياق التكوين الاجتماعي للطفل، وتشكو سلبيته في هذا المجال، وترى بعضهن أن دور الأب غير

محدد بشكل صحيح ، وعدم مشاركته يعبر عن رغبة الرجال في إبقاء المرأة في مكانها التقليدي ، ويكون غالبا عدم قيام الزوجين بالدور المناسب مصدرا للمواجهة بينهما . إلا أن التمييز بين دور الرجل ودور المرأة لا يخضع لرغبات أحد الطرفين . فكلاهما يلتزم بنظام القيم السائدة التي تحددها الجماعة الثقافية التي تنتمي إليها الأسرة .

٢ - تجربة الأب مع أهله :

تعتبر تجربة الأب مع أهله خاصة مع والده على درجة كبيرة من الأهمية من حيث التأثير في سلوكه الخاص كأب . فالأب الذي يسيء معاملة أطفاله ، ويعاملهم بصلف ، غالبا ما يكون بدوره طفلا قد اسيئت معاملته من قبل والده ، وعومل بقسوة وصلف . ومن المحتمل أن تنتقل بعض النماذج السلوكية من جيل إلى جيل حيث يميل الأب إلى تقليد سلوك والده كما يميل المعلم إلى تقليد سلوك معلمه بصورة إرادية أو لا إرادية ، إلا أن الثقافة قد تؤثر تأثيرا عميقا في تعديل هذه النماذج السلوكية وتجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الشروط المستجدة في المحيط .

تأثير الأب في سلوك الطفل :

لقد أوضحت الملاحظات الحديثة أن الأب يقوم بحمل الصغير خلال الأشهر الخمسة الأولى من عمره . فالآباء يحملون أبناءهم لمدة طويلة . فالوضعيات المختلفة أثناء حمل الطفل تؤدي وظائف متعددة ، فالأب يتصرف بشكل مختلف حسب طريقة حمله للصغير . وكذلك تؤثر وضعية الصغير أثناء حمله في سلوكه عامة وفي قدرته على توجيه انتباهه إلى الأب . وتهيء وضعية الحمل أفضل الفرص للتفاعل المتبادل ، خصوصا عندما يكون الطرفان وجها لوجه ، مما يمكنهما من التبادل البصري ، والتعبير الوجهي . ويكون الأب عندها مصدرا للمؤثرات بالنسبة للطفل الذي يكون على درجة من الحساسية لهذه المؤثرات .

إن طريقة الحمل ، حيث يكون الأب والطفل وجها لوجه ، تسمح بتطور العلاقة بين الطرفين . بينما ترتبط الحالات الأخرى لحمل الطفل بتهديته عندما يكون غاضبا أو باكيا ، وبرعايته والقيام على شؤونه ، وتمكينه من التفاعل مع الآخرين .

لقد أوضحت دراسة وايت ورفاقه (White and Woollet, 1981) أن (٧٥٪) من الآباء يحملون الصغير بين الذراعين قبل عمر شهرين . وترتفع هذه النسبة إلى (٩٦٪) عندما يبلغ الطفل شهره الخامس . فالآباء يحملون الطفل بعد الولادة وينظرون إليه ويتحدثون عنه إلا أن السلوك النشط كالملاسة والابتسام والحديث إلى الطفل يكون أقل ظهوراً .

لا تكمن أهمية سلوك الأب في مشاركة الأم مسؤولية الطفل فقط بل في التغير الانفعالي والنفسي الذي يعيشه الأب في علاقته بالطفل .

ويرى بعض الباحثين (Pederson et al., 1979) أن تأثير الأب يجب أن يفهم في إطار الوحدة الأسرية . فالأب يؤثر في تطور الطفل بطريقتين :

ـ طريقة مباشرة وذلك من خلال تفاعله المباشر، وتجربته المميزة مع الطفل ، حيث يمكنه أن يعزز تطور الطفل من خلال سلوكه نحوه .

ـ طريقة غير مباشرة وذلك من خلال علاقته بالأم ، فالزوج يمكنه أن يوفر للزوجة ـ الأم دعماً انفعالياً عاطفياً وذلك ينعكس على علاقة الأم بالطفل . ويمكن أيضاً للتفاعل بين الزوجين ، وطبيعة العلاقة بينهما أن تؤثر في سلوك الأب نحو الطفل .

وتكون المدة الزمنية التي يقضيها الأب في البيت على درجة كبيرة من الأهمية ، وغالباً ما يحدث التفاعل بين عدة أفراد بنفس الوقت الأب ـ الطفل ـ الأم ، وهذا ما يجد من التفاعل الثنائي بين الطفل والأب . فالأب يقسم وقته بين الزوجة والطفل بينما تخصص الأم معظم وقتها للتفاعل الثنائي مع الطفل أثناء النهار . ويمكن أن يكون انخفاض الاتصال المتبادل بين الأب والطفل نتيجة للاتصال بين الزوج والزوجة حيث يغلب ذلك عندما يجتمع الأب والطفل والأم .

كيف يمكن للتفاعل بين شخصين الأم والطفل ، أن يتأثر بشخص ثالث ـ الأب ؟ هل يمكن للأب أن يدفع الأم للكف عن إظهار بعض أنواع

السلوك؟ أو أن يسهل بعضها الآخر؟

وهل يمكن لتأثير الأب أن يعدل في خصائص سلوك الأم؟

لقد أشارت الدراسة السابقة إلى أن حضور الأب يؤدي إلى خفض التفاعل بين الأم والطفل ، وإلى خفض الإصدارات الصوتية الموجهة للطفل . وقد يؤثر التنافس بين الوالدين فيما يتعلق بشؤون الطفل في تفاعل كل منهما مع الطفل وفي إثارة الخلافات الزوجية نتيجة لانعدام الخبرة في طرق التعامل مع الصغير.

إن ندرة البحوث المتعلقة بدور الأب يجعل الاجابة على الأسئلة السابقة عملية صعبة وتنطوي على بعض المضاربة . إلا أنه يمكن القول أن الأب أيضا يحتاج إلى الدعم العاطفي — الانفعالي ليتمكن من الاستمرار في علاقته بالطفل ومن ممارسة سلوك الأبوة . فمعظم البحوث تتناول التعلق بين الأم والطفل في سياق ثنائي ولا تتناول هذه المشكلة في إطارها الأسري المتكامل .

إن النتيجة التي يمكن استخلاصها هي أن مشاركة الأب في المراحل المختلفة من حياة الطفل تؤثر تأثيرا هاما في تطوره خصوصا في الطفولة المتوسطة . إذ يمكن للأب أن يقوم بدوره في تشجيع الانجاز المدرسي للطفل وفي وقايته من الانحراف وتجنبيه الجنوح . فمشاركة الأب عامل هام في نجاح الطفل .

ويتركز اهتمام الأب بشكل خاص على الوضع المدرسي للأطفال . فالمتابعة من قبل الأهل تؤدي إلى تحسن الإنجاز المدرسي . وعلى العكس من ذلك فعدم اهتمام الأهل بشؤون المدرسة يرتبط بقلة النجاح ، وبتدهور المستوى الدراسي للأطفال . ويكون الإنجاز المدرسي على علاقة بإرادة الأب ومدى تعاونه مع المعلم .

ولابد من التنويه إلى أن طبيعة عمل الأب تؤثر تأثيرا بالغا في درجة اهتمامه بالأطفال . فالأب الذي يصل إلى البيت بعد يوم من العمل المرهق لا يملك الطاقة كي يقوم بدوره . وكذلك الأب الذي يمارس مهنة صعبة تستنفد معظم وقته وإمكاناته ، لا يستطيع أن يهتم بشؤون أطفاله ويتابع أوضاعهم بشكل صحيح .

ويلاحظ أن الصغير الذي يتمتع بعلاقات إيجابية مع الأب يظهر قلقا كبيرا عند انفصاله عنه في حال الطلاق (Wallerstein and Kelly, 1980) وربما كان موقف الأم من غياب الأب أكثر أهمية من غياب الأب بحد ذاته . فالنتيجة المدرسية المتواضعة عند الأطفال ترتبط بموقف الأم السلبي من غياب زوجها .

إن الطفل الذي يفقد أباه بسبب الموت يأسف طيلة حياته لحرمانه من وجود الأب .

واهتمام الأب بشؤون الطفل على علاقة بالتفاعل الذي يدور بين مختلف أفراد الأسرة، ويؤثر في جو المنزل، حيث تكون الأسرة أكثر تماسكا وأكثر تعاوناً، عندما يبدي الأب مشاركته واهتمامه بشؤون الأطفال . وكل ذلك يشجع نظرة بناءة للعالم، ويصعد من اهتمامات الأسرة وآمالها ويحد من احتمال ظهور السلوك المنحرف أو من سلوك الجريمة .

ويبرز دور الأب في التمايز الجنسي عند الأطفال وفي فرض النظام في إطار الأسرة .

١ - دور الأب في التمايز الجنسي عند الأطفال :

يتحدد اكتساب الطفل للسمات السلوكية التي تتناسب مع جنسه من خلال التنشئة الاجتماعية حيث يكتسب الصبي صفات الذكورة، وتكتسب البنت صفات الأنوثة .

وتؤثر العوامل الثقافية تأثيراً كبيراً في تحديد الدور الجنسي، فالفروق القائمة بين الجنسين تحددها الثقافة السائدة، وذلك عبر السلوك الذي يتبناه الأهل نحو أطفالهم من الجنسين، إذ يتم تعزيز السلوك المناسب للجنسين من قبل الأهل . حيث ينتظر من الصبي أن يكون أكثر نشاطاً وأكثر قدرة على التنافس، وأكثر استقلالية واعتماداً على الذات، وتؤثر الثقافة السائدة في جعل البنت على درجة أقل من الرجل في الصفات السابقة، وتعزز لديها الهدوء والرقّة والحنان وسلوك الطاعة والانصياع، وتحضيرها للعمل المنزلي .

ويرى أصحاب نظرية التحليل النفسي أن الأب يأخذ أهمية خاصة في التمايز الجنسي عند الأطفال، وفي ظهور المشكلة الأوديبية، ويلح أنصار هذه النظرية على أهمية دور الأم حيث يقتصر دور الأب على التأثير غير المباشر وذلك من خلال علاقته بالأم ودعمه لها، إذ تكون معنية بصورة دائمة وعميقة في تطور الطفل. إلا أن هذه النظرية كانت موضعاً للانتقاد في السنوات الأخيرة حيث بدأ الاهتمام بدور الأب في حياة الأسرة، وأثره في التطور الانفعالي والعقلي للأطفال.

ويتفق الباحثون الآن على أن غياب الأب عن المنزل يؤثر في سلوك الطفل وخصوصاً في سلوك الصبي. كما يؤثر الأب تأثيراً هاماً في التمايز الجنسي بين البنات والصبيان.

ويتصرف الأهل بطريقة مختلفة باختلاف جنس الطفل. فتختلف العناصر السلوكية التي يبدىها الأب أو الأم نحو الطفل إذا كان هذا الأخير ذكراً أم أنثى، ويتم تعزيز سلوك الصغار بطريقة مختلفة باختلاف جنسهم. فهذه الفروق السلوكية والفروق في المعاملة تدفع بالجنسين إلى توجه نفسي مختلف، حيث يشجع الأهل السلوك المناسب للجنس ويتجاهلون السلوك غير المناسب أو يعاقبونه. فالآباء يشجعون البنات على أن يكنَّ جذابات ويتصرفن بشكل حسن، كما يقوم الأب بتعزيز سلوك الأنوثة عند البنات. بينما يشجع الصبيان على حب الاطلاع، وعلى الاعتماد على الذات، وإظهار سلوك الرجولة. ويكون سلوك الأب أكثر ليونة تجاه الصبي بينما يضع القيود الكثيرة على البنت (Smith and Daglish, 1977) ويتكلم الأب أكثر ويلعب أكثر مع الصبي بالمقارنة مع البنت في عمر الـ (١٨) شهراً. (Weinraub and Frankel, 1977).

ويهتم الأب والأم بتوفير فرص متكافئة أمام أولادهم من صبيان أو بنات. إلا أنهما يميزان بين ألعاب الجنسين ونشاطاتها. ويشجع الآباء البنت على طلب المساعدة بينما يقومون بتأنيب الصبي عند استخدامه لألعاب البنت (Mc Guire, 1982).

كما تتأثر مشاركة الأب في العناية بالطفل بجنس هذا الطفل، إذ يولي الصبيان اهتماماً أكثر من البنات.

إلا أن الثقافة التقليدية بدأت تتراجع أمام التغيير الذي أدى إلى تعديل في موقف الأهل من التمايز الجنسي، واتجاههم نحو التقليل من الفروق بين الجنسين، فتزايد النساء اللواتي يتابعن الدراسة في مختلف الاختصاصات، وممارسة مهن متعددة وازدياد عدد العاملات خارج المنزل في الوقت الذي يرتفع فيه عدد الرجال المشاركين في الأعمال المنزلية، كل هذا ينعكس على طرق التنشئة، إذ يتأثر الأطفال بهذا الاتجاه الذي يقلل من الفروق بين الجنسين. فالتحول الذي يعيشه المجتمع العربي الآن هو تحول في صالح المساواة بين الجنسين (اسماعيل ١٩٨٦).

٢ - الأب وفرض النظام :

تتصف صورة الأب في المجتمعات العربية بالقمع والتسلط وكأن وظيفته تقتصر على الردع والتأديب. وتشجع الثقافة السائدة هذا التوجه التسلطي للأب الذي يبالغ في اللجوء إلى العنف والقسوة كي يملئ إرادته على جميع أفراد الأسرة. وغالبا ما يقوم الأب بالمحافظة على «الانضباط» والنظام داخل الأسرة، وينفذ العقوبة بمن لا يخضع لإرادته من الأطفال. وكثيرا ما تهدد الأم الطفل بعصا الأب الغليظة، إلا أن هذه الصيغة تكون فقط للتهديد، ولضمان طاعة الطفل دون أن تؤثر الأم على صورتها كمصدر للعاطفة والمحبة إذ تترك مسألة فرض «النظام والانضباط» لتحكيم الأب.

إن مبالغة الأب في استخدام سلطته وتبنيه العنف الجسدي والمعنوي في التعامل مع الأطفال ينطوي على أخطار جسيمة. فلقد أشارت دراسة ماكوير (Mc Guire, 1982) إلى أن الكثير من مشكلات انحراف الأحداث، وتوجههم نحو الجريمة، يرتبط بالطريقة التأديبية التي يستخدمها الأهل، فتعرض المراهقين للقمع والضرب قد يعزز عندهم هذا التوجه.

ويأخذ دور الأب أهمية خاصة في تطور جنوح الأحداث حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن أبا الطفل الجانح يكون متجاهلا وأقل تدخلا في شؤون طفله بالمقارنة مع أب الطفل العادي.

ويكون الرجل غالبا معجبا بوالده، ومتأثرا بقيمه الأخلاقية وبشجاعته. وهذا ما يؤهل الأب لموقع المسؤولية، ولإشاعة العدالة والحزم في الأسرة. ويكتمل دور الأب عندما يتصف بالمحبة والحنان. فهيمنة الأب وقوة شخصيته المرافقة بمشاعر المحبة والعطف تنمي عند الأطفال الذكور الضوابط الذاتية التي تثير حساسيتهم وسخطهم عند تجاوز القواعد الأخلاقية السائدة.

يكون للأب إذن دور هام في الأسرة وفي التنشئة، فهو المرجع الأخير، ويجب أن يكون في موقع يمكنه من مواجهة كل مشكلات الأسرة. وبقدر ما تتسع ثقافته ومعارفه بقدر ما ينعكس ذلك على أطفاله وعلى قدرته في مساعدتهم تربويا ودراسيا، وفي الإجابة على تساؤلاتهم وتمكينهم من التكيف في عالم متغير. فالأطفال بحاجة إلى التوجيه والمساعدة لتذليل المصاعب، وحملهم تدريجيا إلى النضج والاستقلال الذاتي.

ثانيا : التعلق بين الطفل والأخوة والأخوات

كيف يمكن للتفاعل بين الأخوة والأخوات أن يؤثر في مسار تطور الطفل؟ وهل يختلف الطفل الوحيد عن طفل ذي أخوة وأخوات؟ وهل يؤدي هذا الاختلاف إلى علاقة خاصة مع الأهل؟

لقد حاولت بعض الدراسات الغربية الإجابة على الأسئلة السابقة. إلا أن تميز الأسرة العربية بتعدد الأطفال بالمقارنة مع الأسرة الأوربية أو الأمريكية يجب أن يحملنا على الحذر عند الأخذ بنتائج البحوث الغربية، نظرا لخصوصية الأسرة العربية في هذا المجال.

يتمتع الطفل الأول بعلاقة خاصة مع الأهل، ويتحمل مسؤوليات متعددة في إطار الأسرة، ويتأثر بالعلاقة مع أخوته الصغار. فاستجابات الطفل لمؤثرات طفل آخر تختلف اختلافا كبيرا بالمقارنة مع استجاباته لمؤثرات البالغين.

ويتميز التفاعل المتبادل بين الأخوة بخصائصه العاطفية . فإما أن يكون متسماً بحرارة المحبة والعطف ، مما يشعر الأخوة بالفرح والحبور أثناء الاتصال . وإما أن يشوب هذا الاتصال الخلاف والمشاجرة حول الألعاب والأشياء (Dunn and Ken-drick, 1979) . و ترتفع نسبة التفاعل الإيجابي بين الأخوة عندما يعبر الطفل الكبير عن حسن استضافة أخيه الأصغر ، ويبدى الاهتمام به ، ويساعده على اكتشاف الأشياء من حوله . وعلى العكس من ذلك ترتفع نسبة التفاعل السلبي عندما يبدي الكبير سلوكاً عدائياً نحو الأم بعد ولادة أخ أو أخت .

إن التبادل بين الأخوة والتفاعل الذي يمكن أن يحصل بينهم في أي وقت كونهم يعيشون تحت سقف واحد ، يمكن لهذا التفاعل أن يلعب دوراً هاماً في سياق التطور الاجتماعي للطفل . إلا أن البحوث التي تعتمد على الملاحظة المباشرة للسلوك تعتبر نادرة حتى وقتنا الحالي .

وتعتبر العلاقة بين الأخوة والأخوات على درجة كبيرة من الأهمية ، إذ توفر للصغير الفرصة للتفاعل مع أخ أكبر متمتع بقدرات أكثر تطوراً . فالأخ الأكبر يقوم بدور المعلم بالنسبة لأخيه الأصغر ويساعده في التكيف وفي تطوير قدراته المختلفة . ويقوم الأخ الأكبر بالدور الرئيسي في عملية التفاعل فهو الذي يوجه النشاطات المختلفة ويقودها (Brody et.,al 1982) ، ويعلم أخاه الكثير من الألعاب والمهارات . إلا أن معظم هذه النشاطات تتوقف عند حضور صديق للأخ الأكبر حيث يتركز الاهتمام على هذا القادم الجديد (المصدر السابق) .

وتتغير طبيعة العلاقة بين الطفل الأكبر وشقيقه الأصغر أو شقيقته تبعاً لمراحل التطور إذ يتمكن معظم الأطفال بين الثالثة والخامسة من عمرهم من أن يكونوا مصدراً للأمن والطمأنينة بالنسبة للأخ الأصغر (١٠ - ٢٤) شهراً ، في حال غياب الأم (Stewart and Morvin, 1984) . كما يمكنهم أن يلعبوا دوراً هاماً في إعادة تنظيم التعلق بين الأم والطفل عندما لا يتسم هذا التعلق بالأمن .

وتجدر الإشارة إلى أهمية تقليد الصغار لأخوتهم الكبار حيث تأخذ هذه الظاهرة أهمية بالغة في سياق تطور الصغير واندماجه في الحياة الاجتماعية .

إن الظاهرة الأكثر أهمية هي قدرة الأخوة الكبار على العناية بشؤون الأخ الأصغر ورعايته والسهر على متطلباته المختلفة كالتغذية والنظافة والرعاية الطبية . . وتوفير الأمن والطمأنينة له . وتعرف هذه الظاهرة على نطاق واسع في المجتمعات العربية إذ يقوم الأخوة الكبار بدور هام ، ويتحملون مسؤوليات كبيرة نحو الأخوة أو الأخوات الأصغر سناً ، وكثيراً ما يكون التعلق بين هؤلاء على درجة من القوة بحيث يتشابه والتعلق مع الوالدين .

إن تعميق البحث ودراسة هذه الظاهرة على درجة كبيرة من الأهمية ، وذلك لتحديد الدور التربوي الذي يقوم به الأخوة الكبار نحو الأخوة الصغار في الأسرة العربية ، وتتميز العلاقة بين الأخوة الكبار الذين يقتربون من سن البلوغ والأخوة الصغار في طفولتهم المبكرة تتميز بعواطف المحبة والحنو وتؤثر بلا شك تأثيراً عميقاً في مسار تطور الطفل .

إن دراسة علاقة الأخوة والأخوات في الطفولة المبكرة وتأكيد بعض الباحثين على الجوانب السلبية في المجتمعات الغربية يجب ألا يحملنا على إغفال أهمية هذه العلاقة وتأثيرها في تطور الطفل .

وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية العديدة لعلاقة الطفل بالأخوة والأخوات ، يؤكد بعض الباحثين على الجوانب السلبية لهذه العلاقة كالنزاع والتنافس والعدوان . ففي رأي فيلسون (Felson, 1983) يتميز التفاعل بين الأخوة والأخوات في المجتمع الأمريكي بارتفاع تكرار العدوان الذي يميل إلى الانخفاض مع العمر . وتغلب الغيرة والتنافس على علاقات الأخوة والأخوات . وتنشأ هذه العدوانية غالباً نتيجة الخلافات الحادة حول الألعاب والأشياء . فالتفاعل السلبي في علاقة الأخوة والأخوات يفوق التفاعل السلبي في علاقة الطفل بالوالدين .

وتتأثر علاقة الطفل بالأم عند ولادة أخ جديد ويلخص هايند (Hinde) ذلك بما يلي:

يمكن لولادة طفل جديد أن تؤثر في المدة الزمنية التي تكون فيها الأم مستعدة للتفاعل مع الطفل الأكبر. إذ تنخفض عادة المدة التي تقضيها الأم في حالة انتباه ولعب مشترك مع الطفل الأكبر.

تترافق ولادة طفل جديد مع انخفاض في تكرار مبادرة الأم لإقامة التبادل واللعب المشترك. وكذلك تنخفض في عبارات المحادثة المتبادلة عدا تلك المتعلقة بالأمر والمنع، ويمكن أن يكون التغير في سلوك الأم نتيجة للتعب الذي يلحق بها بعد الولادة.

— يتغير سلوك الطفل عند ولادة أخ أو أخت حيث يتفاعل مع الأم بطريقة مختلفة، فيرتفع تكرار سلوكه السلبي (العدوان، البكاء، الرفض) ومتطلباته المختلفة، ويتزامن ذلك مع ارتفاع في نسبة المشكلات المطروحة المتعلقة بالنوم والتغذية والنظافة.

— ويمكن ملاحظة تغير إيجابي في سلوك الطفل الأكبر إذ يأخذ مسؤوليات أهم من ذي قبل في اتخاذ المبادرة، ويبدأ بتناول الطعام بمفرده ويتجه شيئاً فشيئاً نحو الاستقلالية. وهذه التبدلات تدعو إلى القول بأن الطفل الأول — على خلاف الطفل الوحيد — يكون صورة عن نفسه متأثرة تأثيراً بالغاً بهذه التجربة الجديدة. فالتغير في بنية الأسرة يترافق مع تغير في محيط الطفل الأول حيث يسهم ذلك في تعديل سلوكي لديه.

ومما لا شك فيه أن علاقة الأم بالطفل تتأثر بولادة أخ أو أخت، حيث تتغير العناصر السلوكية لهذه العلاقة. فالأم أثناء تفاعلها مع القادم الجديد تثير غيرة الطفل الأكبر مما يدفعه إلى تغيير نشاطه ليلفت انتباه الأم ويثير اهتمامها. وهذا ما يفسر ارتفاع تكرار المنع الذي تصدره الأم نحوه.

ويدرك معظم الأهل المشكلات التي تسببها ولادة طفل جديد عند الولد الأكبر، ويتساءلون عن كيفية التصرف إزاء الغيرة والتحاسد بين الأخوة. ولا يتم معالجة الغيرة والتحاسد عن طريق تحقيق المساواة المطلقة بين الكبار والصغار، بل عن طريق الاهتمام الحقيقي بالكبير وإشعاره بأنه محبوب ولا زال يتلقى الاهتمام والرعاية بعد ولادة أخ أو أخت، وأن المحبة لكل منهما مختلفة بسبب من اختلافهما، وهذا ما يمكن الأم من التعامل مع كل منهما بطريقة مختلفة دون إثارة التحاسد والغيرة. فالمهم أن يدرك الطفل أن الأم لا تتصرف على هذا النحو لأنها تميز أو تفضل أحدهما على الآخر بل لأن كليهما يختلف عن الآخر (سالك، 1987، Salk).

وتجدر الإشارة إلى أهمية تهيئة الطفل الكبير لاستقبال القادم الجديد أثناء فترة الحمل، والإجابة بصدق ووضوح على الاسئلة المتعلقة بكيفية بداية الحياة، وكيفية نمو الجنين، وكيفية ولادته (المصدر السابق). ولا بد من أن يعرف الطفل احتمال غياب الأم عن البيت أثناء الولادة، كي يتمكن الطبيب والممرضات من الإشراف على الوليد، وتتمكن الأم من الاستراحة بعض الوقت. وعلى الأهل اتباع الصدق والصراحة في علاقتهم بالطفل، وأن يتفهموا مشاعر الشك والمعارضة لديه إزاء القادم الجديد. وتزداد مهمة الأهل صعوبة في إقناع الصغير إذا كان عمره يقل عن ثلاث سنوات، لصعوبة إدراك المشكلة وتفهمها. وهو بحاجة إلى والديه ولا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا عليهما. وفي جميع الحالات يجب أن يطمئن الطفل على أنه موضع اهتمام وأنه محبوب وأنه جزء مهم من الأسرة التي كبرت بقدم الطفل الجديد.

إن تميز الأسرة العربية، واختلاف بنيتها بالمقارنة مع الأسرة الغربية يجعل من المفيد إجراء الدراسات المقارنة وتعميق البحث الذي يتناول علاقة الأخوة أو الأخوات: حيث يلاحظ أحيانا قيام الكبار بدور الأهل بالنسبة للصغار عندما تكون الفروق كبيرة في أعمارهم، وقد تكون روابط التعلق بينهم على درجة من التشابه مع تلك التي تقوم بين الطفل وذويه.

ثالثا : التعلق بين الطفل والأتراب

تطور الاتصال بين الأتراب :

لقد درج الباحثون على تقسيم حياة الطفل إلى مراحل ، تتسم كل منها ببعض السمات ، حيث قال العالم الفرنسي هنري فالون مثلا بمراحل التطور الانفعالي - الاجتماعي عند الطفل ، كما قال بياجيه بمراحل التطور المعرفي - الإدراكي ، وكذلك فعل فرويد عندما تحدث عن مراحل مختلفة في تطور الليبدو . وفيما يتعلق بتطور سلوك الاتصال والتفاعل الاجتماعي عند الطفل تحدث بعض الباحثين عن مراحل مختلفة في تطور قدرات الطفل في هذا المجال . فلقد ميز ميلر ولوكاس (Mueller and Lucas, 1975) ثلاث مراحل في تطور سلوك الاتصال عند الطفل تحدد قدرته على التفاعل مع الآخرين خاصة مع الأتراب .

تتميز المرحلة الأولى بعدم تناسق سلوك الاتصال عند الطفل فهو يقوم بإصدارات متقطعة لا رابط منطقي بينها ، ويطلب استخدام البصر على أقنية الاتصال الأخرى . ولا يتمكن الأطفال أثناء هذه المرحلة ، التي تستمر حتى نهاية السنة الأولى ، من تنسيق سلوك الاتصال فيما بينهم ، لذلك يتعذر اندماج هذه الإصدارات السلوكية في وحدات اتصالية تفاعلية . ويكون سلوك الصغار في هذه المرحلة متركزا حول الأشياء .

أما في المرحلة الثانية فيحل الأقران محل الأشياء ، حيث ينشط الطفل في البحث عن الاحتكاك مع الأقران ، ويقوم بتوجيه سلوكه نحو الأقران بشكل واضح أثناء عامه الثاني . وهذا ما حمل هذين الباحثين على تسمية هذه المرحلة بمرحلة التفاعل الاجتماعي الحقيقي ، وتتميز المرحلة الثالثة بقدرة الأطفال على التفاعل المتبادل ، وتنسيق سلوكهم في عملية تفاعلية متكاملة ، وتبرز في هذه المرحلة الوحدات التفاعلية المعقدة .

وفي ملاحظات فينيز (Vincz, 1971) التي أجراها في دار الحضانة، والتي تناولت سلوك الأطفال بين الشهر السادس والشهر السادس عشر من العمر، بينت هذه الملاحظات أن الطفل يملك الاستعداد للفاعل مع الأقران منذ الشهر السادس. فالاحتكاك بين الأطفال يترافق بتوجيه البصر والضحك والابتسام، فالصغير يبحث عن قرينه ويتبعه ويلامسه ويتوجه نحوه بالعديد من العناصر السلوكية. ويندر ظهور السلوك العدائي عند الطفل قبل مرحلة المشي، مما حمل هذا الباحث على القول بأن المتعة والألفة تغلب على العلاقة المبكرة بين الطفل وأترابه. ولقد تعززت وجهة النظر هذه وتأكدت في بحوث لاحقة (Kontar, 1989).

إن دراسة الطفل خلال عامه الثاني وملاحظة سلوكه بحضور الأم أثناء اجتماعه بطفل لا يعرفه من قبل، وذلك أثناء اللعب في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض، تبين أن الطفل يلتفت قليلا نحو الأم وكأنه لا يأبه كثيرا بحضورها. بينما يتركز نشاطه نحو الطفل ونحو الأشياء الموجودة في المحيط (Fenson- and- Ramsay 1980) (Eckerman, et al 1975). ويتمكن الأطفال في هذه المرحلة من العمر من دمج الأشياء والألعاب في عملية التفاعل القائمة بينهم، وفي نهاية السنة الثانية من العمر يهيمن اللعب الاجتماعي على نشاط الطفل مع الأقران. ويعود تزايد أهمية اللعب الاجتماعي في هذه المرحلة إلى تطور قدرات الطفل على التقليد (Fenson and Ram- say, 1980) حيث يتمكن الطفل بواسطة التقليد من إظهار وحدات سلوكية معقدة ومن تطوير التفاعل المتبادل مع الأقران بحيث يصبح أكثر أهمية من ذي قبل.

لقد تعاقبت - حديثا - البحوث والدراسات التي تتناول علاقة الطفل بالأتراب، وكانت نتائج هذه البحوث - في معظمها - تخلص إلى القول بالدور الإيجابي للأقران في حياة الطفل، وإلى أهمية التفاعل معهم. وذهب بعضها إلى اعتبار التفاعل مع الأقران ضروريا لتطور الطفل تطورا سويا (Hartup, 1975).

إن توفر فرص لقاء الأقران بالنسبة للأطفال الصغار يمكنهم من إظهار سلوكهم في إطار تفاعلي يؤدي إلى التأثير المتبادل فيما بينهم وإلى سرعة تطور السلوك الاجتماعي

عندهم .

تطور التعلق بين الأتراب :

يميل الأطفال عادة إلى تفضيل طفل دون غيره عند استقرار العلاقات ضمن مجموعة معينة في دار الحضانة أو الروضة . فالطفل يختار طفلاً آخر أو أكثر ليلعب معه ويتفاعل وإياه بشكل متميز . ويمكن ملاحظة هذا الميل إلى إقامة علاقات مميزة بالنسبة للطفل منذ عامه الثاني (Espinoza, 1984) . وتظهر صدقات حقيقية قوية بين طفلين في الرابعة والخامسة من العمر، إلا أن ملاحظتنا الشخصية لسلوك الأطفال في دور الحضانة تبين ظهور هذه الصداقات في مرحلة مبكرة، أثناء العام الثالث من العمر.

وتتميز هذه العلاقات بين الأطفال بالألفة والمودة والاستقرار فقد تدوم بضعة أشهر أو حتى بضع سنوات . ويصبح من الصعب على الطفل أن ينفصل عن صديقه وفي حال حدوث ذلك يمكن ملاحظة بعض الاضطرابات السلوكية والفيزيولوجية عند الطفل مثل خفقان القلب، واضطراب النوم والشهية للطعام (Field, 1985) . ويمكن للطفل أن يشعر بالأمن والطمأنينة عند حضور صديق له من أقرانه . إذ يخفف حضور هذا الصديق من مظاهر القلق والضيق عند الطفل أثناء تعرضه لموقف صعب . ولقد تمت الإشارة إلى حالات مشابهة من التعلق عند الرئيسات غير البشرية (Primates) إذ يتمكن الصغار من إقامة علاقات قوية مع الأقران تحمل محل العلاقات مع الكبار (Harlow, 1969) . ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق لفرويد ودان (Freud and Dann, 1951) ملاحظة علاقات قوية تقوم بين ستة أطفال حرموا من علاقة والدية مع الكبار، حيث أرغمتهم الحرب الكونية الثانية على الانفصال عن ذويهم والعيش معاً في إحدى المؤسسات الخيرية . إن التعلق بين هؤلاء الأطفال أصبح على درجة كبيرة من القوة إذ لوحظت اضطرابات عميقة عندهم بعد فصلهم عن بعضهم، كما لوحظ تأثيرهم العميق الذي تمثل بطلبهم المستمر العودة لمشاهدة الأقران . ويشبه الباحثون هذه الأعراض بتلك التي يمكن ملاحظتها

بعد فصل الطفل عن أمه ، ويرى بعض الباحثين أن التعلق بين الطفل وأقرانه يصبح الحدث الأكثر أهمية ، والميزة الأساسية للطفولة المتوسطة (Hartup, 1975). وفي دراسة لنا (Kontar, 1987; 1989) قمنا بملاحظة ثلاثين طفلا وطفلة بين عمر الستة عشر شهرا ، وثلاثين شهرا ، وذلك في دار الحضانة أثناء النشاط المشترك مع الأتراب . وتم تنفيذ الملاحظة المدعمة بالوسائل لتسجيل الصورة والصوت بمعدل مرة أو مرتين في الشهر لكل طفل . وقد أمكن ملاحظة ثمانية عشر طفلا من هؤلاء في الوسط العائلي بحضور الأم . وهذا ما جعل المقارنة بين نظامين سلوكيين (بين الطفل والأم وبين الطفل والأتراب) ممكنة ، لقد أكدت هذه الدراسة أهمية الاستقرار بالنسبة للطفل في زمرة ثابتة من الأتراب ، كما أشارت إلى تطور هام في سلوك الطفل بعد بلوغه السنة الثانية من العمر حيث يتمكن من الدخول في تفاعل متبادل يتطلب تنسيقا معقدا بينه وبين الآخرين .

ويتميز الطفل في هذه المرحلة بتطور قدرته على الاتصال التعددي ، أي التفاعل مع عدة أتراب في الوقت نفسه حيث يندمج سلوكه مع سلوك الآخرين في وحدة متكاملة ومعقدة . ويتطلب هذا النوع من الاتصال تنسيقا عاليا وتزامنا بين مختلف الأفعال السلوكية لعدة أطفال في الوقت نفسه (Kontar et Sousseignan, 1987) قنطار، ١٩٨٩).

ولقد بينت المقارنة بين نظامي السلوك السابقين : الطفل وأترابه ، والطفل وأمه مايلي :

١ - يكون السلوك الودي للطفل تجاه الأم أكثر تكرارا منه تجاه الأتراب باستثناء سلوكي التقليد والابتسام .

٢ - يوجد علاقة ترابط بين بعض جوانب السلوك الودي للأم نحو الطفل وللطفل نحو الأقران .

٣ - يتصف الطفل الذي يعبر غالبا بسلوك عدائي تجاه أمه بقلة المشاركة في علاقات تبادلية غير عدائية مع أترابه .

وبالرغم من أن نتائج هذه الدراسة توضح الترابط بين بعض جوانب السلوك المتبادل بين الأم والطفل من جهة وبين الطفل وأترابه من جهة ثانية، إلا أنه يلاحظ غياب الترابط بالنسبة لغالبية الجوانب السلوكية المقارنة في الحالتين.

توضح هذه الدراسة أن نظام الاتصال بين الطفل وأترابه يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية في ضوابطه ووظائفه. فهو ليس نظاما مشتقا من نظام التواصل بين الطفل والأم كما يزعم أصحاب نظرية التحليل النفسي أو أنصار نظرية التعلق، فالتأثير المتبادل بين النظامين ليس عملية آلية بل على درجة عالية من المرونة والدينامية. وتؤكد هذه الدراسة أهمية الأقران في حياة الطفل، وفي نمو سلوك الاتصال الذي يمكنه من إقامة علاقات الألفة معهم. فالتجربة المبكرة مع الأتراب خارج الوسط العائلي يمكن أن تؤثر تأثيرا مهما في نمو الطفل وتطوره وأن تحقق للطفل فرصة ملائمة لتنمية بعض الجوانب السلوكية لديه. فالطفل في علاقاته مع الأتراب يتعرض لمؤثرات مختلفة ولتجارب متميزة يتعذر توفرها مع الكبار.

خاتمة

لقد أردنا أن تكون هذه الدراسة مقدمة لدراسات أخرى تتناول موضوع الأمومة والطفولة بالبحث المعمق، وبالحوار المفتوح، لذا يتعذر علينا اختتامها. فليس القصد من هذه الدراسة إعطاء الأمهات جرعة جاهزة لتأهيلهن للتعامل مع المولود الجديد، وإنما كانت محاولة لتفهم سياق العلاقة بين الطفل والأم، والتنبه لأهميتها، والتعلم منها.

إن موضوع الأمومة على درجة بالغة من الخطورة، لأنه يتعلق بالقدرة على إعداد الطفولة الأولى ركيزة كل عمل تربوي، ويتعلق أيضا بالكفاءة في تنظيم مستقبل الأجيال القادمة. ويشكل تحديد خصائص سلوك الأمومة خطوة أولية وضرورية لتفهم تطور الطفل، ولتفهم مختلف العوامل المؤثرة في تكون شخصيته. وفي ذلك فائدة خاصة ليس فقط للأطفال والأهل وإنما أيضا لجميع المهتمين بمسائل التربية وعلم النفس. فما أروع قول الشاعر العربي:

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق

لقد سبق أن أشرنا في أكثر من مكان إلى أهمية دراسة الأمومة في المجتمعات العربية، وإلى أهمية تعميق البحث في هذا الميدان، وهانحن نرى قيام باحثين إسرائيليين بدراسة العناية بالمولود الجديد عند قبائل البدو في صحراء النقب*...!!! فماذا يريد الصهاينة من هذه الدراسة؟ إنهم ولا شك يرمون إلى أهداف عدة منها:

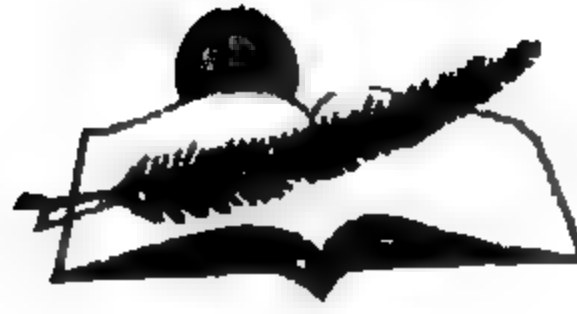
١ - تأكيد الغياب العربي عن ميدان البحث العلمي. فالإسرائيلي «المتحضر» يقوم بدراسة السلوك والعادات عند هؤلاء البدو تماما كما يفعل الأوروبيون والأمريكيون عندما يدرسون الهنود الحمر والقبائل «البدائية» في القارة الأفريقية أو في جزر

*Fourth World Congress on Infant Psychiatry and Allied Disciplines, Lugano, Switzerland, September 20-24, 1989 (Abstracts, p.74).

المحيط الهادي.

٢ - تأكيد مقولتهم الدعائية في اعتبار كل العرب قبائل بدوية راحلة؛ فالوجود العربي لا يتخطى حدود الصحراء.

إننا نرى من واجبنا أن نختم هذه الدراسة بتوجيه نداء إلى أولي الأمر في مجتمعاتنا بوضع الوسائل الكفيلة في تناول الباحثين العرب كي يتمكنوا من القيام بعملهم وأن لا يتركوا للأعداء أن يزوروا تقاليدنا وتراثنا، كما زوروا التاريخ والجغرافية.

الفصل الحادي عشر:

المراجع

أ- المراجع العربية

ب- المراجع الأجنبية

أ- المراجع العربية

ابراهيم، سعد الدين (١٩٨٥) الأسرة والمجتمع والإبداع في الوطن العربي، المستقبل العربي، (٧) ٦٢-٨٦.

اسماعيل، محمد عماد الدين، (١٩٨٦) الأطفال مرآة المجتمع. «سلسلة عالم المعرفة»، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت (العدد ٩٩).

التنير، علي (١٩٨٣) الرضاعة الطبيعية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

الريحاني، سليمان (١٩٨٥) أثر نمط التنشئة الأسرية في الشعور بالأمن، دراسات، العلوم التربوية (١١) ١٩٩-٢١٩.

سالك، لي (ترجمة فاخر عاقل) (١٩٨٧) التهيؤ للوالدية، دمشق: دار طلاس.

عثمان، سنية النقاش (١٩٧٤) دليل المرأة العربية، بيروت: دار العلم للملايين.

عزام، إدريس (١٩٨٥) أثر الحراك الاجتماعي الصاعد على العلاقات القرابية بين الأسرة الزوجية وأسر التوجيه. دراسات، (١١) ٢٢١-٢٤٣.

قنطار، فايز (١٩٨٩) دراسة متلازمة لنظامي الاتصال عند الطفل قبل الثالثة من العمر: الاتصال بين الطفل والأم وبين الطفل والأتراب، مجلة العلوم الاجتماعية، (٢)، ٣١١-٣١٣.

- Ainsworth M., 1967. **Infancy in Uganda**, Baltimore: John Hopkins University Press.
- Ainsworth M., Bell S. and Stayton D., 1971. Individual differences in strange situation behaviour of one-year-olds. In H.R. Schaffer (Ed.), **The Origins of human social relations**, New York: Academic, 1971.
- Anderson B.J., Vietzer P.M. and Dobeck P.R., 1978,. Interpersonal Distance and vocal behavior in the mother infant dyad. **Infant Behavior and Development**, 1, 381-391.
- Barrera M.E. and Maurer D., 1981, Infant perception of natural and distorted arrangement of a schematic face, **Child Development**, 52,196-202.
- Bateson P.G., 1966, The characteristics and context of imprinting, **Biol. Rev.**, 41, 177-220.
- Beckman P.J., 1984, A transactional view of stress in families of handicapped children,. In Lewis M. (Ed), **Beyond the dyad**, New York; Plenum Press.
- Bell, S.M., 1970, The development of the concept of object as related to infant-mother attachment, **Child Development**, 41, 291-311.
- Belsky J., 1980, child maltreatment: an ecological integration. **American Psychologist**, 15, 320-335.
- Belsky J., and Most R.K., 1981; From exploration to play: a cross sectional study of infant free play behavior. **Dev. Psychology**, 5, 630-639.
- Belsky J. and Rovine M., 1988, Nonmaternal care in the first year of life and the security of infant-parent attachment, **Child Dev.**, 59, 157-167.
- Belsky J. and Steinberg L. D., 1978, The effects of day-care: a critical

review. **Child Dev.**, 49, 929-949.

Belsky J., Robins E. and Gamble W., 1984, The determinants of parental competence, In Lewis M. (Ed), **Beyond the dyad**, New York: Plenum Press.

Bloom K. and Esposito A., 1975, Social conditioning and its proper control procedures., **Journal of Experimental Child Psychology**, 19, 209-222.

Bowlby J., 1969, **L'attachment**, 1, Paris: PUF.

Bowlby J., 1973, **La separation**, 2, Paris : PUF.

Bolwing N. , 1963, Bringing up a young monkey, **Behaviour**, 21, 300-330.

Brazelton TB., 1981, **Ecoutez votre enfant**, Paris; Payot.

Brody G.H., Stoneman Z. and MacKinnon C.E., 1982, Role asymmetries in interactions among school-aged children, their younger siblings and their friends, **Child Development**, 53, 1364-1370.

Bruner J.S., 1977, Early social interaction and language acquisition in H.R. Schaffer (Ed.) : **Study in mother-infant interaction**. London; Academic Press.

Campan R., 1980, **L'animal et son anivers**, Toulouse: Privat.

Carballo M, 1980, Situation actuelle dans le monde (etude de l'O MS) in Herbinet E (Ed.) : **D'amour et de lait**, Paris: Stock.

Care K. D. and Capelli M.D., 1981, Mother reactions to their newborn infants, **J. of American Academy of Child Psychiatry**, 20 : 16-31.

Carlsson, S.G. Fagerberg H. Horenman G., Hwang CP., Larsson K., Rodholm, M.G. and Schaller, J., 1978, Effects of amount of contact between mother and child on the mother behavior. **Developmental Psychobio.** 11, 143-150.

Carlsson, S.G., Fagerberg H. Horeman G., Hwang C.P., Larsson K.,

- Rodholm M., and Schaller J., 1979, Effects of various amounts of contact between mother and child on the nursing behavior. **Infant behavior and development**, 2, 209-214.
- Collis G.M., 1979, Describing the structure of social interaction, In Bullock M (Ed.): **Before Speech**, London: Cambridge University Press, pp 111-130.
- Collis G.M., 1982, Beyond dyadic interaction, **Bulletin of the British Psychological Society**, 35, A82.
- Condon W.S., 1979, Neonatal entrainment and enculturation, In Bullock M. (Ed.): **Before Speech, the beginning of interpersonal communication**, London: Cambridge University Press. pp. 131-148.
- Dawkins R., 1976, **The selfish gene**. Oxford: Oxford University Press.
- Dennis W., 1973, **Children of the Creche**. New York: Appleton Century-Crofts.
- Dunn J.B. and Richard M.P.M., 1977, Observations on the developing relationship between mother and baby in the neonatal period In Schaffer H.R. (Ed.) **Studies in Mother infant interaction**. London: Academic Press.
- Dunn and Kendrick C., 1979, Interaction between young siblings in the context of the family relationships. In Lewis M. and Rosenblum (Eds). **The child and its family**. New York: Plenum, pp. 143-168.
- Easterbrooks, M.A., and Lamb M.E., 1979, The relationship between quality of infant-mother attachment and infant competence in initial encounters with peers. **Child Development**, 50, 380-387.
- Eckerman C., Whatley J., and Kutz S.L., 1975, Growth of social play with peers during the second year of life. **Developmental Psy**

chology 1, 42-49.

Eibl-Eibesfeldt I., 1983, Patterns of parent-child interaction in a cross-cultural perspective. In Oliverio A. and Zappella M. (Eds): **The behavior of human infants**, P.P.C.

Elmer E. and Gregg G.S., 1967, Developmental characteristics of abused children, **Pediatrics**, 40, 596-602.

Espinoza O., 1984, Les relation sociales entre pairs a la crèche, reciprocite, stabilite, relations preferentielles, **Psychologie d'Education**, 3, 57-78.

Felson B.R., 1983, Agression and violence between siblings. **Social Psychology Quarterly**, 46, 271-285.

Fenson L. and Ramsey D.S., 1980, Decentration and integration of the childs play in the second year. **Child Development**, 51, 171-178.

Field T., 1977, Effects of early separation, interactive dificits and experimental manipulation on infant-mother face-to-face interact **Child Development**, 48, 763-771.

Field T, 1985, Attachment as Psychobiological attunement: being on the same wavelength. In Reite M. and Field T. (Eds): **the psychobiology of attachment and separation**. New York: Academic Press, pp., 415-454.

Fogel A., 1977, Temporal organization in mother-infant face to face interaction, In Schaffer H.R. (Ed.): **Studies in mother-infant interaction**, London: Academic Press.

Fox R., 1967, **Kinship and marriage**, Harmondsworth, Penguin Books.

Fraiberg S.H., 1977, **Insights from the blind**, New York: Basic Books.

Freedle R. and Lewis M., 1977, Prelinguistic conversation. In Lewis M. and Rosenblum L.A. (EDS): **Interaction conversation and**

- the development of language.** New York: Wiley.
- Freud A. and Dann S., 1951, An experiment in group upbringing. **Psychoanalytic Study Child**, 6, 127-168.
- Golden M. and Birns B., 1976, Social class and infant intelligence. In Lewis M. (Ed.), **Origins of intelligence.** New York: Plenum.
- Goldfoot D.A., 1977, Rearing conditions which support or inhibit later sexual potential of laboratory born rhesus monkeys: Hypotheses and diagnostic behaviors, **Animal Science**, 27, 548-556.
- Goodall J., 1965, Chimpanzees of the gombe Stream Reserve. In DeVore I. (Ed.) **Primate behavior**, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Harding C.G. and Golinkoff R.M., 1979, Social game in infancy. In Sutton Smith B. (Ed.), **Play and learning.** New York: Gardner Press.
- Harlow H.F., 1961, The development of affectional patterns in infant monkeys. In Foss B.M. (Ed.). **Determinants of infant behavior** Vol. 1, London: Methuen; New York; Wiley.
- Harlow H.F., and Harlow M.K., 1965, The affectional systems, In Schrier Harlow H.F. and Stollnitz F (Eds): **Behavior of non-human primates.** New York and London : Academic Press.
- Harlow H.F., 1969, Age mate or peer affectional system. In Lehrman D.S. Hinde R.A. and Shaw (Eds). **Advances in the study of behavior**, vol. 2, New York: Academic Press.
- Harlow H.F. and Mears C., 1979, **The human model: Primate perspectives.** Washington DC Winston.
- Hartup W.W, 1975, The origin of friendships, In Lewis M. and Rosenblum L.A. (Eds) **Friendship and peer relations**, London: Wiley pp. 11-26.
- Heinicke C. and Westheimer, 1966, 1, **Brief Separations.** New York: International Universities Press.

- Herbinet E., (Ed.) 1980, **D'amour et de lait**, Paris: Stock.
- Jones O. H.M., 1977, Mother-child communication with pre-linguistic Down's Syndrome and normal infant, In Schaffer H.R. (Ed.), **Studies in mother-infant interaction**, London: Academic Press.
- Josse D. & Robin M., 1981, Qu'est ce que tu dis a maman? ou le langage des parents adressé a l'enfant de la naissance à 10 mois, *Enfance*, 3, 109-132.
- Julien F., 1980, Pourquoi les femmes n'ont-elles plus de lait? In Herbinet (Ed.), **D'amour et de lait**, Paris: Stock.
- Kagan J. and Tulkin S., 1971, Social class differences in child rearing during the first year. In Schaffer H.R. (Ed.) **The origins of human social relations**. London: Academic Press.
- Kaye K., 1977, toward the origin of dialogue. In Schaffer H.R. (Ed.), **Studies, in Mother infant interaction**. London: Academic Press.
- Kennell J.H., Chesler D., Wolfe H., and Klaus M.H., 1973, Nesting in the human mother after mother-infant separation. **Pediatric Research**, 7, 269.
- Kierchshofer R., 1979, Gorillazucht in zoologischen garten und forshungsstationen. **Zoologische garten**, 38, 73-96.
- Klaus M.H. and Kennell J.H., Plumb N. and Zuehlke S. 1970 Human maternal behavior at the first contact with her young. **Pediatrics**, 46, 187-192.
- Klaus M.H. and Kennell J.H., 1976; **Maternal-Infant bonding**. St. Louis: Mosby.
- Kling A., 1972, Effects of amygdectomy on social affective behavior in nonhuman primates. In Eleftheriou B.E. (Ed.), **The neurobiology of the amygdale**. New York:L Planum. pp. 515-536.

- Klopfer P.H., 1971, Mother love: what turns it on?, *American Scientist*, 59, 404-407.
- Kontar F., 1981, **Approche du comportement alimentaire et des comportements de communication du jeune enfant**, Thèse de doctorat en Neurobiologie et biologie du comportement, Université de Besancon.
- Kontar F., 1986, Study of communication behaviour in children; peer and and mother-toddler interaction. Clearinghouse on Elementary and Early **Childhood Education**, Microfilm ED 275 418.
- Kontar F., 1987, **Etude concomitante de Deux systèmes de communication du jeune enfant: le système mère-enfant et le système enfant-enfant**. Doctorat és Sciences Naturelles, Université de Besancon.
- Kontar F., 1989, **Cocomitant study of two communication systems in toddler mother-toddler and toddler-toddler systems**, paper presented at the Tenth Biennial Meetings of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Finland: Jyväskylä 9-13 July.
- Kontar F. et Soussignan R., 1987, Les systèmes d'interaction du jeune enfant avec ses pairs: les échanges dyadiques et polyadiques. **Biology of Behaviour**, 12, 45-59.
- Lacoste-duJardin, 1985, **Des mère contre les femmes**, Paris : La découverte.
- Lamb M.E., Chase-Lansdale L. and Tresch Owen M., 1979, The changing American family and its implications for infant social development: the Sample Case of Maternal Employment, In Lewis M. & Rosenblum L. (Ed.), **The child and its family**, New York and London: Plenum Press PP. 267-291.
- Leifer A.D., Leiderman P.H., Barnett C.R. and Williams J.A., 1972,

- effects of mother-infant separation on maternal attachment behavior, **Child Development**, 43, 1203-1218.
- Lewis M., & Rosenblum L., 1979, **The child and its family**, New York and London: Plenum Press.
- Lewis C., Newson E. and Newson J., 1982, Father participation through childhood and its relationship with career aspirations and delinquency, In Beail N. & McGuire J. (Eds), **Fathers; Psychological perspectives**, London: Junction Books. pp 174-193.
- Lorenz K., 1935, Der Kumpan in der Umwelt des Vogels. **Journal of Ornithologie** 83, 137-213.
- Macfarlane A.J., 1975, Olfaction in the development of social preferences in the human neonate. **Ciba Found. Symp.**, 33, 103-117.
- McCord J, McCord W. and Thurber E., 1962, Some effects of paternal absence on male children. **Journal of abnormal and social psychology**, 64, 361-369.
- McGuire J., 1982, Gender specific differences in early childhood: the impact of the father, In Beail N. & McGuire J. (Eds), **Fathers**, London: Junction Books.
- Mead M. & Hayman K., 1965, **The family**. London: Macmillan.
- Meltzoff A.N. & Moore M.H., 1977, Imitation of facial and manual gestures by human neonates. **Science**, 198, 75-78.
- Mueller E. & Lucas I., 1975, A developmental analysis of peer interaction among playgroup toddlers, In Lewis M. & Rosenblum L.A. (Eds) : **Friendship and peer relations**. New York: Wiley. pp. 223-257.
- Murphy C.M. & Messer D.J. 1977, Mothers infants and pointing; a study of gesture. In Schaffer H.R. (Ed.) : **Studies in mother-infant interaction**, New York and London: Academic Press. pp. 325-354.

- Myers H.J., 1984, Mother-Infant bonding: the status of this critical-period Hypothesis. **Developmental Review**, 4, 240-274.
- Nadel J., 1986, **Imitation et communication entre jeunes enfants**, Paris: PUF.
- Nadler R.D., 1984, Biological contributions to the maternal behavior of the great apes. In Lewis M. (Ed.): **Beyond the dyad**, New York and London, Plenum Press. pp. 109-128.
- Newson J., 1979, The growth of shared understanding between infant and caregiver In Bullowa M. (Ed.): **Before Speech**, London, Cambridge University Press. pp. 207-222.
- Odent M., 1980, La première tétée, In Herbinet E., **D'amour et de lait**, Paris: Stock.
- Papousek H. and Papousek M., 1977, Mothering and the cognitive head start: Psycho-biological considerations, In Schaffer H.R., (Ed.), **Studies in mother-infant interaction**. New York: Academic Press.
- Parmelee A.H. Wenner W.H. and Schultz H.R., 1964, Infant sleep patterns from birth to sixteen weeks of age. **Journal of Pediatrics**, 65, 576-582.
- Pastor D.L., 1981, The quality of mother-infant attachment and its relationship to toddlers' initial sociability with peer. **Development Psychology**. 17, 326-335.
- Pederson F., 1982, Mother, father and infant as an interactive system. In Belsky J., (Ed.), **In the beginning : readings on infancy**, New York : Columbia University Press., 3, pp. 326-335.
- Pederson F., Yarrow L.J., Anderson B.J. and Cain R.L., 1979, Conceptualization of father influences in the infancy period. In Lewis M. & Rosenblum L. (Eds), : **The child and its family**, New York: Plenum Press. pp. 45-66.
- Plooij F., 1979, How wild chimpanzee babies trigger the onset of

- mother-infant play and what the mother makes of it, In Bullova M. (Ed.): **Before Speech**, London : Cambridge University Press. pp. 223-243.
- Poindrou, P. & Neindre P., 1980, Endocrine and sensory regulation of maternal behavior in the ewe. In Rosenblat J.S., Hinde R.A., Beer C. and Busnel M-C (Eds): **Advance in the study of behavior**, Vol II. New York: Academic Press.
- Pomerleau A. & Malcuit G., 1983, **L'enfant et son environnement**, Bruxelles: Mardaga.
- Ramey U. and Smith B., 1976, Assessing the intellectual consequences of early intervention with high risk infants. **American Journal of Mental deficiency**, 81, 318-324.
- Reite M. & Field T. (Eds), 1985, **The psychobiology of attachment and separation**, Academic Press.
- Rheingold H., Gewirtz J.L. and Ross, H.W. , 1959, Social conditioning of vocalizations in the infant. **Journal of comparative and Physiological Psychology**, 52, 68-73.
- Ricks D., 1979, Making sense of experience to make sensible sounds, In Bullova M. (Ed.) : **Before Speech, The beginning of interpersonal communication**, London: Cambridge University Press. pp. 245-288.
- Rogers C. & Devenport R.K., 1970, Chimpanzee maternal behavior, In Burne G.H. (Ed.) : **The Chimpanzee**, Basel: Karger.
- Rubenstein J.L. Hawes C. and Pederson F.A., 1982, Second order effects of peers on mother-toddler interaction. **Infant Behavior and Development**, 5, 185-194.
- Russell M.J., 1976, Human olfactory communication, *Nature*, 260, 520-522.
- Rutter M. & Madge N., 1976, **Cycles of disadvantage**, London: Heinemann.

- Sade D.S., 1965, Some aspects of parent-offspring and sibling relations a group of rhesus monkeys, with discussion of grooming **American Journal of Physical Anthropology**, 23, 1-18.
- Schaffer H.R., 1977, **Mothering**, London: Open Books/Fontana, Harvard University Press. (Traduction française: Le comportement maternel Bruxelles : Mardaga, 1981.).
- Schaffer H.R., 1984, **The Child's entry into a social world**, London: Academic Press.
- Schaffer H.R. & Emerson P.E. 1964, The development of social attachments in infancy, **Monographs of social research in child development**, 29, Serial n° 94.
- Schaal B., Montagnor, H., Hertling E., Bolzoni D., Boyese A. and Quichon R., 1980, Les stimulation olfactives dans les relation entre l'enfant et la mère, **Reprod. Nutr. Develop.**, 20: 843-858L.
- Schaal B., 1984, **Ontogénese des communications olfactives entre la mère et le nouveau-née**, Approche par l'Ethologie expérimentale, Doctora Dessertation, Universite de Franche-Comté, Besancon.
- Schaal B., 1988, Review: Olfaction in infants and children: developmental and functional perspectives, **Chemical Senses**, Vol. 13, n°2, pp. 145-190.
- Schaal B., & Kontar F., 1986, The development of the mother's ability to identify her infant's odour: effects of individual and experiential variables. **3rd World Congress of Infant Psychiatry and Allied Disciplines** – Sweden: Stockholm.
- Sears R., Maccoby E., and Levin H., 1957, **Pattern of child rearing**, Evanston, III: Row Peterson.
- Shipley W.U., 1963, The demonstration in the domestic guinea pig of a process resembling classical imprinting. **Animal Behaviour**,

11, 470-474.

Slater A., Morison V. & Rose D., 1982, Visual memory at birth, **British Journal of Psychology**, 73, 519-525.

Sluckin W., Herbert M. & Sluckin A., 1983, **Maternal bonding**, Oxford: Blackwell.

Sluckin W. & Herbert M., 1986, **Parental behaviour**, Oxford : Blackwell.

Sluckin W., 1986, **Human mother to infant bonds**, In Sluckin W. & Herbert, M (Eds). Oxford : Blackwell, pp. 208-227.

Smith PK and Daglish L., 1977, sex differences in parent and infant behaviour in the home, **Child Development**, 48, 1250-1254.

Snow C;E., 1972, Mother's speech to children learning language, **Child Development**, 43, 549-555.

Snow C., De Blauw A. & Van Roosmalen G., 1979, Talking and playing with babies: the role of ideologies of child-rearing, In Bullock M. (Ed.) : **Before speech**, London: Cambridge University Press, pp. 296-288.

Stern D., 1974, Mother and infant at play, In Lewis M. and Rosenblum L. (Eds); **The origins of behaviour**, Vol. I, New York: Wiley pp. 187-213.

Stern D., 1977, **The first relationship: Infant and mother**, London: Fontana/Open Books.

Stern D., Beebe B., Jaffe J. & Bennett S.L. 1977, The infant's stimulus world during social interaction: a study of caregiver behaviours with particular reference to repetition and timing. In Schaffer R.H. : **Studies in mother-infant interaction**, London: Academic Press.

Stewart R.B. & Marvin R.S., 1984, Sibling relations: the role of conceptual perspective – taking in the ontogeny of sibling caregiving, **Child Development**, 55, 1322-1332.

- Suomi S.J. & Harlow H.F., 1977, production and alleviation of depressive behavior in rhesus monkeys. In Maser J.D. & Seligman MEP (Eds) : **Psychopathology: experimental model**, San Francisco: Freeman, pp. 131-173.
- Thirion, M.Th., 1980, Allaiter simplement en 1980 ... C'est Possible! In Herbinet E. (Ed.) : **D'amour et de lait**, Paris : Stock, pp. 133-159.
- Thompson R.A. & Lamb M., 1984, Infants, mothers, families and strangers In Lewis M. (Ed.) : **Beyond the dyad**, New York and London: Plenum Press. pp. 195-221.
- Tobias P.V., 1965, Early man in East Africa, **Science**, **149**, n° 3649, 22-33.
- Trevarthen C., 1974, The Psychobiology of speech development, In Lenneberg E.H. (Ed.) : **Language and Brain, Developmental aspects. Neurosciences, Research Program Bulletin**, **12**, 570-585.
- Trevarthen C., 1977, Descriptive analyses of infant communicative behaviour, In Schaffer H.R., **Studies in mother-infant interaction**, London, New York : Academic Press, pp. 227-270.
- Trevarthen C., 1979, Communication and cooperation in early infancy: a description of primary intersubjectivity. In Bullock M. (Ed.) : **Before Speech, Cambridge** : Cambridge University Press, pp. 321-347.
- Vandell D.L., 1979, Effects of a playgroup experience on mother son and father-son interaction. **Developmental Psychology**, **4**, 379-385.
- Vaughn B., Egeland B., Sroufe L.A. and Waters E. 1972, individual differences in infant-mother attachment at twelve and eighteen months: stability and change in families under stress. **Child Development**, **50**, 971-975.

- Vincze M., 1971, The social contacts of infant and young children rearing together. **Early Child Development and Care**, 1, 99-109.
- Wadsworth J., Taylor B., Osborn A., and Butler N., 1984, Teenage mothering child development at five years. **Journal of Child Psychology and Psychiatry**, 25, 305-313.
- Wallerstein J.S. & Kelly J.B., 1980, **Surviving the breakup: How Children Actually Cope with divorce**, New York,: Basic Books.
- Waters E., 1978, The reliability and stability of individual differences in infant-mother attachment. **Child Development.**, 49, 483-494.
- Waters E., Wippman, J. and Sroufe L.A., 1979, Attachment, positive effect and competence in the peer group: two studies in construct validation **Child Development**, 50, 821-829.
- Watson J.B., 1925, **Behaviorism**, New York: People's Publishing Company.
- Weinraub M. Brooks J. and Lewis M., 1977, The social network: a reconsideration of the concept of attachment. **Human Development**, 20, 31-47.
- Weinraub M., and Frankel J., 1977, Sex differences in parent-infant interaction during free play, separation and departure. **Child Development**, 48, 1240-1249.
- White D.G. & Woollet E.A., 1981, The family at birth, paper presented to the **British Psychological Society**, London: December.
- Whiten A., 1977, Assessing the effects of prenatal events on the mother-infant relationship, In Schaffer H.R. (ED.) : **Studies in mother-infant interaction**; London: Academic Press. pp. 403-445.

- Wigeers M., Riksenwalteraven J.M.A. and Van Lieshoub C; FL M., 1985, Early caregiver infant interaction and children's expression of emotion. **Eight Biennial meetings of the ISSBD.** France: Tours.
- Wilson E.O., 1975, **Sociobiology, the new synthesis.** Cambridge: Mass. the Belknap press.
- Yarrow M.R. & Scott P.M., 1972, Imitation of nurturant and Non-nurturant models. **Journal of Personality and Social Psychology**, 23, 259-270.

المؤلف في سطور

* فايز نايف قنطار.

* من مواليد «داما» بسوريا عام
١٩٥٠.

* دكتورة في بيولوجيا السلوك من
جامعة بيزانسون بفرنسا عام
١٩٨١.

* معيد في قسم علم النفس
الفيزيولوجي والتجريبي -
جامعة دمشق «كلية التربية»
(١٩٧٥ - ١٩٨١ م).

* أستاذ مساعد بقسم المخبر
الفيزيولوجي بجامعة بيزانسون
بفرنسا.

* له عدة أبحاث ومقالات
منشورة حول تطور سلوك
الاتصال عند الطفل.

* عضو في عدة منظمات وهيئات
دولية.

* شارك في العديد من الندوات
والمؤتمرات العلمية والدولية.

بنية الثورات العلمية

تأليف :

توماس س . كون

ترجمة :

شوقي جلال

صدر عن هذه السلسلة

- ١- الحضارة
تأليف : د / حسين مؤنس
- ٢- اتجاهات الشعر العربي المعاصر
تأليف : د / إحسان عباس
- ٣- التفكير العلمي
تأليف : د / فؤاد زكريا
- ٤- الولايات المتحدة والمشرق العربي
تأليف : / أحمد عبدالرحيم مصطفى
- ٥- العلم ومشكلات الإنسان المعاصر
تأليف : د / زهير الكرمي
- ٦- الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها
تأليف : د / عزت حجازي
- ٧- الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية
تأليف : / محمد عزيز شكري
- ٨- تراث الإسلام (الجزء الأول)
ترجمة : د / زهير السمهوري
- ٩- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة
تحقيق وتعليق : د / شاكر مصطفى
- ١٠- جمحا العربي
مراجعة : د / فؤاد زكريا
- ١١- تراث الإسلام (الجزء الثاني)
تأليف : د / نايف خرما
- ١٢- تراث الإسلام (الجزء الثالث)
تأليف : د / محمد رجب النجار
- ١٣- الملاحة وعلوم البحار عند العرب
ترجمة : د / حسين مؤنس
مراجعة : د / إحسان العمدة
- ١٤- جمالية الفن العربي
مراجعة : د / فؤاد زكريا
- ١٥- الإنسان الحائر بين العلم والخرافة
تأليف : د / أنور عبدالعليم
- ١٦- النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية
تأليف : د / عفيف بهنسي
- ١٧- الكون والثقوب السوداء
تأليف : د / عبدالمحسن صالح
- ١٨- الكوميديا والتراجيديا
تأليف : د / محمود عبدالفضيل
- ١٩- المخرج في المسرح المعاصر
إعداد : رؤوف وصفي
- ٢٠- الكوميديا والتراجيديا
مراجعة : زهير الكرمي
- ٢١- الكوميديا والتراجيديا
ترجمة : د / علي أحمد محمود
- ٢٢- الكوميديا والتراجيديا
مراجعة : د / شوقي السكري
- ٢٣- الكوميديا والتراجيديا
مراجعة : د / علي الراعي
- ٢٤- الكوميديا والتراجيديا
تأليف : / سعد أردش

٢٠- التفكير المستقيم والتفكير الأعوج

٢١- مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي

٢٢- البيئة ومشكلاتها

٢٣- الرق

٢٤- الإبداع في الفن والعلم

٢٥- المسرح في الوطن العربي

٢٦- مصر وفلسطين

٢٧- العلاج النفسي الحديث

٢٨- أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي

٢٩- العرب والتحدي

٣٠- العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة

٣١- الموشحات الأندلسية

٣٢- تكنولوجيا السلوك الإنساني

٣٣- الإنسان والثروات المعدنية

٣٤- قضايا أفريقية

٣٥- تحولات الفكر والسياسة

في الشرق العربي (١٩٣٠-١٩٧٠)

٣٦- الحب في التراث العربي

٣٧- المساجد

٣٨- تكنولوجيا الطاقة البديلة

٣٩- إرتقاء الإنسان

٤٠- الرواية الروسية في القرن التاسع عشر

٤١- الشعر في السودان

٤٢- دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية

٤٣- الإسلام في الصين

٤٤- اتجاهات نظرية في علم الاجتماع

ترجمة حسن سعيد الكرمي

مراجعة : صدقي خطاب

تأليف : د / محمد علي الفراء

تأليف : | رشيد الحمد

د / محمد سعيد صباريني

تأليف : د/ عبدالسلام الترماني

تأليف : د / حسن أحمد عيسى

تأليف : د / علي الراعي

تأليف : د / عواطف عبدالرحمن

تأليف : د / عبدالستار ابراهيم

ترجمة : شوقي جلال

تأليف : د/ محمد عماره

تأليف : د / عزت قرني

تأليف : د / محمد زكريا عناني

ترجمة : د / عبدالقادر يوسف

مراجعة : د / رجا الدريني

تأليف : د / محمد فتحي عوض الله

تأليف : د / محمد عبدالغني سعودي

تأليف : د / محمد جابر الأنصاري

تأليف : د / محمد حسن عبدالله

تأليف : د / حسين مؤنس

تأليف : د / سعود يوسف عياش

ترجمة : د / موفق شخاشيرو

مراجعة : زهير الكرمي

تأليف : د/ مكارم الغمري

تأليف : د / عبده بدوي

تأليف : د / علي خليفة الكواري

تأليف : فهمي هويدي

تأليف : د / عبدالباسط عبدالمعطي

- ٤٥- حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي
٤٦- دعوة إلى الموسيقى
٤٧- فكرة القانون
٤٨- التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان
٤٩- صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي
٥٠- التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية
٥١- السينما في الوطن العربي
٥٢- النفط والعلاقات الدولية
٥٣- البدائية
٥٤- الحشرات الناقلة للأمراض
٥٥- العالم بعد مائتي عام
٥٦- الإدمان
٥٧- البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية
٥٨- الوجودية
٥٩- العرب أمام تحديات التكنولوجيا
٦٠- الأيديولوجية الصهيونية (الجزء الأول)
٦١- الأيديولوجية الصهيونية (الجزء الثاني)
٦٢- حكمة الغرب
٦٣- الإسلام والاقتصاد
٦٤- صناعة الجوع (خرافة الندرة)
٦٥- مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية
٦٦- الإسلام والشعر
٦٧- بنو الإنسان
٦٨- الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية
٦٩- ظاهرة العلم الحديث
٧٠- نظريات التعلم (دراسة مقارنة)
القسم الأول
٧١- الإستيطان الأجنبي في الوطن العربي
٧٢- حكمة الغرب (الجزء الثاني)
- تأليف : د / محمد رجب النجار
تأليف : د / يوسف السيسي
ترجمة : سليم الصويص
مراجعة : سليم بسيسو
تأليف : د / عبدالمحسن صالح
تأليف : صلاح الدين حافظ
تأليف : د / محمد عبدالسلام
تأليف : جان ألكسان
تأليف : د / محمد الرميحي
ترجمة : د / محمد عصفور
تأليف : د / جليل أبو الحب
ترجمة : شوقي جلال
تأليف : د / عادل الدمرداش
تأليف : د / أسامة عبدالرحمن
ترجمة : د / إمام عبدالفتاح
تأليف : د / انطونيوس كرم
تأليف : د / عبدالوهاب المسيري
تأليف : د / عبدالوهاب المسيري
ترجمة : د / فؤاد زكريا
تأليف : د / عبدالهادي علي النجار
ترجمة : احمد حسان عبدالواحد
تأليف : عبدالعزيز بن عبد الجليل
تأليف : د / سامي مكّي العاني
ترجمة : زهير الكرمي
تأليف : د / محمد موفكو
تأليف : د / عبدالله العمر
ترجمة : د / علي حسين حجاج
مراجعة : د / عطيه محمود هنا
تأليف : د / عبدالمالك خلف التميمي
ترجمة : د / فؤاد زكريا

تأليف : د / مجيد مسعود
تأليف : أمين عبدالله محمود
تأليف : د / محمد نبهان سويلم
ترجمة : كامل يوسف حسين
مراجعة : د / إمام عبدالفتاح
تأليف : د / أحمد عتمان
تأليف : د / عواطف عبدالرحمن
تأليف : د / محمد أحمد خلف الله
تأليف : د / عبدالسلام الترماني
تأليف : د / جمال الدين سيد محمد
ترجمة : شوقي جلال
مراجعة : صدقي خطاب
تأليف : د / سعيد الحفار
تأليف : د / رمزي زكي
تأليف : د / بدرية العوضي
تأليف : د / عبدالستار ابراهيم
تأليف : د / توفيق الطويل
ترجمة : د / عزت شعلان
مراجعة : د / عبدالرزاق العدواني
تأليف : د / سمير رضوان
تأليف : د / محمد عماره
تأليف : كافين رايلي
ترجمة : د / عبدالوهاب المسيري
تأليف : د / هدى حجازي
مراجعة : د / فؤاد زكريا
تأليف : د / عبدالعزيز الجلال
ترجمة : د / لطفي فطيم
تأليف : د / أحمد مدحت إسلام
تأليف : د / مصطفى المصمودي

٧٣- التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي
٧٤- مشاريع الاستيطان اليهودي
٧٥- التصوير والحياة
٧٦- الموت في الفكر الغربي
٧٧- الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعالميا
٧٨- قضايا التبعية الإعلامية والثقافية
٧٩- مفاهيم قرآنية
٨٠- الزواج عند العرب (في الجاهلية والإسلام)
٨١- الأدب اليوغسلافي المعاصر
٨٢- تشكيل العقل الحديث
٨٣- البيولوجيا ومصير الإنسان
٨٤- المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية
٨٥- دول مجلس التعاون الخليجي
ومستويات العمل الدولية
٨٦- الإنسان وعلم النفس
٨٧- في تراثنا العربي الإسلامي
٨٨- الميكروبات والإنسان
٨٩- الإسلام وحقوق الإنسان
٩٠- الغرب والعالم (القسم الأول)
٩١- تربية اليسر وتخلف التنمية
٩٢- عقول المستقبل
٩٣- لغة الكيمياء عند الكائنات الحية
٩٤- النظام الإعلامي الجديد

- ٩٥ - تغير العالم
 ٩٦ - الصهيونية غير اليهودية
 ٩٧ - الغرب والعالم (القسم الثاني)
 ٩٨ - قصة الأنثروبولوجيا
 ٩٩ - الأطفال مرآة المجتمع
 ١٠٠ - الوراثة والإنسان
 ١٠١ - الأدب في البرازيل
 ١٠٢ - الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية
 ١٠٣ - التنمية في دول مجلس التعاون
 ١٠٤ - العالم الثالث وتحديات البقاء
 ١٠٥ - المسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العربي
 ١٠٦ - «المتلاعبون بالعقول»
 ١٠٧ - الشركات عابرة القومية
 ١٠٨ - نظريات التعلم (دراسة مقارنة) (الجزء الثاني)
 ١٠٩ - العملية الإبداعية في فن التصوير
 ١١٠ - مفاهيم نقدية
 ١١١ - قلق الموت
 ١١٢ - العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث
 ١١٣ - الفكر التربوي العربي الحديث
 ١١٤ - الرياضيات في حياتنا
- تأليف : د / أنور عبد الملك
 تأليف : رجبينا الشريف
 ترجمة : أحمد عبد الله العزيز
 تأليف : كافين رايلي
 ترجمة : د / عبد الوهاب المسيري
 د / هدى حجازي
 مراجعة : د / فؤاد زكريا
 تأليف : د / حسين فهم
 تأليف : د / محمد عماد الدين إسماعيل
 تأليف : د / محمد علي الربيعي
 تأليف : د / شاكر مصطفى
 تأليف : د / رشاد الشامي
 تأليف : د / محمد توفيق صادق
 تأليف : جاك لوب
 ترجمة : أحمد فؤاد بلبع
 تأليف : د / إبراهيم عبد الله غلوم
 تأليف : هريوت . أ . شيللر
 ترجمة : عبد السلام رضوان
 تأليف : د / محمد السيد سعيد
 ترجمة : د / علي حسين حجاج
 مراجعة : د / عطية محمود هنا
 تأليف : د / شاكر عبد الحميد
 ترجمة : د / محمد عصفور
 تأليف : د / أحمد محمد عبد الخالق
 تأليف : د / جون . ب . ديكنسون
 ترجمة : شعبة الترجمة باليونسكو
 تأليف : د / سعيد إسماعيل علي
 ترجمة : د / فاطمة عبد القادر الما

تأليف : د / معن زيادة
تنسيق وتقديم : سيزار فرناندث مورينو
ترجمة : أحمد حسان عبدالواحد
مراجعة : د / شاكر مصطفى
تأليف : د / أسامة الغزالي حرب
تأليف : د / رمزي زكي
تأليف : د / عبدالغفار مكاوي
تأليف : د / سوزانا ميلر
ترجمة : د / حسن عيسى
مراجعة : د / محمد عماد الدين إسماعيل
تأليف : د / رياض رمضان العلمي
تنسيق وتقديم : سيزار فرناندث مورينو
ترجمة : أحمد حسان عبدالواحد
مراجعة : د / شاكر مصطفى
تأليف : د / هادي نعمان الهيتي
تأليف : د / دافيد . ف . شيهان
ترجمة : د / عزت شعلان
مراجعة : د / أحمد عبدالعزيز سلامة
تأليف : فرانسيس كريك
ترجمة : د / أحمد مستجير
مراجعة : د / عبد الحافظ حلمي
تأليف : د / نايف خرما
د / علي حجاج
تأليف : د / إسماعيل إبراهيم درة
تأليف : د / محمد عبدالستار عثمان
تأليف : عبدالعزيز بن عبد الجليل
تأليف : د / زولت هارسيناي
ريتشارد هتون
ترجمة : د / مصطفى إبراهيم فهمي
مراجعة : د / مختار الظواهري

١١٥ - معالم على طريق تحديث الفكر العربي

١١٦ - أدب أميركا اللاتينية

(قضايا ومشكلات) القسم الأول

١١٧ - الأحزاب السياسية في العالم الثالث

١١٨ - التاريخ النقدي للتخلف

١١٩ - قصيدة وصورة

١٢٠ - سيكولوجية اللعب

١٢١ - الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم

١٢٢ - أدب أميركا اللاتينية (القسم الثاني)

١٢٣ - ثقافة الأطفال

١٢٤ - مرض القلق

١٢٥ - طبيعة الحياة

١٢٦ - اللغات الأجنبية (تعليمها وتعلمها)

١٢٧ - اقتصاديات الإسكان

١٢٨ - المدينة الإسلامية

١٢٩ - الموسيقى الأندلسية المغربية

١٣٠ - التنبؤ الوراثي

- ١٣١ - مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الاسلام
١٣٢ - أوروبا والتخلف في أفريقيا
- ١٣٣ - العالم المعاصر والصراعات الدولية
١٣٤ - العلم في منظوره الجديد
- ١٣٥ - العرب واليونسكو
١٣٦ - اليابانيون
- ١٣٧ - الاتجاهات التعصبية
١٣٨ - أدب الرحلات
١٣٩ - المسلمون والاستعمار الاوروي لأفريقيا
١٤٠ - الانسان بين الجوهر والمظهر
(نتملك أو نكون)
- ١٤١ - الأدب اللاتيني (ودوره الحضاري)
١٤٢ - مستقبلنا المشترك
- ١٤٣ - الريف في الرواية العربية
١٤٤ - الإبداع العام والخاص
- ١٤٥ - سيكولوجية اللغة والمرض العقلي
١٤٦ - حياة الوعي الفني
(دراسات في تاريخ الصورة الفنية)
- ١٤٧ - الرأسمالية تجدد نفسها
- تأليف : د / أحمد سليم سعيدان
تأليف : د / والتر رودني
ترجمة : د / أحمد القصير
مراجعة : د / إبراهيم عثمان
تأليف : د / عبدالحالقي عبدالله
تأليف : روبرت م . اغروس
جورج ن . ستانسيو
ترجمة : د / كمال خلايلي
تأليف : د / حسن نافعة
تأليف : إدوين رايشاور
ترجمة : ليلي الجبالي
مراجعة : شوقي جلال
تأليف : د / معتز سيد عبدالله
تأليف : د / حسين فهميم
تأليف : عبدالله عبدالرزاق ابراهيم
تأليف : إريك فروم
ترجمة : سعد زهران
مراجعة : د / لطفي فطيم
تأليف : د / أحمد عثمان
إعداد : اللجنة العالمية للبيئة والتنمية
ترجمة : محمد كامل عارف
مراجعة : علي حسين حجاج
تأليف : د / محمد حسن عبدالله
تأليف : الكسندرو روشكا
ترجمة : د / غسان عبدالحلي أبو فخر
تأليف : د / جمعة سيد يوسف
تأليف : غيورغي غانشف
ترجمة : د / نوفل نيوف
مراجعة : د / سعد مصلوح
تأليف : د / فؤاد مُرمي

- ١٤٨ - علم الأحياء والأيدولوجيا والطبيعة البشرية
تأليف : ستيفن روز وآخرين
ترجمة : د / مصطفى إبراهيم فهمي
مراجعة : د / محمد عصفور
- ١٤٩ - ماهية الحروب الصليبية
تأليف : د / قاسم عبده قاسم
(برنامج الأمم المتحدة للبيئة)
- ١٥٠ - حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي
«الجوانب البيئية والتكنولوجيات والسياسات»
ترجمة : عبد السلام رضوان
- ١٥١ - تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية
تأليف : د / شوقي عبد القوي عثمان
- ١٥٢ - التلوث مشكلة العصر
تأليف : د / أحمد مدحت إسلام
- (ظهر هذا العدد في أغسطس ١٩٩٠ ، وانقطعت السلسلة بسبب
العدوان الفاشم ، ثم استؤنفت في شهر سبتمبر ١٩٩١ بالعدد ١٥٣)
- ١٥٣ - الكويت والتنمية الثقافية العربية
تأليف : د / محمد حسن عبدالله
- ١٥٤ - النقطة المتحولة : أربعون عاما في
استكشاف المسرح
تأليف : بيتر بروك
- ١٥٥ - مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي
ترجمة : فاروق عبدالقادر
- ١٥٦ - الفصامي : كيف نفهمه ونساعده ،
دليل للأسرة والأصدقاء
تأليف : د / مكارم الغمري
- ١٥٧ - الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي
تأليف : سيلفانو آربي
- ١٥٨ - مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج
ترجمة : د / عاطف أحمد
- ١٥٩ - فكرة الزمان عبر التاريخ
تأليف : د / زينات البيطار
- ١٦٠ - إرتقاء القيم (دراسة نفسية)
تأليف : د / محمد السيد سعيد
- ١٦١ - أمراض الفقر
ترجمة : فؤاد كامل عبدالعزيز
- (المشكلات الصحية في العالم الثالث)
مراجعة : شوقي جلال
- ١٦٢ - القومية في موسيقا القرن العشرين
تأليف : د / عبد اللطيف محمد خليفة
- ١٦٣ - أسرار النوم
تأليف : د / فيليب عطية
- ١٦٤ - بلاغة الخطابة وعلم النص
تأليف : د / سمحة الخولي
- ١٦٥ - الفلسفة المعاصرة في أوروبا
تأليف : الكسندر بوريلي
- ترجمة : د / أحمد عبدالعزيز سلامة
- تأليف : د / صلاح فضل
- تأليف : م.م. بوشنسكي
- ترجمة : د / عزت قرني

سلسلة عالم المعرفة

عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير عام ١٩٧٨ .

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بهادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة ، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفاً وترجمة :

١ - الدراسات الإنسانية : تاريخ - فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار .

٢ - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبلات .

٣ - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة .

٤ - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية والفنون الشعبية .

٥ - الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته ، تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء ، كيمياء ، علم الحياة ، فلك) - الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) والدراسات التكنولوجية . أما بالنسبة لنشر الأعمال الإبداعية - المترجمة أو المؤلفة - من شعر وقصة ومسرحية فأمر غير وارد في الوقت الحالي .

وتحرص سلسلة عالم المعرفة على ان تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع / المؤلف أو المترجم - تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف دينار كويتي ، وللمترجم مكافأة بمعدل خمسة عشر فلساً عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي أو تسعمائة دينار أيهما أكثر بالإضافة إلى مائة وخمسين ديناراً كويتياً مقابل تقديم المخطوطة - المؤلفة و المترجمة - من نسختين مطبوعة على الآلة الكاتبة .

الاشتراك السنوي : وهو مقصور على الفئات التالية :

- المؤسسات والهيئات داخل الكويت ١٠ دنانير كويتية
- المؤسسات والهيئات في الوطن العربي ١٢ ديناراً كويتياً
- المؤسسات والهيئات خارج الوطن العربي ٨٠ دولاراً أمريكياً
- الأفراد خارج الوطن العربي ٤٠ دولاراً أمريكياً

الاشتراكات :

ترسل باسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

ص . ب : ٢٣٩٩٦ الصفاة/ الكويت - 13100

برقيا : ثقف - تلکس : ٤٤٥٥٤ TLX. NO. 44554 NCCAL

فاكسميلي : ٤٨٧٣٦٩٤

مطابع السياسة . الكويت

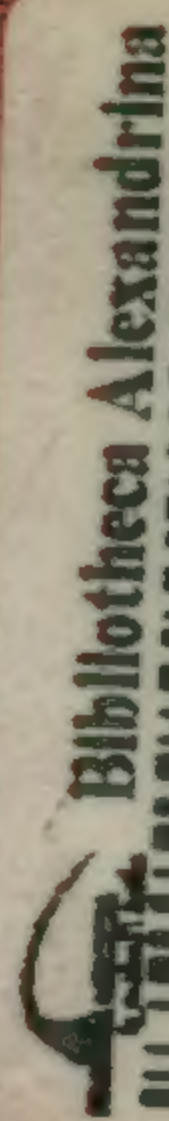
طبع من هذا الكتاب أربعون ألف نسخة

هذا الكتاب

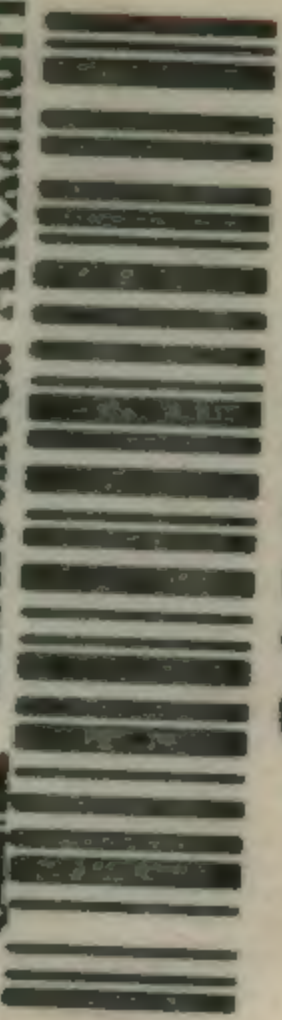
ما دور الأم؟ وما سلوك الأمومة؟ وما وظائف هذا السلوك؟ وما مدى تأثير الأم في طفلها؟

في سياق الإجابة على هذه الأسئلة يحلل الكتاب العلاقة بين الطفل والأم، ويحدد العوامل المختلفة التي تتداخل وتسهم في صياغة مسار هذه العلاقة، محلاً سلوك الأمومة لدى بعض أنواع من الكائنات. كما يتناول تطور العلاقة بين الطفل والأم، حيث يعالج العلاقات الأولى بينهما ويناقش نظرية التعلق القائلة بأن التوازن العقلي للطفل يرتبط بضرورة تمتعه بعلاقة حميمة ومستقرة مع أمه، ثم يعرض لتطور التعلق بين الطفل والأم في السنوات الأولى، وأثر ذلك في النمو النفسي والاجتماعي. ويؤكد الكتاب أيضاً الدور النشط الذي يلعبه الطفل في حياة الأم وسلوكها، خلافاً لوجهة النظر القائلة بأن الصغير كائن غامض وغير قادر على التأثير فيمن حوله. كما يعالج الكتاب مسألة الانفصال بين الطفل والأم، والآثار المترتبة على فقدان الأم، ونتائج العلاقة المنقطعة زمنياً بين الطفل وأمه. وأخيراً يتناول الكتاب بالتحليل قضية الأمومة في الأسرة العربية وأهميتها في البيئة الاجتماعية ودورها في استقرار المرأة في أسرتها الجديدة بعد الزواج، والسمات المميزة للعلاقة بين الطفل والأم في الأسرة العربية.

سعر النسخة			
اليمن	٨٠٠ : فلس	ليبيا	: دينار واحد
السودان	: ١٠ جنيهاً	المغرب	: ١٥ درهماً
البحرين	: دينار واحد	تونس	: دينار ونصف
قطر	: ١٠ ريالات	الجزائر	: ٢٠ ديناراً
عمان	: ريال واحد	مصر	: جنيهاً
الامارات المتحدة	: ١٠ ريالات	الكويت	: ٧٥٠ فلس
		السعودية	: ١٢ ريال
		الأردن	: دينار واحد
		سوريا	: ٥٠ ليرة
		لبنان	: ٧٥٠ ليرة

Bibliotheca Alexandrina

0461182